

श्राद्धविधि ग्रन्थके ग्राहकोंकी शुभ नामावली ।

- १५० बाबु सौभाग्यलाल सिलरचंदजी कलकत्ता
 ६१ बाबु सुमेरुमलजी सुराणा
 ५५ बाबु लालचंद अमावसलजी
 ५० बाबु गणेशमल रघुनाथलालजी मिश्री (हिंदुगवाह)
 ५० बाबु निर्मलकुमार सिंहजी नौलखा
 ५० बाबु जुहारमलजी उदयचंदजी
 ४१ बाबु हसनमल लखमीचंदजी
 ३७ बाबु नरोत्तम भाई जेटाभाई
 ३५ बाबु गवतमलजी भैरोदानजी कोठारी
 ३५ बाबु जवेरचन्दजी बाठरी
 ३१ बाबु दयाचंदजी पारेख
 ३१ बाबु जसकरणजी केशवचन्द
 २५ बाबु रणजीत सिंहजी दुधेडिया
 २५ बाबु मनुलाल चूनीलालजी श्रीमाल
 २१ बाबु रावनमल कन्हैयालालजी
 २१ बाबु गोपालचन्दजी मूलचंद बाठिया
 २० बाबु सुरपत सिंहजी
 २० बाबु पंजीलाल बनारसीदासजी
 २० यति श्रीयुत सूर्यमलजी,
 २० बाबु लक्ष्मीपतिसिंहजी कोठारी
 १५ बाबु करमचंद डोसाभाई
 १५ बाबु चन्दुलाल चिमनलाल (पूना)
 १५ बाबु रसिकलाल वाडीलालजी
 ११ बाबु रतनलालजी मानिकलालजी बोधरा
 ११ बाबु मोनीलालजी बाठिया
 ११ बाबु खैरातीलालजी जौहरी दिल्ली
 ११ बाबु रिधकरणजी कन्हैयालालजी
 १० बाबु मोहनलाल वस्तारामजी
- १० बाबु गगनराज बाबु सिंहजी फरनाचंद
 ६ बाबु जालिम मिर्जा श्रीमाल
 ६ बाबु नरनाजी टोकरजी
 ८ बाबु प्यारेलालजी उदयिया
 ७ बाबु मंगलचंद मंगललालजी
 ५ बाबु मंगेदानजी गोलुदा
 ५ बाबु राजागीमल नंपालालजी
 ५ बाबु गगनलालजी गगन
 ५ बाबु लक्ष्मीचन्द फरनाचंद
 ५ बाबु गणेशीलालजी नादर चकील
 ५ बाबु नेत्रा रणजी
 ४ बाबु वरनगर सिंहजी श्रीमाल
 बाबु मंगलनरजी भानुदलजी बहदा
 ३ बाबु हारनादास देवनादासजी
 १ बाबु रामचंदजी
 १ बाबु रंगलालजी जौहरी
 १ बाबु नारायणजी उदयिया
 १ बाबु गंगीलालजी भागवाल
 १ बाबु रतनलालजी जौहरी (दिल्ली)
 १ बाबु लाललालजी टोंक
 १ बाबु मुनीलालजी दयारचंद
 १ बाबु प्यारेलालजी मुनीम
 १ बाबु गंगलजी फूलचंदजी (नवलखंड)
 १ बाबु गंगारामजी मेरुदा महमवाल
 १ बाबु विवरज पोजराजजी बाठिया
 १ बाबु खोहनलालजी नेत्रिया
 १ बाबु शिवचरणजी फूलचंद श्रीमाल
 १ बाबु चेतनदासजी जौहरी (मुलतान)

श्रीयुत तिलक विजयनौ पंजाबी

S TILAK VIJAYA PUNJABEE

समर्पण

अनेक गुण विभूषित परम गुरुदेव श्रीमान् विजय वल्लभ सूरेश्वर महाराज की पूनीत सेवामें—

पूज्यवर्य गुरुदेव ! आपश्रीने जो मुझ किंकर पर अमूल्य उपकार किये हैं उस ऋणको मैं किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता । प्रभो ! मैं चाहे जिस भेष और देशमें रहकर अपने कर्तव्य कार्योंमें प्रवृत्ति करता रहूं परन्तु आपश्री के मुझपर किये हुये उपकारोंका चित्र सदैव मेरे सन्मुख रहता है और मुझसे घने हुये यत्किंचित् उन प्रशस्त कार्योंको आपकी ही कृपा समझकर आपको ही अर्पित करता रहता हूं ।

वर्तमान जैन समाजकी बीमारीका निदान आप भली प्रकार कर सके हैं अतः आप उस सामाजिक अज्ञान तिमिर रोगको दूर करनेके लिये जैन समाजमें आज ज्ञान प्रचार औषधीका अद्वितीय प्रचार कर रहे हैं । इस क्रान्तिकारी युगमें प्रत्येक मनुष्यका कर्त्तव्य है कि वह उदार भाव पूर्वक अपने धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यके साथ साथ देशहित कार्योंमें भी अपनी शक्तिका कुछ हिस्सा अवश्य व्ययकरे इस बातको भली प्रकार समझ कर आप श्री देश हितार्थ और त्यागी पदको सुशोभित करने वाली खादीको स्वयं अंगीकार कर इस फैसन प्रिय जैन समाजमें उसका प्रचार कर रहे हैं । आप हिन्दी प्रचारके भी बड़े प्रेमी हैं । आपकी सदैव यह इच्छा रहती है कि जैन धर्म सन्वन्धी आचार विचार के ग्रन्थ हिन्दी भाषामें अनुवादित हो प्रकाशित होने चाहिये और आप तदर्थ प्रवृत्ति भी करते रहते हैं ।

समाजके आचार्य उपाध्याय आदिपद धारी विद्वानोंमें समाज को समया नुसार समुन्नतिके पथ पर लेजानेके लिये अश्रान्त प्रवृत्ति करने वालोंमें आज आपका नाम सबसे प्रथम गिना जाता है । आपके इन अनेकानेक परोपकार युक्त सद्गुणों से सुगंध हो मैं यह अपना छोटासा शुभ प्रयत्न जन्य श्राद्धविधिका हिन्दी अनुवाद आपके पवित्र करकमलों में समर्पित करता हूं । आशा है कि आप इसे स्वीकृत कर मुझे विशेष उपकृत करेंगे । भवदीय तिलक

भूमिका

यह बात तो निर्विवाद ही है कि जिस धर्मके आचार विचार सम्बन्धी साहित्य का समयानुसार जितने अधिक प्रमाण में प्रचार होता है उसके आचार विचार का भी उस धर्मके अनुयायी समाज में उतने ही अधिक प्रमाण में प्रचार होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आज गुजराती जैन समाज में जितना जैनधर्म के आचार विचार का अधिक प्रचार है उतना मारवाड़, यू० पी०, पंजाब और बंगालके जैन समाज में नहीं है। क्योंकि गुजरात में गुजराती भाषामें जैनधर्म के आचार विचार—धार्मिक क्रियाकाण्ड विषयक साहित्य का समयानुकूल काफी प्रकाशन हो गया है और प्रतिदिन हो रहा है। परन्तु एक गुजरात को छोड़ अन्य देशके निवासी जैनियों में प्रायः अधिकतर राष्ट्र-भाषा हिन्दीका ही प्रचार है और हिन्दी भाषामें अभी तक उन जैन ग्रन्थोंका बिलकुल कम प्रमाण में प्रकाशन हुआ है कि जिनके द्वारा समाज में धार्मिक आचार विचार एवं क्रियाकाण्ड का प्रचार होना चाहिये।

यद्यपि पूर्वाचार्यों द्वारा रचित जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत में आज विशेष प्रमाण में प्रकाशित हो गया है परन्तु विद्वान् त्यागीवर्ग के सिवा श्रावक समाज उससे कुछ लाभ नहीं उठा सकता। उसे यदि अपनी नित्य बोलचाल की भाषामें उस प्रकारके ग्रन्थोंका सुयोग मिले तब ही वह उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी कारण मैंने हिन्दीभाषा भाषी कई एक सज्जनों की प्रेरणा से जैनसमाज में आज सूत्रसिद्धान्त की समानता रखने वाले और श्रावक के कर्तव्यों से परिपूर्ण श्राद्धविधि प्रकरण—श्रावक विधि नामक इस महान् ग्रन्थ का गुर्जर गिरासे राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अनुवाद किया है।

साधारण ज्ञानवान धर्मपिपासु मनुष्यों का सदैव धार्मिक क्रियाकाण्ड की

और विशेष ध्यान रहता है और ऐसा होना अत्यावश्यक है, परन्तु जब तक मनुष्य को अपने करने योग्य धार्मिक और व्यवहारिक क्रिया कलापका विधि विधान एवं उन क्रियाओं में रहे हुये रहस्यका परिज्ञान न हो तब तक वह उन क्रियाओं के करनेसे भी विशेष लाभ नहीं उठा सकता। इस त्रुटिको पूर्ण करनेके लिये क्रियाविधि वादियों के वास्ते यह ग्रन्थ अद्वितीय है।

इस ग्रन्थके रचयिता विक्रमकी पंद्रहवीं शताब्दी में खनामधन्य श्रीमान् रत्नशेखर सूरि हुये हैं। सुना जाता है कि श्री सुधर्मस्वामी की पट्टपरम्परा में उनकी ४८ वीं पाट पर श्री सोमतिलक सूरि हुये, उनकी पाट पर देवसुन्दर सूरि, उनकी पाट पर मुनिसुन्दर सूरि, मुनिसुन्दर सूरिकी पाट पर श्रीमान् रत्नशेखर सूरि हुये हैं। उनका जन्म विक्रम संवत् १४५७ में हुआ था। पूर्वो-पार्जित सुकृतके प्रभावसे बचपन से ही संसारसे विरक्त होनेके कारण मात्र ६ वर्षकी ही वयमें उन्होंने सम्वत् १४६२ में असार-संसारको त्याग कर दीक्षा अंगीकार की थी। आप की अलौकिक बुद्धि प्रगल्भता के कारण आपको सम्वत् १४८३ में पण्डित पदवी प्राप्त हुई और तदनन्तर सम्वत् १५२० में आप सूरि पदसे विभूषित हुये।

आपने अपनी विद्वत्ता का परिचय दिलाने वाले श्राद्धप्रतिक्रमण वृत्ति, अर्थदीपिका, श्राद्धविधि सूत्रवृत्ति, श्राद्धविधि पर विधिकौमुदी नामक वृत्ति, आचारप्रदीप और लघुक्षेत्र समास आदि अनेक ग्रन्थ संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में लिख कर जैन समाज पर अत्युपकार किया है। आपके रचे हुये विधिवाद के ग्रन्थ आज जैन समाजमें अत्यन्त उपयोगी और प्रमाणिक गिने जाते हैं। आपके ग्रन्थ अर्थकी स्पष्टता एवं सरलता के कारण ही अति प्रिय हो रहे हैं। यदि सच पूछा जाय तो जैन समाज में विधिवाद के ग्रन्थोंकी त्रुटि आपके ही द्वारा पूर्ण हुई है।

ग्रन्थकर्त्ता के बौद्धिक चमत्कार से जैनी ही नहीं किन्तु जैनेतर जनता भी मुग्ध हो गई थी। आचार्य पद प्राप्त किये बाद जब वे स्थम्भन तीर्थकी यात्रार्थ खंभात नगरमें पधारे तब उनकी अति विद्वत्ता और चमत्कारी वादी शक्तिसे मुग्ध हो तत्रस्थ एक बांबी नामक विद्वान्ने उन्हें 'बाल सरस्वती' का विरुद्ध प्रदान किया था। जैन समाज पर उपदेश द्वारा एवं कर्तव्य का दिग्दर्शन कराने वाले अपने ग्रन्थों द्वारा अत्यन्त उपकार करके वे सम्बत् १४२७ में पोष कृष्ण षष्ठीके रोज इस संसारकी जीवनयात्रा समाप्त कर स्वर्ग सिधारे।

बिधिवाद के ग्रन्थोंमें प्रधानपद भोगने वाले इस श्राद्धविधि प्रकरण नामक मूलग्रन्थ की रचना ग्रन्थकर्त्ता ने प्राकृत भाषामें मात्र १७ गाथाओंमें की है, परन्तु इस पर उन्होंने स्वयं संस्कृतमें श्राद्धविधि कौमुदी नामक छह हजार सातसौ इकसठ श्लोकोंमें जबरदस्त टीका रची है। उस टीकामें ग्रन्थ कर्त्ता ने श्रावकके कर्तव्य सम्बन्धी प्रायः कोई विषय बाकी नहीं छोड़ा। इसी कारण यह ग्रन्थ इतना बड़ा होगया है। सचमुच ही यह ग्रन्थ श्रावक कर्तव्य रूप रत्नोका खजाना है। धार्मिक क्रिया विधिविधान के जिज्ञासु तथा व्यवहारिक कुशलता प्राप्त करनेके जिज्ञासु प्रत्येक श्रावकको यह ग्रन्थ अपने पास रखना चाहिये। इस ग्रन्थके पढ़नेसे एवं मनन करनेसे धार्मिक क्रियाओं के करनेका सरलता पूर्वक रहस्य और सांसारिक व्यवहार में निपुणता प्राप्त होती है और धर्म करनी करने वालोंके लिये यह पवित्र ग्रन्थ हितैषी मार्ग दर्शक का कार्य करता है।

अनुवाद के उपरान्त हम ग्रन्थके प्रथमके बारह फार्म छोड़ कर इसका संशोधन कार्य भी मेरे ही हाथसे हुआ है अतः यदि इसमें दृष्टिदोष से कहींपर प्रेस सम्बन्धी या भाषा सम्बन्धी त्रुटियें रह गई हों तो पाठक वृन्द सुधार कर पढ़ें और तदर्थ मुझे क्षमा करें।

विनीत तिलक विजय.

निवेदन

१९९३१९९९

इस ग्रन्थका अनुवाद कार्य तो दो वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका था। संवत् १९८३ के शैव मासमें प्रारम्भ कर जेठमास तक इस महान् ग्रन्थका भाषान्तर निर्विघ्नतया पूरा हो गया था, परन्तु इतने बड़े ग्रन्थ को छपानेके लिये आर्थिक साधनके अभावसे मैं इसे शीघ्र प्रकाशित न कर सका। कुछ दिनोंके बाद साधन संपादन कर लेने पर भी मुझे इसके प्रकाशन में कई एक मध्य जन्तुओं के कारण विघ्नोंका सामना करना पड़ा।

ग्रन्थका अनुवाद किये चारोंक महीने बाद मैं अहिंसा प्रचारार्थ रंगून गया, वहाँ पर सज्जन श्रावकोंकी सहाय एवं एक विद्वान् बौद्ध फुंगी-साधुकी सहाय से देहात तकमें घूम कर करीब ढाई हजार द्रष्टृओंको मांसाहार-एवं अप्रेष सुरापान छुड़वाया। जब देहातमें जाना न बनता था तब कितने एक सज्जनों के आग्रह से रंगून में जैन जनता को एक घंटा व्याख्यान सुनाता था। इससे तत्रस्थ विचार-शील जैन समाज का मुझ पर कुछ प्रेम होगा, परन्तु एक दो व्यक्तियों को मेरा कार्यार्थ रेलवे तथा जहाज वगैरहमें प्रवास करना आदि नूतन आचार विचार बड़ा ही खटकता था।

वहाँके संघमें अग्रगण्य श्रीधुत प्रेमजी भाई जो मेरी स्थापन की हुई वहाँकी जीवदया कमेटी के मानद मंत्री थे एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि शायद मुझे देशमें जाना पड़े, यदि पीछे आपको कुछ द्रव्यकी जरूरत हो तो फरमावें। मैंने समय देख कर कहा कि मुझे यहाँ निजी कार्यके लिये द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु मैंने श्राद्धविधि नामक श्रावकों के आचार विचार सम्बन्धी एक बड़े ग्रन्थका भाषान्तर किया है और उसके छापनेमें करीब तीनों हजार का खर्च होगा, सो मेरी इच्छा है कि यह ग्रन्थ किसी प्रकार प्रकाशित हो जाय। प्रेमजी भाई ने कहा कि यहाँके संघमें ज्ञान स्वातेका द्रव्य इकट्ठा हुआ पड़ा है सो हम संघकी ओरसे इस ग्रन्थको छपवा देंगे। उन्होंने वैसा प्रयत्न किया भी सही।

एक दिन जब संघकी मिटींग किसी अन्य कार्यार्थ हुई तब उन्होंने यह बात भी संघ समक्ष रख दी। संघकी तरफसे यह बात मंजूर होती जान एक दो व्यक्ति जो मेरे आचार विचारसे विरोध रखते थे हाथ पैर पीटने लगे। तथापि विशेष सम्मति से रंगून जैन संघकी ओरसे इस ग्रन्थ को छपानेका निश्चय हो गया और पाँच सौ ६० कलकत्ता जहाँ ग्रन्थ छपना था नरोत्तम भाई जेठा भाई पर येजवा दिये गये। ग्रन्थ छपना शुरू हो गया, यह बात मेरे विरोधियों को बड़ी अखरती थी।

कई एक आवश्यकीय कार्यों के कारण मुझे पूना आना पड़ा फिर तो भवा जन्तुओं ने मेरे अभावका लाभ उठा लिया। इधर प्रेमजी भाई भी देशमें चले गये थे। अब राणाजी की चढ़ बनी। विचारे भोले भाजे जयपुर वाले उस मैनेजिंग ब्रह्मीके मेरे विरुद्ध कान भर दिये गये एवं आठ मास तक परिश्रम करके याने बामा के देशांत में मूल प्यास सह कर किये हुये मेरे अहिंसा प्रचार प्रशस्त कायंको लोगोंके समक्ष प्रशस्त रूपमें समझाया गया, बस फिर क्या था ? विचार शक्तिका अभाव होनेके कारण बिना पेंदोंके लोंटेके समान तो हमारा धार्मिक समाज है ही। ग्रन्थमें सहायता देना नार्मजूर होगया, मेजी हुई रकम कलकत्ता से वापिस मंगवा ली गई ग्रन्थ छपना बन्द पड़ा।

इस समय हाटकी बीमारी से पीड़ित हो जिन्दगी की खतर नाक हालत मे मैं डाक्टरकी सम्मति से देवलाली नासिक में पड़ा था। छपता हुआ ग्रन्थ बन्द होजाने पर डेढ महीने बाद कुछ अनारोग्य अवस्था में ही मुझे कलकत्ता आना पड़ा। मैं चाहता था कि कोई व्यक्ति इसके छपानेका कार्य भार ले ले तो मैं इसे निश्चिन्त हो अपने दूसरे कर्तव्य कार्यमें प्रवृत्त रहूँ, इसलिये मैं दो चार श्रीमन्त श्रावकों से मिलकर वेंसी कोशिश की। परन्तु दाल न गलने पर मैंने कलकत्ता में ग्राहक बना कर इस कामको चालू कराया। अपरिचित व्यक्तियों को ग्राहक बना कर इतने बड़े ग्रन्थका खर्च पूरा करनेमें कितना त्रास होता है इसका अनुभव मेरे सिवा कौन कर सकता है ? तथापि कार्य करनेकी दृढ़ भावना वाले निराश हो स्वकर्तव्य से परान्मुख नहीं होते। अन्तमें गुरुदेव की कृपासे मैं कृतकार्य हो आप सज्जनोंके सन्मुख इस ग्रन्थको सुन्दर रूपमें रख सका।

मित्रवर्य यति श्री मनसाचन्द्रजी और मद्रास निवासी श्रावक श्री पुखराजमल जो की प्रेरणा से मैंने यह श्राद्ध विधि नामक ग्रन्थ श्रीयुत चीमनलाल साकलचन्द जी मारफतिर्या द्वारा संस्कृत से गुजर भाषान्तर परसे हिन्दी अनुवाद किया है अतः मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। प्रथम इस ग्रन्थमें सुज्ञ श्रीमान् बाबू बहादुरसिंह जी सिधीकी ओरसे सहायता मिली है इसलिये वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। कलकत्ता में मेरे कार्यमें श्रीमान् बाबू पूर्णाचन्द्रजी नहार बी० ए० एल० एल० बी० बकील तथा यति श्रीयुत सूर्यमलजी तथा बयोद्वि परिडत वर्ग श्रीमान् बाबा हेमचन्द्रजी महाराज एवं उनके सुयोग्य शिष्य श्रीयुत यतिवर्य कर्मचन्द्रजी तथा कनकचन्द्रजी आदिसे मुझे बड़ी सरलता प्राप्त हुई है अतः आप सब सज्जनों को मैं साभार धन्यवाद देता हूँ।

श्राद्ध-विधि प्रकरण ।

(अर्थात् श्रावक विधि)

टीका मंगलाचरण ।

अर्हत्सिद्धगणीद्रवाचकमुनिप्रज्ञाः प्रतिष्ठास्पदम्,
पंचश्रीपरमेष्ठिनः प्रददतां प्रोचैर्गिरिष्ठात्मतां ।
द्वैधान् पंचसुपर्वणां शिखरिणः प्रोहाममाहात्म्यत-
श्चेतश्चितितदानतश्च कृतिनां ये स्मारयन्त्यन्वहम् ॥ १ ॥

अर्थ—जो पुण्यवन्त प्राणियों को अपने प्रबल प्रभाव से और मनचाँछित देने से निरंतर स्मरण कराता है, दो प्रकार के पाँच भेद के देवों में शिरोमणि भाव को धारण करता है और जिस में अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि ये पाँचों मुख्य हैं वह बाह्याभ्यन्तर शोभावान् पंच परमेष्ठी केवलज्ञानादिक प्राप्त करने वाली आत्मगुणों की स्थिरता की प्रदवी को समर्पण करो ।

श्रीवीरं सगणधरं प्रणिपत्य श्रुतगिरिं च सुगुरुश्च ।

विवृणोमि स्वोपज्ञं श्राद्धविधि प्रकरणं किंचित् ॥ २ ॥

अर्थ—गणधर सहित ज्ञान दर्शन और स्वरूप लक्ष्मी के धारक श्री वीर परमात्मा, तथा सरस्वती और सुगुरु को नमस्कार कर के अपने रचे हुये श्राद्धविधि प्रकरण को कुछ विस्तार से कथन करता हूँ ॥

युगव्रतपागणाधिप, पूज्य श्रीसोमसुन्दर गुरुणास्म ।

वचनादधिगततत्त्वः, सत्वहितार्थ प्रवर्तेऽहम् ॥ ३ ॥

अर्थ—तपगच्छ के नायक युगप्रधान श्री सोमसुन्दर गुरु के वचन से तत्त्व प्राप्त कर के अन्य प्राणियों के बोध के लिये यह ग्रन्थरचना-विवेचना की प्रवृत्ति करता हूँ ॥

ग्रंथ भंगलाचरण (मूलगाथा)

सिरि वीरजिणं पणमिअ, सुआओ साहेमि किमविसद्वविहि ।

रायगिहे जगगुरुणा जहभणियं अभयपुट्ठेण ॥ १ ॥

केवलज्ञान अशोकादि अष्ट प्रातिहार्य पैतीस वचनातिशय रूप लक्ष्मी से संपन्न चरम तीर्थकर श्री वीर पर-
मात्मा को उत्कृष्ट भावपूर्वक मन वचन कायासे नमस्कार करके सिद्धांतों और गुरु संप्रदाय द्वारा बारंबार
सुना हुआ श्रावकका विधि कि जो अभयकुमार के पूछने पर राजगृह नगर में समवभ्रित श्री महावीर स्वामी ने
स्वयं अपने मुखारविन्द से प्रकाशित किया था वैसाही मैं भी किंचित् संक्षेप से कथन करता हूँ ।

इस गायामें जो वीरपद प्रदण किया है सो कर्मरूप शत्रुओं का नाश करने से सार्थक ही है । कहा है कि—

विदारयति यत्कर्म, तपसा च विराजते ।

तपोवीर्येण युक्तश्च तस्माद्वीर इति स्मृतः ॥ १ ॥

तप से कर्मों को दूर करते हैं, तप द्वारा शोभते हैं और तपसम्बन्धी वीर्यपराक्रम से संयुक्त हैं इसलिये
वीर कहलाते हैं ।

रागादि शत्रुओं को जीतने से जिनपद भी सार्थक ही है । तथा दानवीर, युद्धवीर और धर्मवीर एवं तीनों
प्रकारका वीरत्व भी तीर्थकर वेष में शोभता ही है । शास्त्र में कहा है कि—

हत्वा हाटककोटिभिर्जगदसहारिषुमुद्राकषम्,

हत्वा गर्मशयानपिस्फुरदरीन् मोहादिवंशोद्भवान् ।

तस्मादुत्तपमसृहेण मनसा कैवश्यहेतुं तप-

स्त्रेष्वा वीरयशोदधद्विजयतां वीराब्लिकोकिरुः ॥ १ ॥

इस असार संसार के दारिद्र्य, विन्द को करोड़ों सैनियों के दान द्वारा दूर कर के, मोहादि वंश में उत्पन्न
हुए शत्रुओं को समूल विनाश कर तथा निस्पृह हो मोक्षहेतु तप को तप कर एवं तीन प्रकार से वीर यश को
धारण करने वाले त्रैलोक्य के गुरु श्री महावीर स्वामी सर्वोत्कर्ष—सर्वोपरी विजयवन्त रहो ।

“वीरजिन” इस पद से ही वे चार मूल अतिशय (अपायापगम—जिससे कुछ दूर रहे, ज्ञानातिशय—उत्कृष्ट
ज्ञानवान्, पूजातिशय—सब के पूजने लायक, वचनातिशय—उत्तमवाणी वाले) से युक्त ही हैं ॥

इस ग्रन्थ में जिन जिन द्वारोंका वर्णन किया जायगा उनका नाम बतलाते हैं—

दिणरत्तिपव्वचउमासग वच्छरजम्मकिच्चिदाराइं ।

सद्धाणुणुगहत्था सद्धविहिए भणिज्जंति ॥ २ ॥

१ दिन कृत्य, २ रात्रि कृत्य, ३-पर्व कृत्य, ४ चातुर्मासिक कृत्य, ५ वष कृत्य, ६ जन्मकृत्य । ये छह द्वार
श्रावकों के उपकारार्थ इस श्रावकविधि नामक ग्रन्थमें वर्णन किये जावेंगे ॥

इस गाथा में मंगल निरूपण करके विद्या, राज्य और धर्म ये तीनों किसी योग्य मनुष्य को ही दिये जाते हैं अतः श्रावक धर्मके योग्य पुरुषका निरूपण करते हैं ॥

सङ्घत्तणस्सजुग्गो भद्दगपगई विसेसनिउणमई ।

नयमग्गरईतह दढनिअवयणद्धिविणिहिट्ठो ॥ १ ॥

१ भद्रक प्रकृति, २ विशेष निपुणमति—विशेष समझदार, ३ न्यायमार्गरति और दृढनिष्ठप्रतिज्ञास्थिति । इस प्रकार के चारगुण संपन्न मनुष्य को सर्वज्ञाने श्रावक धर्म के योग्य बतलाया है । भद्रक प्रकृति याने माध्य-सांघि गुणयुक्त हो परन्तु कदाग्रह प्रस्ता इत्यत्र न हो ऐसे मनुष्य को श्रावक धर्म के योग्य समझना चाहिये । कहा है कि—

रत्तो दुट्ठो मूढो पुज्जंतुगाहिओ अ चत्तरि ।

एए बन्माणरिहा जरिहो पुण होइ मइस्सथो ॥ १ ॥

१ एक याने रागीष्ट मनुष्य धर्मके अयोग्य है । जैसे कि भुवनमातु केवली का जीव पूर्वमभ में राजा का पुत्र त्रिदण्डिक मत का भक्त था । उसे जैनशुद्ध ने पड़े कष्टसे प्रतिबोध देकर दृढधर्मी बनाया, तथापि वह पूर्व परिचित त्रिदण्डिक के बचनों पर दृष्टीराग होने से सम्यक्त्व को ब्रमनकर अनन्त भवोंमें प्रमग करता रहा । २ द्वेषी भी भद्र-बाहु स्वामीके शुकस्त्रु बराहमिहृरके समान धर्मके अयोग्य है । ३ मूर्ख याने वचन मावार्थ का अनजान प्रामीण कुल पुत्र के समान, जैसे कि किसी एक गांवमें रहनेवाले जाटका लड़का किसी राजा के यहाँ नौकरी करने के लिये गया, उस समय उसकी माताने उसे शिक्षा दी कि देहा हरपक का विनय करना । लड़के ने पूछा माता ! विनय कैसे किया जाता है ? माता ने कहा “मस्तक झुकाकर जुहार करना” । माता का वचन मन में धारण कर वह विदेशयात्राके लिये चल पड़ा । मार्गमें द्विर्गोंको एकदूनेके लिये छिपकर खड़े हुये पारधियोंको देखकर उसने अपनी माताकी दी हुई शिक्षाके अनुसार उन्हें मस्तक झुकाकर उच्च स्वरसे जुहार किया । ऊँचे स्वरसे की हुई जुहार का शब्द सुनकर समीपवर्ती सब सुग भाग गये, इससे पारधियोंने उसे खूब पीटा । लड़का बोला मुझे क्यों मारते हो, मेरी माता ने मुझे ऐसा सिखलाया था, पारधी बोले तू बड़ा मूर्ख है ऐसे प्रसंग पर “बुपचाप आना चाहिये” वह बोला अच्छा अबसे ऐसा ही करूँगा । छोड़ देने पर आगे चला । आगे रास्तेमें धोबी लोग कपड़े धोकर सुखा रहे थे । वह देख वह मार्ग छोड़ उन्मार्गसे बुपचाप धीरे धीरे तस्करके समान ढरकर चलने लगा । उसकी यह चेष्टा देख धोवियोंको चोरकी शंका होनेसे पकड़ कर खूब मारा । पूर्वोक्त हकीकत सुनानेसे धोवियोंने उसे छोड़ दिया और कहा कि ऐसे प्रसंग पर “धौले बनो उज्जल बनो” ऐसा शब्द बोलते चलना चाहिये । उस समय वर्धात की बड़ी चाहना थी, रास्तेमें किसान खड़े हुये खेती बोनके लिये आकाशमें बादलों की ओर देख रहे थे । उन्हें देख वह बोलने लगा कि “धौले बनो उज्जल बनो” । अग्रशकुनकी भ्रान्तिसे किसानोंने उसे खूब ठोका । वहाँ पर भी पूर्वोक्त घटना सुना देनेसे कृषकोंने उसे छोड़ दिया और सिखलाया कि ध्यान रखना ऐसे प्रसंग पर “बहुत हो बहुत हो” ऐसा शब्द बोलना ।

जब वह आगे एक गांवके समीप पहुंचा तब दैवयोगसे गांवके लोग किसी एक मुरदे को उठाये स्मरण कों और जा रहे थे। यह घटना देख प्रवासी महाशय जोर जोरसे चिल्लाये लगे कि 'बहुत हो बहुत हो' उसके ये शब्द सुनकर वहां भी लोगोंने उसे अच्छी तरह मेथीपाक चखाया। पूर्वोक्त सर्व वृत्तान्त सुनाने पर छुट्टी मिली और यह शिक्षा मिली की ऐसे प्रसंग यह पर बोलना—“ऐसा मत हो २” गांवमें प्रवेश करते समय रास्तेके पास एक मंडपमें विवाह समारंभ हो रहा था। औरतें मंगल गीत गा रही थीं, मंगल फैरे फिर रहे थे। यह देख हमारे प्रवासी महानुभाव वहां जा खड़े हुए और उच्चस्वर से पुकारने लगे कि “ऐसा मत हो २” अपशकुन की बुद्धि से पकड़ कर वहां भी युवकोंने उसकी खूब ही पूजा पाठ की। इस समय भी उसने पहलेकी धनी हुई घटनायें और उनसे प्राप्त किये शिक्षा पाठ सुनाकर छुट्टी पाई। वहांसे भी उसे यह नवीन शिक्षा पाठ सिखाया कि भाई ऐसे प्रसंग पर बोलना कि—“निरन्तर हो २”। अब महाशयजी इस शिक्षापाठको घोषित हुये आगे बढ़े। आगे किसी एक भले मनुष्य को चोरकी भांति पुलिसवाले हथकड़ियां डाल रहे थे यह देख वह लड़का बोला कि—“निरन्तर हो २” यह शब्द सुन कर ग्यारोपी के सम्बन्धियों ने उसे खूब पीटा वहां से भी पूर्वोक्त वृत्तान्त कहकर मुक्ति प्राप्तकर और उनका सिखलाया हुआ यह पाठ याद करता हुआ आगे चला कि—“जल्दी छूटो जल्दी छूटो” यह सुनकर रास्ते में बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलाप हो रहा था और वह अपनी मित्रताकी वृद्धताकी बातें कर रहे थे यह देख हमारे महाशय उनके पास जा पहुंचे और जोर जोरसे बोलने लगे कि—“जल्दी छूटो जल्दी छूटो” यह सुनकर अपमङ्गलकी बुद्धिसे उन दोनों मित्रोंने भी उसे अच्छी तरह उसकी मूर्खताका फल चखाया परन्तु उनके सामने पूर्वोक्त आधोपान्त सर्ववृत्तान्त कह देनेपर रिहाई पा कर आगे चला। ‘किसी एक गांवमें जाकर दुर्मिक्षाके समय एक दरोगा के घरपर नौकर रहा’ एक रोज दो पहरके बच दरोगा साहबके घरमें खानेके लिये राब बनाई थी उस बच दरोगा साहब किसी फौजदारीके मामले की जांच करनेके लिये बहुतसे आदमियोंको लिये चौपाल में बैठे हुये थे राब तयार हो जानेपर दरोगा साहबके नौकर उन्हें बुलाने के लिये चौपाल में जा पहुंचे और सब लोगके समक्ष दरोगा साहबके सम्मुख खड़े होकर बोलने लगे कि साहब जल्दी चलो नहीं तो राब ठंडी होजायगी यह बात सुनकर दरोगा साहबको बहुत ही लज्जा आई और घर आकर उसे खूब शिक्षा दी दरोगा साहबने उसे यह पाठ सिखलाया कि “मूर्ख! ऐसी लज्जा भरी बात गुप्त तौरसे कहनी चाहिये परन्तु दूसरे मनुष्योंके सामने कदापि ऐसी बात न कहना”। कुछ दिनोंके बाद दरोगा साहबके घर में आग लग गई। उस समय दरोगा साहब थानेमें बैठे हुए फौजदारी मामले का कोई मुकद्दमा चला रहे थे। नौकर साहब दरोगाजीको बुलाने दौड़े। परन्तु दरोगा साहबके पास उस समय बहुतसे आदमी बैठे देख वह चुपचाप ही खड़ा रहा। जब सब लोग चले गये तब दरोगा साहबके पास जाकर बोला कि हुजूर घरमें आग लगी है। यह सुन कर दरोगा साहब को बड़ा गुस्सा आया। और वह बोले कि मूर्ख इसमें कहने की क्या आया है? घरमें आग लगी है और तू इतनी देरसे चुपचाप खड़ा है ऐसे प्रसंग पर धूर्त-मिथिलता देख तुम्हें ही धूल (मिट्टी) और पानी डाल कर ज्यों बने त्यों उसे बुझाने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि अग्नि तुरंत बुझ जाय। एक रोज दरोगा साहब ठंडीके मौसममें जब कि वह अपनी

शय्यामें से सौंकर उठे तब उस मूर्खने उनके मुंह से माप निकलती देख एक क्षण मिट्टी और पानी उठा कर लांथा द्रोगा साहब आखें ही मल रहे थे उसने उनके मुंह पर मिट्टी और पानी डाल दिया और बोला कि ईश्वर आपके मुंहमें आग लग गई। इस घटना से द्रोगा साहब ने उसे मार पीटकर और मूर्ख समझ कर अपने घरसे निकाल दिया। इस प्रकार वचन का भावार्थ न समझने वाले व्यक्ति भी धर्मके अयोग्य होते हैं।

४ पहलेसे ही यदि किसीने व्युद ग्राहीत (मरमाया हुआ) हो तो भी गोशालकसे भ्रमाये हुए नियति वादी प्रभुत्वके समान उसे धर्मके अयोग्य ही समझना चाहिये। इस प्रकार पूर्वोक्त चार दोष वाले मनुष्य को धर्म के अयोग्य समझना चाहिये।

१ मध्यस्थवृत्ति-समदृष्टि धर्मके योग्य होता है। राग द्वेष रहित आर्द्रकुमार आदिके समान जानना चाहिये। २ विहोष निपुण मति-विशेषज्ञ जैसे कि हेय (त्यागने योग्य) ज्ञेय (जानने योग्य) और अपादेय (अंगीकार करने योग्य) के विवेकको जानने वाली बुद्धिवाला मनुष्य धर्मके योग्य समझना ३ न्याय मार्ग रति न्याय के मार्गमें बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी धर्मके योग्य जानना। बृद्ध निज वचन स्थिति-अपने वचनकी प्रतिकारमें बृद्ध रहने वाला मनुष्य भी धर्मके योग्य समझना। इस प्रकार चार गुण युक्त मनुष्य धर्मके योग्य समझा जाता है।

तथा अन्य भी कितनेक प्रकरणों में धर्मके योग्य इक्षीप्त गुण भी कहे हैं सो नीचे सुताविक जानना।

धर्मरक्षणस्त जुगो, असुहो रूयवं पगईसोमो ।
 लोगपियो अकूरो, भीरू असठो सविहणो ॥ १ ॥
 लज्जाल्लयो दयाल, मझस्थो सोमदिट्ठिगुणरागी ।
 सक्कह सुपक्कजुगो, सुदीहदंसी विसेसणु ॥ २ ॥
 बुद्धाणुगो विणीओ, कयणूओ परहिअध्यकारी य ।
 तह वेव लद्धलक्खो, इगवीस गुणेहि संजुओ ॥ ३ ॥

१ अशुद्ध-अतुच्छ हृदय (गम्भीर चित्त वाला हो परन्तु तुच्छ स्वभाववाला न हो) २-स्वरूपवान (पाचों इन्द्रियां सम्पूर्ण और स्वच्छ हों परन्तु काना अन्धा तोतला लूला लंगड़ा न हो) ३ प्रकृति सौम्य स्वभावसे शान्त हो किन्तु क्रूर न हो ४ लोक प्रिय (दान, शील, न्याय, विनय, और विवेक आदि गुण युक्त) हो। ५ अक्रूर-अक्लिष्ट चित्त (ईर्ष्या आदि दोष रहित हो) ६ भीरू-लोक जिन्दासे पाप तथा अपयशसे डरने वाला हो ७ असठ-क्रपटो न हो। ८ सदाश्रित्य-प्रार्थना मंगलसे डरने वाला शरणगत काहित करने वाला हो। ९ लज्जालु-अकार्य वज्रक यानी अकार्य करनेसे डरने वाला। १० दयालु-सर्व पर दया रखने वाला। ११ मध्यस्थ-राग द्वेष रहित अथवा सोम दृष्टि अपने या दूसरेका विचार किये बिना न्याय मार्ग में सबका समान हित करने वाला, यथार्थ तत्त्व के पक्षानसे एक पर राग दूसरे पर द्वेष न रखने वाला मनुष्य ही मध्यस्थ गिना जाता है। मध्यस्थ और सोमदृष्टि इन दोनों गुणों को एकही गुण माना है। १२

गुण रागी-गुणवान का हो पक्ष करने वाला । १३ सत्कथा-सत्यवादी अथवा धर्म सम्बन्धी ही कथा वार्ताओं को प्रिय मानने वाला । १४ सुपक्ष युक्त-न्यायका ही पक्षपाती अथवा सुशील, अनुकूल सभ्य समुदायवान् (सुपरिवार युक्त) १५ सुदीर्घदर्शी - सर्वकार्य में लम्बाविचार कर के लाभ समझने वाला । १६ विशेषज्ञ तत्त्व के अभिप्राय को जानने वाला अर्थात् गुण और दोष का भेद समझने वाला । १७ वृद्धानुगो-वृद्ध संप्रदाय के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला (आचार्य वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, क्योवृद्ध, इन तीनों वृद्धोंकी शैलीसे प्रवृत्ति करने वाला) १८ विनीत-गुणी जन का बहुमान करने वाला । १९ कृतज्ञ-किये हुये उपकार को न भूलने वाला २० परहितार्थकारी-निःस्वार्थ हो परका हित करने वाला । २१ लब्ध लक्ष-धर्मादि कृत्यों में पूर्ण अभ्यास करने वाले पुरुषों के साथ परिचय रखने वाला, यानि सर्व कार्यों में सावधान हो ।

इस प्रकार अन्य ग्रन्थोंमें इक्षीस गुणोंका वर्णन किया है । इन पूर्वोक्त गुणों को संपादन करने वाला मनुष्य धर्म रत्न के योग्य होता है । इस ग्रन्थ के कर्तानि सिर्फ चारही गुणों का वर्णन किया इसका कारण यह है कि इन चार मुख्य गुणों में पूर्वोक्त इक्षीस गुणों का समावेश हो जाता है । इस ग्रन्थ में उल्लेखित चार मुख्य गुणों में इक्षीस गुणोंका समावेश इस प्रकार होता है-प्रथम के भद्रक प्रकृति गुणमें १ अनुकूलत्व, २ प्रकृति सौम्य, ३ अक्रूरत्व, ४ सदाक्षिणत्व, ५ मध्यस्थ-सोम दृष्टि, ६ वृद्धानुगत्व, ७ विनीतत्व ८ दयालुत्व । ऐसे आठ गुण समाविष्ट हो जाते हैं । निपुण मति गुणमें ९ रूपवन्तत्व, १० सुदीर्घ दर्शित्व, ११ विशेषज्ञत्व १२ कृतज्ञत्व, १३ परहितार्थ कृतत्व, १४ लब्ध लक्षत्व, इन छः गुणोंका समावेश हो जाता है । न्यायमार्गरति गुणमें १५ भीकृत्व, १६ अशठत्व १७ लज्जालुत्व, १८ गुणरागीत्व १९ सत्कथात्व, इन पांच गुणोंका समावेश होता है और चौथे वृद्ध निजवचनस्थिति गुण में शेष रहे २० लोक प्रियत्व तथा सुपक्ष युक्तत्व, ये दोनों गुण समा-जाते हैं । इस प्रकार मुख्य चार गुणों में ही पूर्वोक्त गुणोंका समावेश हो जा सकनेके कारण ग्रन्थ कर्तानि यहाँ पर चार ही गुणोंका उल्लेख किया है और इन चार गुणोंका धारण करने वाला मनुष्य धर्म कर्मके योग्य हो सकता है । इन चारों गुणों में भी अनुक्रम से तीन गुण रहित मनुष्य बड़ बारी, सूखे एवं अन्यायी होता है, अतः वह धर्म के योग्य नहीं होता । चतुर्थ वृद्ध प्रतिष्ठा गुण रहित मनुष्य धर्म को अंगीकार तो अवश्य करे परन्तु प्रथिल बना हुआ और सुवेष्ट धानर जैसे मोतियों की माला अधिक समय तक न धारण कर सके वैसे वह थोड़े हो समय बाद धर्म भ्रष्ट हो जाता है जैसे श्रेष्ठ मीठ पर सुन्दर चित्र और मजबूत घड़े हुए गहने में जड़े हुये सुन्दर कीमती रत्न-हीरा जवाहिर सुशोभित रूप में अधिक समय तक टहर सकता है, वैसे ही वृद्ध प्रतिष्ठ गुण युक्त पुरुषमें हो सम्यक् वर्णनादि धर्म यावज्जीव पर्यन्त टिक सकता है ।

इस कथन से यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त चार गुण युक्त ही मनुष्य श्रावक धर्म के योग्य हो सकता है सम्यग् दर्शनादि श्रावक धर्म जुलुकादि दस ब्रह्मन्तों द्वारा दुर्लभ होने पर भी गुणादिक के योग से प्राप्त किया जा सकता है । परन्तु उस धर्मका आजीवन निर्वाह तो शुकराज ने जैसा पूर्वसर्ग में किया था वैसा करना अतर्पत आवश्यक होने से उनका समूल वृत्तान्त यहाँ पर संक्षेप से दिया जाता है ।

धान्यकी एक सम्पदाके समान दक्षिणार्द्र भरतक्षेत्र में पूर्वकाल में क्षितिप्रतिष्ठित नामक एक प्रसिद्ध नगर

था, उस नगरमें बड़े ही दयालु लोग रहते थे। हर एक तरह से समृद्धिशाली और सदाचारी मनुष्यों की बस्ती वाले उस नगर में देवकुमार के रूप समान और शत्रुओं को सन्तप्त करने में अग्नि के समान तथा राज्यलक्ष्मी, न्यायलक्ष्मी और धर्मलक्ष्मी एवं तीनों प्रकारकी लक्ष्मी जिस के घर पर सपदा से परस्पर वृद्धि को प्राप्त होती है। इस प्रकार का रूपध्वज राजाका प्रतापी पुत्र मकरध्वज नाम का राजा राज्य करता था। एकवार क्रीड़ा वसन्त ऋतु में वह राजा अपनी रानियोंके साथ क्रीड़ा करने के लिये बाग में गया। जलक्रीड़ा, पुष्पक्रीड़ा प्रमुख विविध प्रकार की अन्तेदरियों सहित क्रीड़ाएँ करने लगा। जैसे कि हस्तिनियों सहित कोई हाथी क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा करते समय राजा ने उस बाग के अन्दर एक बड़े ही सुन्दर और सघन आम के वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की शोभा राजा के चित्त को मोहित करती थी। कुछ देर तक उसकी ओर देखकर राजा उस वृक्षका इस प्रकार वर्णन करने लगा।

छाया कपि जगत्प्रिया दलति दचेऽस्तुलं मंगलम् ।

मंजयुद्धम् एष निःतुलफले स्फुटे निमित्तं परं ॥

आकाराक्ष घनोहरास्तरुवरत्रेणिषु त्वन्मुखता ।

पृथ्व्यां कथ्यतरो रसालफलदो जूमस्तवैव ध्रुवम् ॥ १ ॥

हे मिष्ट फलके दैनेवाले आमवृक्ष ! यह तेरी सुन्दर छाया तो कोई अलौकिक जगतप्रिय है। तेरी पत्रपंक्तियाँ तो अतुल मंगलकारक हैं। इन तेरी कोमल मञ्जरियों का उत्पन्न होना उत्कृष्ट बड़े फलों की शोभा का ही कारण है, तेरा बाह्य दृश्य भी बढ़ा हो मनोहर है, तमाम वृक्षों की पंक्ति में तेरी ही मुख्यता है, विशेष क्या वर्णन किया जाय, तू इस पृथ्वी पर कल्पवृक्ष है।

इस प्रकार राजा आम के पेड़ की प्रशंसा कर के जैसे देवगणनाओं को साथ लेकर देवता लोग नन्दनवन में कल्पवृक्षकी छाया का आश्रय लेते हैं वैसे ही आदर आनन्द सहित राजा अपनी पत्नियों को लेकर उस वृक्ष की शीतल छाया में आ बैठा मूर्त्तिवंत शोभासमूह के समान अपने स्वच्छ अन्तेदर वर्ग को देखकर गर्व में आकर राजा ख्याल करने लगा कि यह एक विघाता की बड़ी प्रसन्नता है कि जो तीन जगत से सार का उद्धार करके मुझे इस प्रकारका स्त्रीसमूह समर्पण किया है। जिस प्रकार गृहों में सर्व ताराएँ चन्द्रमाकी स्त्री रूप हैं वैसे ही वैसा स्वच्छ और सर्वोत्कृष्ट अन्तःपुर मेरे सिवा अन्य किसी भी राजाके यहां न होगा। वर्णकालमें जैसे नदियों का पानी उमड़कर बाहर आता है वैसे ही उस राजाका हृदय भी मिथ्यामिमान से अत्यन्त बहृप्यन से उमड़ने लगा। इतनेही में समय के उचित चोलनेवाला नाना कोई पंडित ही न हो ऐसा एक तोता उस आमके वृक्षपर बैठा था इसप्रकार श्लोक बोलने लगा।

सुद्रयापि न कस्य स्याद्गर्वाश्विच प्रकल्पितः ।

येते पातनवाव्योम्नः पादावुत्क्षिप्याटीट्टिमः ॥

जिस प्रकार सोते समय टिटोडी नामक पक्षी अपने मनमें यह अभिमान करता है कि मेरे ऊंचे पैर रखने

से ही सारा आकाश ऊंचा रहा हुआ है, वैसे ही तुच्छहृदयी किस मनुष्य के मन में कल्पित अस्मिन् पैदा नहीं होता ?

उस तोतेके ये वाक्य सुनकर राजा मनही मन विचार करने लगा कि यह तोता कैसे बाबाबाल और अस्मिन् मानी है कि जो स्वयं अपने बचनसे ही मेरे अस्मिन्नायका बंधन करता है। अथवा अज्ञातगोपी न्याय, कोकिल तलीयन्याय, घुणाक्षर न्याय या बिल्वपतन मस्तक स्फोटन न्याय जैसे स्वभाविक ही होते हैं वैसे यह तोता भी स्वभाविक ही बोलता होगा वा मेरे बचनका बंधन करने के लिये ही ऐसा बोलता है ! यह समस्या यथार्थ समझ में नहीं आती। जिस वक्त राजा पूर्वोक्त विचार में मग्न था उस समय वह तोता फिर से अन्योक्ति में बोला—

पक्षिन् प्रासः कुतस्त्वं ननु निजसरसः किं प्रमाणो महान्यः ।

किं मे भ्रान्तोऽपि कामं प्रलपसि किमुरे मत्पुरः पापमिथ्या ॥

भेकः किंचित्ततोऽवः स्थित इति शपथे हंसमभ्यर्ण गथिक ।

दृपत्यन्येऽपि तुच्छः ममुचितमिति वा तावदेवास्य बोधुः ॥ १ ॥

एक क्रुप मण्डक हंसके प्रति बोला कि अरे हंस तू कहाँसे आया हंसने कहा कि मैं मानसरोवर से आया हूँ तब मंडकने पूछा कि वह कितना बड़ा है ? हंसने कहा कि मानसरोवर बहुत बड़ा है ? मंडक बोला क्या वह मेरे कुप से भी बड़ा है, हंसने कहा कि आर्य मानसरोवर तो कुप से बहुत बड़ा है। यह सुनकर मंडक को बड़ा क्रोध आया और वह बोला कि मूर्ख इस प्रकार विचारगून्थ होकर मेरे सामने असम्भवित क्यों बोलता है ? इतना बोलकर गर्वके साथ जरा पानी में डूबकी लगाकर समीप के बैठे हुए हंसके प्रति बोला कि हा ! तुझे धिक्कार हो, ऐसा कहकर वह मंडक टांगे हिलाता हुआ पानी में डुब गया। इस प्रकार तुच्छ प्राणी वृत्तों के पास गर्व क्रिये बिना नहीं रहते। क्योंकि उसे उतनाही ज्ञान होता है अथवा जिसने जितना देखा है वह उतना ही मानकर गर्व करता है। अतः राजा तू भी क्रुप मंडक के समान ही है। कुप में रहनेवाला विचार मंडक मानसरोवर की बात क्या ज्ञाते, वैसे ही तू भी इससे अधिक क्या ज्ञान सकता है। तोते के पूर्वोक्त वक्ता सुन कर राजा विचारने लगा कि सचमुच यह तोता क्रुपमंडक की उपमा के समान मुझे गिनकर अन्योक्ति द्वारा मुझे ही कहता है। इस आश्चर्यकारक वृत्तांत से यह तोता सचमुच ही किसी ज्ञानी के समान महा विवेक्षण, मालूम भंडता है। राजा इस प्रकार के विचारमें निमग्न था इतने ही में तोता फिरसे बोल उठा कि—

ग्रामीणस्य बडाऽग्निमस्य नितमां ग्रामीणता कापिया ।

स्वग्रामं दिविष्वपुरीयति कुटीरानी विमानीयति ॥

स्वर्गक्षीयति च स्वमक्ष्यमखिलं देवं सुवेधीयति ।

स्वं क्षकीयति चाग्निनः परिवनं सर्वसुपर्वोयति ॥-१ ॥

मूर्ख शिरोमणि ग्रामीण मनुष्यों की ग्रामीणपन की विचारणा भी कुछ विचित्र ही होती है। क्योंकि वे

अपने गांवको ही देवलोक की नगरी समान मानते हैं, अपनी ओपड़ों को विमान समान मानते हैं, अपने कदम भोजन को ही अमृत मानते हैं, अपने ग्रामीण वेप को ही स्वर्गीय वेप मानते हैं। वे अपने आप को इंद्र समान और अपने परिवार को ही सर्वसाधारण देव समान मानते हैं। क्योंकि जैसा जिसने देखा हो उसे उतना ही मान होता है।

इतना सुनकर राजाने मनही मन विचार किया कि वचन विचक्षण यह तोता सचमुच ही मुझी एक ग्रामीण के समान समझता है और इसकी इस उक्ति से यह चिन्तक होता है कि मेरी रानियों से भी अधिक रूप लावण्य-मयी स्त्री इसने कही देखी मालूम होनी है। राजा मन ही मन पूर्वोक्त विचार कर रहा था इतने में ही मानों अच्युत यात को पूरी करनेके लिये वह मनोहर वाचाल तोता पुनः मनोह्र प्राणी बोलने लगा—जबतक तूने गांगी-लेय भ्रष्टि की कन्या को नहीं देखी तबतक ही है राजन् तू इन अपनी रानियों को उत्कृष्ट मानता है। सर्वाङ्ग सुमगा और समस्त संसार की शोभास्वरूप तथा विधाता की सृष्टि रचना का एक फलरूप वह कन्या है। जिसने उस कन्या का दर्शन नहीं किया उसका जीवन ही निष्फल है। कदाचित् दर्शन भी किया हो परन्तु उसका आलिंगन किये बिना सचमुच ही जिन्दगी व्यर्थ है। जैसे भ्रमर मालती को देख कर अन्य पुष्पो की सुगंध लेना छोड़ देता है वैसे ही उस कन्याको देखनेवाला पुरुष क्या अन्य स्त्रियोसे प्रीति कर सकता है ? साक्षात् देवराज की कन्या के समान उस कमलमाला नामकी कन्या को देखने की एवं प्राप्त करने की यदि तेरी इच्छा हो तो हे राजन् तू मेरे पीछे पीछे चला आ, यो कहकर वह दिव्य शुकराज वहाँ से एक दिशा में उड़ चला। यह देख राजाने बड़ी उत्सुकता पूर्वक अपने नौकरोंको बुलाकर शीघ्र हुकम किया कि पवनगतिके समान शीघ्रगतिगामी पवन वेग भञ्जको तैयार करके जल्दी लाओ, जरा भी धिलंग मत करो। नौकरोंने शीघ्र ही सर्व साज सहित बड़े-बड़े राजाके सामने ला खड़ा कर दिया। पवनवेग छोड़े पर सवार हो राजा तोतेके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इस घटनामें यह एक आश्चर्य था उस दिव्य शुकराज भी सर्व बातें बिना राजाके अन्य किसीने भी न सुन पाई थीं। इससे उत्सुकता पूर्वक शीघ्रतासे छोड़े पर सवार हो अमुक दिशामें बिना कारण अकस्मात् राजाको जाता देख नौकरोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजाके जानेका कारण रानियोंको भी मालूम न था अतः नौकरोंमें से कितने एक छोड़ो पर सवार हो राजागया था उस दिशामें उसके पीछे दौड़े। परन्तु राजाका पवनवेग छोड़ा बड़ी दूर निकल गया था इसलिये राजाकी शोधके लिये उसके पीछे दौड़ने वाले सवारोंको उसका पता तक नहीं लगा, अन्तमें वे सयके सय राजाका पता न लगने पर शामको वापिस लौट आये।

राजा तोतेके पीछे पीछे बहुत दूर निकल गया था। तोता और छोड़े पर चढ़ा हुआ राजा पवनके समान गति करते हुये सैकड़ों योजन उल्लंघन कर चुके थे तथापि किसी दिव्य प्रभावसे राजाको थाक नहीं लगा था। जिस प्रकार कर्मके समन्वयसे आकर्षित हुआ प्राणी क्षणभरमें भवान्तरको प्राप्त होजाता है वैसेही विघ्न निवारक शुकराजसे आकर्षित हुआ राजा भी मानो क्षणभरमें एक महाविकट अटवी को प्राप्त होगया। यह भी एक आश्चर्य जनक घटना है कि पूर्वभवके स्नेह समन्वयसे या अम्याससे ही राजा उस कमलमालाकी प्राप्तिके लिये इतना भयंकर जंगली मार्ग उल्लंघन कर इस अटवी प्रदेशमें दौड़ा गया। यदि पूर्वभवके संस्कारादि न हों तो जहां

स्थान वगैरहका भी कुछ निश्चित नहीं है वहां जानेके लिये सत्पुत्र्य एकाएक कदापि प्रवृत्ति न करे। आगे जाते हुये अटवीके मध्यमें सूर्यकी किरणोंसे मनोहर झलकता हुआ कलश वाला और मेखपर्वतकी टोचके समान त्रुंग शिखर वाला तथा दर्शन मात्रसे कल्याण करने वाला रत्नजडित सुवर्ण मय एक गगनचुंबी जिनमन्दिर देखनेमें आया, जिसमें कि देवाधिदेव सर्वज्ञ श्री आदीश्वर भगवानकी मूर्ति विराजमान थी। उस मन्दिरके मनोहर शिखर पर बैठ कर शुक्रराज मधुरवाणीसे बोलने लगा:—

हे राजन्! आजन्मकृत पापशुद्धिके लिये मंदिरमें विराजमान देवाधिदेवको नमस्कार कर। राजाने ये वचन सुन कर शुक्रराजके उड़जानेके भयसे धोड़े पर चढ़े हुयेही सर्वज्ञदेवको भावसहित नमस्कार किया। राजा के मनोगत भावको जानकर उस परोपकारी दिव्य शुक्रराजने जिनप्रासादके शिखरसे उड़कर मंदिरमें प्रवेश किया और प्रभुकी प्रतिमाको वन्दन किया। यह देख राजा भी धोड़ेसे नीचे उतरा और शुक्रराजके पीछे पीछे मंदिर में जाकर प्रभुकी रत्नमयी मूर्तिको नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि हे परमात्मन्! एकतो मुझे दूसरे कार्य की जल्दी है और दूसरे आपके गुणोंकी संपूर्ण स्तुति करनेकी मुझमें निपुणता नहीं है इसलिये आपकी भक्तिमें आसक्त होकर मेरा चित्त हिंडोलेके माफक डोलायमान हो रहा है, तथापि जैसे एक मच्छर अपनी शक्तिके अनुसार अनन्त आकाशमें उड़नेका उद्यम करता है वैसेही मैं भी यथा शक्ति आपकी स्तवना करनेके लिये प्रवर्तमान होता हूँ।

“अगणित सुखके देनेवाले हे प्रभु! गणना मात्रसे सुख देनेवाले कल्पवृक्षादि की उपमा आपको कैसे दीजाय? आप किसी पर भी प्रसन्न नहीं होते और न किसीको कुछ देते तथापि हे महामो ! सब सेवक आपकी सेवा करते हैं, अहो कैसी आश्चर्य कारक आपकी रीति है! आप ममता रहित होने पर भी जगत्त्रयके रक्षक हो। जिःलंगी होनेपर भी आप जगत्के प्रभु हैं अतः हे प्रभो ! आप लोकोत्तर स्वरूप हो। हे रूपरहित परमात्मन् ! आपको नमस्कार हो !”

कानाको सुधाके समान प्रभुकी उदारभावसे पूर्ण स्तुतिको सुनकर मंदिर के समीपवर्सी आश्रममें रहने वाला गांगील नामक महर्षि आश्रम से बाहर निकला। वह लंबी जटावाला, वृक्ष की छाल पहनने वाला और एक भृगुचर्म धारण करनेवाला गांगील महर्षि अपने आश्रम से निकल कर बड़ी त्वरा से जिन मंदिरमें आया और ऋषभदेव स्वामीकी प्रतिमाको भावसहित घन्दन कर अपने भावोल्लास से तुरंत निर्माण की हुई गद्यात्मक अठारह दूषणोंसे रहित श्री जिनेन्द्र भगवान् की स्तुति करने लगा।

“तीन भुवनमें एकही अद्वितीयनाथ, हे प्रभो आप सर्वोत्कृष्ट रहो। जगत्त्रयके लोगों पर उपकार करनेमें समर्थ होने पर भी अनन्ततिथयकी शोभासे आप सनाथ हैं। नाभीराजाके विशाल कुलरूप कमलको विकसित करनेके लिये तथा तीन भुवनके लोकों द्वारा स्तवनाके योग्य मनोहर श्री माख्देवी माताकी कुक्षीरूप सरोवर को शोभायमान करनेके लिये आप राजहंस के समान हैं। तीनलोकके जीवोंके मनको शोकांधकारसे रहित करनेके लिये हे भगवान् आप सूर्यन्मन हैं, सर्व दैवोंके गर्वको दूर करनेमें समर्थ ऐसी निर्मल अद्वितीय मनोहर महिमारूप लक्ष्मीको विलास करनेकेलिये कमलाकर (सरोवर) समान हे प्रभो ! आप जयवन्त रहो। आस्तित्व

स्वभाव (ज्ञान दर्शन-सद्बोध) से उत्पन्न हुवे भक्तिरसमे नल्लीन और देवीप्यमान सेवाकार्यमें एक एकसे अग्रसर हो कर नमस्कार करनेमें तत्पर ऐसे अमर (देवता) तथा मनुष्य समूहके मस्तक पर रहे हुये मुकुटके मणियोंकी कानिस्स जलतरंगोसे धोये गये हैं चरणारविन्द जिसके ऐसे हे प्रभो ! आप जयवन्ते वरतों । राग, द्वेष, मद, मत्सर, काम, क्रोधादि सर्व दोषोको दूर करनेवाले, अपार संसार रूप समुद्रमें डूबते हुवे प्राणियोंको पंचमगति (मोक्ष) रूप तीरपर पहुचानेमे जहाजके समान हे देव ! आप जयवन्ते वरतों । हे प्रभो ! आप सुन्दर सिद्धिरूप सुन्दरी के स्वामी हो, अजर, अमर, अचर, अदर, अवर (जिससे बढ़कर अन्य कोई परोपकारी न हो) अपरंपर (सर्वोत्कृष्ट) परमेश्वर, परम योगेश्वर हे श्री युगादि त्रिनेश्वर ! आपके चरण कमलोंमें भक्ति सहित नमस्कार हो” ।

इस प्रकार मनोहर गद्यभाषाकी रचनाम हर्षपूर्वक जिनराजकी स्तुति करके गांगील महर्षि कपट रहित हृदय से मृगध्वज राजाके प्रति बोला—“मृगध्वज राजाके कुलमे ध्वजा समान हे मृगध्वज राजा ? आप सुखसे पधारें हो ? हे वत्स ! तेरे अकस्मात् यहां आगमनसे और दर्शनसे मैं अत्यन्त प्रसुद्धि हुआ हूं । तू आज हमारा अतिथि है, अतः इस मंदिरके पास रहे हुवे हमारे आश्रममे चल, हम वहां पर तेरा आतिथ्यसत्कार करें । क्योंकि तेरे जैसा अतिथि बड़े भाग्यसे प्राप्त होता है” ।

राजा साक्षर्य विचारमग्न हुआ, ये यह महर्षि ! मुझे क्यों इतना सराहता है ? मुझे बुलानेके लिये इतना आग्रह क्यों ? यह मेरा नाम कैसे जानता होगा ? इत्यादि विचारोसे विस्मित बना हुआ राजा चुपचाप महर्षि के साथ सानन्द उसके आश्रममे जा पहुचा । क्योंकि गुणीजन गुणवानकी प्रार्थना कदापि भंग नहीं करते । आश्रममें ले जाकर गांगीलेय महर्षिने मृगध्वज राजाका बड़े आदरके साथ सत्कार किया । उचित सम्मान करनेके बाद महर्षि राजासे बोला कि हे राजन् ! तेरे इस अकस्मात् समागमसे आज हम हमारा अहोभाग मानते हैं । मेरे कुलमें अलंकाररूप और जगज्जनो के चक्षुओ को कामण करनेवाली, हमारे जीवन की सर्वस्व, और देवकन्या के समान रूपगुणशालिनी इस हमारी कमलमाला नामकी कन्याके योग्य आपही देख पड़ते हो, इसलिये हे राजन् हमारी प्राणप्रिय कन्याके साथ पाणीग्रहण करके हमें कृतार्थ करो । गांगीलेय ऋषिका पूर्वोक्त रचिकर कथन सुनकर राजाने हर्षपूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि यह तो इसके लिये मन भाई खोराक थी । राजाकी सहर्ष सम्मति मिलने पर गांगीलेय ऋषिने अपनी नवयौववा कमलमाला कन्याका राजाके साथ पाणीग्रहण करा दिया । यह संयोग मिलाकर ऋषि बड़ा प्रसन्न हुआ । जैसे कमलपत्तियों को देख कर राजहंस प्रसन्न होता है वैसे ही वृक्षोंकी छाल के बख धारण करनेवाली और अपनी नैसर्गिक रूपलावण्य छटासे युवको के मन को हरण करनेवाली कमलमाला को देखकर राजा अत्यन्त खुशी हुआ । राजाके इस लम्बे समा-रंभ में दो चार तापसनिधियों के सिवाय धवलमंगल गानेवाली अन्य कोई स्त्री वहापर मौजूद न थी । गांगीलेय महर्षिने ही स्वयं लम्बका विधि विधान कराया । कन्याके सिवाय राजाको करमोचनमें अन्य कुछ देनेके लिये ऋषिके पास था ही क्या ? तथापि उन दम्पतीके सत्वर पुत्र प्राप्ति हो इस प्रकारका ऋषिजी ने आशीर्वाद रूप मंत्र समर्पण किया । विवाह कृत्य समाप्त होनेपर मृगध्वज राजा विनम्र भावसे ऋषिजीसे बोला कि अब हमे

विदा करनेकी तैयारी अपनी रीत रिवाजके अनुसार जल्दी ही करनी चाहिये। क्योंकि मैं अपने राज्यको सूनाही छोड़कर आया हूँ अतः मुझे सत्वर ही विदा करो। ऋषिजी बोले राजन्! जंगलमें निवास करनेवाले, और दिगम्बर धारण करनेवाले (दिशारूप वस्त्र पहनने वाले) हम आपको विदा करनेकी क्या तैयारी करें ? कहाँ आपका दिव्यवेष और कहाँ हमारा वनवासी वल्कल परिधान ? (वृक्षोंकी छालका वेष)। राजन्! इस हमारी कमलमाला कन्या ने जन्म धारण कर के आज तक यह तापसी प्रवृत्ति ही देखी है। आश्रम के वृक्षों का सिचन करनेके सिवाय यह विचारी अन्य कोई कला नहीं जानती। मात्र आप पर एक निष्ठ स्नेह रखने वाली यह जन्म से ही सरल हृदया—निष्कपटी और मुग्धा है। राजन्! मेरी इस प्राणाधिका कन्या को सपत्नी— तुम्हारी अन्य स्त्रियोंकी तरफ से किसी प्रकार का दुःख न होना चाहिये। राजा बोला महर्षिजी ! इस भाग्य शाली को सपत्नी जन्म जरा भी पुत्र न होने दूंगा और मैं स्वयं भी कभी इस देशी का वचन उल्लंघन न करूँगा। यहां पर तो मैं एक मुसाफिर के समान हूँ। इसलिये इस के वस्त्राभूषण के लिये कुछ प्रबन्ध नहीं कर सकता परन्तु घर जा कर इस के सर्व मनोरथ पूर्ण कर सकूँगा।

राजा के ये वचन सुन कर गांगील महर्षि सेवपूर्वक बोल उठा कि धिक्कार है मुझसे दरीद्री को जो कि जन्मदरीद्री के समान पहले पहल समुद्रपल भेजते वक्त अपनी पुत्री को वस्त्रवेष तक भी समर्पण नहीं कर सकता है ! इतना बोलते हुए ऋषिजीके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। इतने में ही पासके एक आश्र वृक्ष से सुन्दर रेशमी वस्त्र एवं कीमती आभूषणोंकी परम्परा मेघधारा के समान पड़ने लगी। इस प्रकार समद्वार देख कर ऋषिजी को अत्यन्त आश्चर्य पूर्वक निश्चय हुआ कि सचमुच इस उत्कृष्ट भाग्यशालिनी कन्या के भाग्योदय से ही इस की भाग्यदेवी ने इसके योग्य वस्तुओंकी वृद्धि की है। फलदायक वृक्ष कदाचित् फल दे सकते हैं, मेघ कदाचित् ही याचना पर वृष्टि कर सकते हैं, परन्तु यह कैसा अद्भुत आश्चर्य है कि इस भाग्यशाली कन्या के भाग्योदय से वृक्ष भी वस्त्रालङ्कार दे रहा है। धन्य है इस कन्याके सद्भाग्य को ! सत्य है जो महर्षियोने फरमाया है कि भाग्यशालियोंके भाग्योदयसे असम्भवित भी सुसंभवित हो जाता है। जैसे कि रामचन्द्रजी के समय समुद्र में पत्थर भी तैर सकता था, तो फिर कन्या के पुण्यप्रभाव से वृक्ष वस्त्रालङ्कार प्रदान करे इसमें विशेष आश्चर्य ही क्या है ? इसके बाद हर्ष को प्राप्त हुए महर्षि के साथ कमल-माला सहित राजा जिन मन्दिर में गया और जिनराज को विधिपूर्वक वन्दन कर इस प्रकार प्रभु की स्तवना करने लगा “हे प्रभो ! जैसे पाषाण में खुदे हुये अक्षर उस में स्थिर रहते हैं वैसे ही आप का स्वरूप मेरे हृदय में स्थिर रहा हुआ है। अतः हे परमात्मन् आपका पवित्र दर्शन पुनः सत्वर हो ऐसी याचना करता हूँ”। इस प्रकार प्रथम तीर्थपति को सन्निध वन्दन स्तवन कर कमलमाला सहित राजा मन्दिर से बाहर आकर ऋषिजी से बोला कि अब मुझे रास्ता बतलावें। ऋषिजी बोले—राजन् तुम्हारे नगर का रास्ता मुझे मालूम नहीं है ! राजा बोला कि हे देवर्षि ! यदि आप मेरे नगर का मार्ग तक नहीं जानते तो मेरा नामादिक आप को कैसे मालूम हुआ ? ऋषि बोला कि यदि इस बात को जानना हो तो राजन् सावधान होकर सुन—एक दिनका जिक्र है कि मैं इस अपनी नवयोवना कन्या को देख कर विचार में पड़ा था कि इस अद्भुत रूपवती

भाग्यघन्या कन्या के योग्य घर कहाँसे मिलेगा ? इतने में ही इस आग्र के वृक्ष पर बैठे हुये एक शुकराज ने मुझे कहा कि ऋषिवर ! कन्याके वरके लिये तू व्यर्थ चिन्ता न कर, ऋतुध्वज राजा के पुत्र मृगध्वज राजा को मैं इस जिनेश्वर के मंदिरमें लाऊंगा । कल्पवल्लीके योग्यतो कल्पवृक्ष ही होता है, वैसे ही इस कन्याके योग्य सर्वोत्कृष्ट घर वही है, इस लिये तू इस विषय मे विलकुल चिन्ता न कर । यों कह कर वह शुकराज यहाँसे उड़ गया । तदनंतर थोड़े ही समय में वह आप को यहाँ ले आया और उस के वचन पर से ही मैंने आपके साथ अपना कन्या का पाणीग्रहण कराया है, बाकी इससे अधिक मैं और कुछ नहीं जानता । ऋषि-जी के बोल चुकने पर राजा जब सोच विचार में पड़ा था उसीवक्क तुरन्त वही तोता आग्रकी एक डाल पर बैठा नजर पड़ा और बोला कि राजन् ! कल कल क्यों चिन्तामें पड़ा है ? मेरे पीछे पीछे चला आ । हे राजन् ! यद्यपि मैं एक पक्षी हूँ तथापि मैं अपने आग्रिनोको नाराज करनेमें खुश नहीं हूँ । जैसे शशांक (चन्द्रमा) अपने आग्रित शशक (जरगोस) को थोड़े समयके लिये भी दूर नहीं करता वैसे ही मैं भी यदि कोई साधारण मनुष्य मेरे आश्रयमे आया हो तो उसे निराग्रित नहीं करता, तब फिर तेरे जैसे महान् पुरुषको कैसे छोड़ सकता हूँ ? हे आर्य जनोंमे अग्रेसरो धर्मधुरन्धर राजेन्द्र ! यद्यपि मैं लघु प्राणी हूँ तथापि मैं आपको भूल न सकूंगा । वैसे ही आप भी मुझे तुच्छ पुरुष के समान भूल न जाना । पूर्व परिचित दिव्य शुकराज की मोठी मधुर वाणी को सुनकर राजा साक्षर्य ऋषिराज को नमस्कार कर और उसकी आज्ञा ऽ कर राणी कमलमाला सहित बाँड़े पर बढ़ कर उड़ते हुए शुकराज के पीछे चल पड़ा ।

त्वरित गतिसे शुकराज के पीछे घोडा लगाये राजा थोड़े ही समयमें ऐसे प्रदेश मे आपहुँचा कि जहाँ मृगध्वज राजाके क्षितिप्रतिष्ठित नगरके गगनचुम्बी प्रासाद देख पड़ते थे । जब राजा को अपना नगर दिखाई देने लगा तब शुकराज मार्गस्थ एक वृक्ष की डाल पर जा बैठा । राजा यह देख कर चिन्तानुर हो उसे आग्रह पूर्वक कहने लगा कि हे शुकराज यद्यपि नगर का किला और राजमहालय आदि बड़े २ प्रासाद यहाँसे देख पड़ते हैं तथापि शहर अभी बहुत दूर है अतः थके हुए मनुष्यके समान तू यहाँ ही क्यों बैठ गया ? शुकराजने प्रत्युत्तर दिया कि राजन् ! समझदार मनुष्योंकी सर्व प्रवृत्तियाँ सार्थक ही होती हैं इसलिये आगे न जाकर यहाँ ही ठहरनेका मेरे लिये एक असाधारण कारण है । वस इसी से मैं आगे चलना उचित नहीं समझता । यह सुनकर राजा को कुछ घबराहट पैदा हुई और वह सत्वर बोला—क्या असाधारण कारण ! ऐसा क्या कारण है सो मुझे सुनाने की कृपा कीजिये शुकराज ? तोता बोला अच्छा यदि सुनना ही चाहते हो तो सुनो—चंद्रपुरी नगरी के राजा चंद्रशेखर की बहिन चंद्रवती नामकी जो तुम्हारी प्यारमे प्यारी रानी है वह तुम्हारे महल में तुम्हारे विपत्तिका जासूस हैं । ऊपर से वह आप को कृत्रिम प्रेम बतलाती हैं परन्तु अन्दर से आप की तरफ उसका अभिप्राय अच्छा नहीं है । आपके लिये वह रानी गोमुखी देख पड़ती हुई भी व्याघ्रमुखी है । जब तुम कमलमाला को प्राप्त करनेके लिए मेरे पीछे पीछे चले गये थे उसवक्क उसने आप पर छद्ममान होकर याने अवसर देख कर अपने भाई चन्द्रशेखर को तुम्हारा राज्य स्वाधीन कर लेनेका मोका मालूम कर दिया । क्योंकि अपने इच्छित कार्यको पूरा करनेके लिये स्त्रियोमें छल कपटवि असुल बल होता है । अन्यास प्राप्त होनेवाली राज्यस-

मृद्धिके लिये किस को लालच न हो ? । खबर मिलते ही चंद्रशेखर राजा तुम्हारा राज्य छेनेकी आशासे चतुरंग सैन्य साथ लेकर तुम्हारे नगर के पास था पहुँचा । यह समाचार मालूम होने पर तुम्हारे मंत्री सामन्तोंने नगरके दरवाजे बन्द कर दिये हैं, इससे चन्द्रशेखर राजा निधि पर सर्पके समान अतुल सैन्य द्वारा आपके नगरको घेर कर पड़ा है । किले पर चढ़ कर तेरे वीर सुमट चारों तरफसे चंद्रशेखर के साथ युद्ध कर रहे हैं । परन्तु “हृतं सैन्यमनायकम्” इस लौकिक कहावतके अनुसार स्वामी बिना की सेना शत्रुओंको कैसे जीत सकती है ? । जहाँ इस प्रकार का युद्ध मंच रखा है वहाँ पर हम किस तरह जा सकते हैं ? । यह सब जानकर ही मैं मनमें खेद करना हुआ आगे न जाकर इस वृक्षकी टहनो पर बैठ गया हूँ । आगे न जानेमें यही असाधारण कारण है ।

यह समाचार सुनते ही राजाका मुँह सूख गया । उसके हृदय में इर्ष के बदले विषाद छा गया उसकी चेहरे की प्रसन्नता चिन्ता ने छीन ली । वह मन हो मन विचारने लगा कि अधिकार हो ऐसी बुराचारिणी स्त्री के दुष्ट हृदय को ! आश्चर्य है इस स्वामीद्रोही चन्द्रशेखर की साहसिकता को । और इसमें अन्य का दोष ही क्या है ? सने राज्य पर कौन न चढ़ाई करे ? इसमें सब मेरी ही विचारशून्यता और अविवेक है, यदि मैं अविवेकी के समान मोह प्रस्त होकर एकदम मंत्री सामन्तों को सुचित किये बिना अनिश्चित कार्य के लिये साहस करके न दौड़ जाता तो आज मुझे इस आपत्ति का अनुभव क्यों करना पड़ता ? विद्वानों का कथन है कि अधिचारित कार्य के अन्त में पश्चात्ताप हुआ ही करता है । इस भयंकर परिस्थिति में राज्य को स्थायी बनाना बड़ा कठिन कार्य है । यद्यपि चन्द्रशेखर मेरे सामने कोई चीज नहीं है परन्तु ऐसी दशा में जब कि घर के भेदी द्वारा उसने सारे शहर को घेर लिया है, एकाकी निःसहाय उसका सामना करके पुनः राज्य प्राप्त करने की चेष्टा करना सर्वथा अशक्य है । इस समय राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिये कोई भी उपाय नहीं सुझता ।

राज्य को अपने हाथों से गया समझ कर राजा पूर्वोक्त चिन्ता में निमग्न था । मन ही मन चारों ओर से निराशा के स्वप्न देख रहा था, इतने में शुकराज बोला—राजन् । इतनी चिन्ता करने का कारण नहीं । चतुर वैद्य के कथनानुसार वर्तने वाले रोगो की व्याधि क्या दूर नहीं हो सकती ? मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ, वैसा करने से तेरा श्रेय अवश्य होगा । तु यह न समझना कि तेरा राज्य गया । नहीं अभी तो तु बहुत वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य भोगेगा । अमृत समान शुकराजके वचन सुन कर राजा को बड़ा आनन्द हुआ । कमलमालाकी पूर्वोक्त घटना उसके कथनानुसार यथार्थ बनने से राजा शुकराज के वचन पर बानी के वचन समान श्रद्धा रखता था । राजा मन ही मन विचार करता था कि शुकराज के कथनानुसार चाहे जिस उपाय से मेरा राज्य मुझे पुनः अवश्य प्राप्त होगा, इतनेही मैं समाने देखता हूँ तो सन्नद्धबद्ध चतुरंग सैन्य त्वरित गतिसे राजा के सामने आ रहा है, यह देखकर राजा भयभीत हो विचारने लगा कि जिस चंद्रशेखर राजा की साहसिकता देखकर मेरा हृदय क्षुब्ध हो रहा था यह उसी की सेना मुझे मारने के लिए मेरे सामने आ रही है । ऐसी परिस्थिति में इस कमलमाला का रक्षण किस तरह कर

सकूंगा ? और इस स्त्री सहित इन शत्रुओं के साथ मैं युद्ध भी कैसे करूंगा ? राजा इन विचारों की बुनाइ-वेड़ी में लगा हुआ था इतनेही में “जयजीव” “चिरंजीव” हे महाराज ! जयहो जय हो’ हे महाराज ! इस ऐसी परिस्थिति में हमें आपके दर्शन हुए और आप निज स्थान पर आ पहुँचे इससे हम हमारा अहोभाग्य समझते हैं। जिस प्रकार किसी का खोया हुआ धन पुनः प्राप्त होता है उसी प्रकार हे महाराज ! आज आपका दर्शन आनन्ददायक हुआ है। आप अब हमें आज्ञा दो तो हम शत्रु के सैन्य को मार भगावें। अपने भक्त स्वसैनिकों का ही यह वचन है ऐसा समझता हुआ राजा सचमुच अपनी ही सेना के पास अपने आपको खड़ा देखता है। यह देखकर अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हो प्रसन्न चित्तसे राजा उनसे पुछने लगा कि, अरे ! इस वक्त तुम यहाँ कहां से आये ? उन्होंने उत्तर दिया कि, स्वामिन् आप यहाँ पवारे हैं यह जानकर हम आपके दर्शनार्थ और आपकी आज्ञा लेने के लिए आये हैं। ओता, वक्ता, और प्रेक्षक को भी अकस्मात् चमत्कार उत्पन्न करे इस प्रकार का समाचार पाकर राजा विचार कर बोलने लगा कि, आपवाक्य (सर्वव्याप्य) अग्निसंवाद से (सत्य बोलने से) जैसे सर्वथा माननीय है वैसे ही इस शुक्रराज का वाक्य भी—अहो आश्चर्य कि अनेक प्रकारके उपकार करने से सर्वथा मानने योग्य है। इस शुक्रराज के उपकार का बदला मैं किस तरह वै सकूंगा ? इसे किन किन वस्तुओं की चाहना है सो किस प्रकार मालूम होगा ? मैं इसपर चाहे कितना ही उपकार करूँ तथापि इसके उपकार का बदला नहीं दे सकता। क्योंकि इसने प्रथम से ही समयानुसार यथोचित सातुकल वस्तुमांस वगैरह के मुभपर अनेक उपकार किये हैं। इसलिए इसके उपकारों का बदला देना मुश्किल है। शास्त्रों में कहा है कि—

प्रत्युपकुर्वति बहुषि न भवति पूर्वोपकारिणस्तुल्यः ।

एकोनुक्रोति कृतं निष्कारणमेव कुरुतेऽन्यः ॥ १ ॥

अर्थ “चाहे जितना प्रत्युपकार करो परंतु पहले किये उपकारी के उपकार का बदला दिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसने उपकार करते समय प्रत्युपकारकी आज्ञा न रखकर ही उपकार किया था। इस तरह प्रीतिपूर्वक राजा जब शुक्रराज के सम्मुख देखता है तो वह अकस्मात् विद्याधर तथा दैविक शक्ति धारण करने वाले देवता के समान लोप होगया। मानो राजा प्रत्युपकार द्वारा मेरे उपकार का बदला वापिस देगा इस भय से ही संत पुरुष के समान अदृश्य होगया। शुक्रराज उस वृद्ध को छोड़कर बड़ी त्वरित गति से एक दिशा की तफर उड़ना नजर आया। इस लोकोक्ति के अनुसार कि—सज्जनपुरुष दूसरे पर उपकार करके प्रत्युपकार के भयसे शीघ्र ही अपना रास्ता पकड़ने हैं, वह तोता भी राजा पर महान् उपकार करके अनंत आकाशमें उड़ गया। तोते को बहुत दूर उड़ना देख राजा साश्चर्य और खेद पूर्वक विचारने लगा कि यदि ऐसा ज्ञाननिधि शुक्रराज निरंतर मेरे पास रहता हो तो फिर मुझे किस बात की चिंता रहे ? क्योंकि सर्व कार्यों के उपकार एवं प्रत्युपकार के समय को जानने वाले सहायकारी का योग प्रायः सदाकाल सर्वत्र सबको हो नहीं सकता। कदाचित् किसी को योग वन भी जाय तथापि निर्धन के हस्तगत वित्त के समान चिरकाल तक कदापि नहीं

रह सकता। परंतु वह शुकराज कौन था ? उसे इतना ज्ञान कैसे हुआ ? वह इतना बड़ा उपकार कैसे कर सका ? और वह कहां से आया और कहां गया होगा ? उस वृक्षसे बखालंकार की वृष्टि कैसे हुई ? और यह सेना ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कैसे आई ? इत्यादिक जो मेरे मन में आश्चर्य जनक संदेह हैं उन्हें गुफा के अंधकार को दूर करने के लिये जैसे दीपक ही समर्थ है वैसे ही ज्ञानी के बिना अन्य कौन दूर कर सकता है ? सब राजाओंमें मुख्य वह मृगध्वज राजा जब पूर्वोक्त विचारोंसे व्यग्रचित्त होकर इधर उधर देख रहा था तब उसके सेनापति ने संमुख आकर राजासे कहा कि स्वामिन् यह सब कुछ क्या व्यतिकर है ? राजा ने सब सैनिकों के सामने जहाँ से शुकराज का मिलाप हुआ था वहाँ से लेकर अदृश्य होने तक का सर्व वृत्तान्त कह सुनाया। इस वृत्तान्त को सुनकर आश्चर्य निम्न हो सैनिक बोलने लगे कि महाराजा यह शुकराज आपपर जब इतना अत्यंत वत्सल रखता है तो वह आपको फिर भी अवश्य मिलेगा और आपके मनकी चिन्ता दूर करेगा। क्योंकि इस प्रकार का वात्सल्य रखने वाला ऐसी उपेक्षा करके कदापि नहीं जा सकता। आपके मनोगत संदेह को भी वही दूर करेगा। क्योंकि यह तोता किसी भी कारण से ज्ञानी मालूम होता है अतः ज्ञानी को शंका दूर करना यह कुछ बड़ी बात नहीं। अब आप यह सर्व चिन्ता छोड़कर नगर में पधारकर उसे पवित्र करें, और आपका बहुमान करने वाले नागरिकों को अपने दर्शन देकर आनंदित करें।

राजा ने सैनिकों का समुचित कथन मंजूर किया। हर्ष पैदा करने वाले मंगलकारी वाजिबों का नाद आकाश को पूर्ण करने लगा। बड़े महोत्सव पूर्वक राजा ने नगरमें प्रवेश किया। मृगध्वज राजा का आगमन सुनते ही चंद्रशेखर का मंद इस प्रकार उतर गया जैसे कि गरुड़ को देख कर सर्प का गर्व उतर जाता है। उसने उस वक्त अपना स्वामीद्रोह छिपाने के लिये मृगध्वज राजा के पास भेट लेकर एक भाटको भेजा। भाट राजा के पास आकर प्रणाम कर के बोला—“हे महाराज। आप की प्रसन्नता के लिये चंद्रशेखर राजा ने मुझे आपके पास विशेष विचार ज्ञापित करने के लिये भेजा है। वह विशेष समाचार यह है कि आप किसी छलमेदी के छल से राज्य खूना छोड़ कर उसके पंछे चले गये थे। उसके बाद हमारे राजा चंद्रशेखर को यह बात मालूम होनेसे आपके नगर की रक्षा के लिए वे अपने सैन्य सहित नगर के बाहर पहरा देनेके आशय से ही आ रहे थे, तथापि ऐसे स्वरूप को न जानकर आपके सुभट लोगोंने सबद्धबद्ध होकर जैसे कोई शत्रु के साथ युद्ध करनेको तयार होता है वैसे तुमल युद्ध शुरू कर दिया। महाराज ! आपके किसी अन्य शत्रु से आप का राज्य पराभव न हो, मात्र इसी हेतु से रक्षा करने के लिये आये हुए हम लोगोंने आप के इन सैनिकोंकी तरफ से कितने एक प्रहार भी सहन किये हैं। तथापि स्वामीका कार्य सुधारने के लिए कितनी एक मुसीबतें भी सहन करनी ही पड़ती हैं। जैसे कि पिता के कार्य में पुत्र, गुरु के कार्य में शिष्य, पति के कार्य में स्त्री, और स्वामीके कार्य में सेवक, अपने प्राणों को भी तृण समान गिनता है। उस भाट के पूर्वोक्त भेद बचन सुन कर मृगध्वज राजा ने यद्यपि उसके बोलने में सत्यासत्य के निर्णय का भी संशय था तथापि चंद्रशेखर की दाक्षिण्यता से उस वक्त उसे सत्य ही मान लिया। दक्षिणा में, दाक्षिण्यता में, और गार्भीर्यता में अग्रेसर मृगध्वज राजा ने अपने पास आये हुए उस चंद्रशेखरराजा को कितना एक मान सम्मान भी

दिया। इसी में सज्जन पुरुषो की सज्जनता समझ है। इस के बाद लक्ष्मीवती कमलमाला की बड़े-महोत्सव-पूर्वक नगरप्रवेश कराया गया। मानो जिस प्रकार श्री कृष्ण लक्ष्मीको ही नगरमें स्वयं लाता-हो, और जिस प्रकार अद्वितीय चंद्रकलाको महादेवजीने अपने भालस्थल पर स्थापन की उसी प्रकार कमलमाला को लक्ष्मीता पूर्वक अपने राजसिंहासन पर अपने पास ही बैठाई। जैसे पुण्य ही पुत्रादिक की प्राप्ति का मुख्य कारण है और पुण्य ही संग्राम में राजा को जय की प्राप्ति कराता है, तथापि राजा ने सहायकारी 'निमित्त' मानकर सैनिकों की कितनीक प्रशंसा की। एक दिन राजाको एक तापसने एक मंत्र लाकर दिया। राजाने भी बतलाई-
हुई विधि के अनुसार उस का जाप किया। उस मंत्र के प्रभावसे राजा की सब राणियों को एक एक पुत्र-पैदा हुआ। क्योंकि ऐसे बहुत से कारण होते हैं कि, जिन से ऐसे कर्मों की सिद्धि हो सकती है। परंतु यद्यपि राजा की बड़ी प्रियारी थी तथापि पतिपर द्रोह का विचार किया था। इसीलिए उस पाप के कारण मात्र एक चंद्रवती राणी को ही पुत्र न हुआ।

एकदिन मध्य रात्रिके समय किंचित् निद्रायमान कमलमाला महाराणीको किसी दिव्य प्रभावसे ही एक स्वप्न-देख ने में आया। तदनंतर रानी जाग कर प्रातःकाल राजाके पास आकर कहने लगी कि—हे प्राणनाथ! आज मध्य रात्रि के व्यतीत होनेपर किंचित् निद्रायमान अवस्था में मैंने एक स्वप्न देखा है और स्वप्नमें ऐसा देखने में आया है कि, 'जिस तपोवन में मेरे पिता श्रीगंगील नामा महर्षि हैं उसमें रहे हुए प्रसादमें हमने अयाणिके समय जिनके अन्तिम दर्शन किये थे उन ही प्रथम-तीर्थपति प्रभु के मुखे दर्शन हुए, उसवक्त उन्होंने मुझसे कहा कि: हे कल्याणी! अभी तो तू इस नाते को लेजा और फिर किसी वक्त हम तुझे इस देंगे। ऐसा कहकर प्रभुने मुझे हाथोहाथ सर्वांग सुन्दर दिव्य वस्तुके समान देवियमान एक तोता समर्पण किया। उन प्रभुके हाथका प्रसाद प्राप्त कर सारे जगत की मानो ऐश्वर्यता प्राप्त की हो इसप्रकार अपने आप-को-मानती हुई और अत्यन्त प्रसन्न होती हुई मैं आनंद पूर्वक जाग गई। अचिंत्य और अकस्मात् मिले हुये कल्पवृक्ष के फल के समान हे प्राणनाथ! इस सुस्वप्नका क्या फल होगा? रानी का इस प्रकार वचन सुनकर अमृतके समान मीठी घाणीसे राजा स्वप्नका फल इसप्रकार कहने लगा कि हे प्रिये! जिसतरह देव दर्शन अत्यन्त दुर्लभ होता है, वैसे ही ऐसे अत्युत्कृष्ट स्वप्न का देखना किसी भाग्योदय से ही प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य स्वप्न-देखने से दिव्यरूप और दिव्य स्वभाव वाले चंद्र और सूर्य के समान उदय को प्राप्त होते हुए तुझे अनुक्रमसे दो पुत्र पैदा होंगे। पक्षी के कुलमें तोता उत्तम है और राजहंस भी अत्युत्तम है, इन दोनोंकी तुझे स्वप्नमें प्राप्ति-हुई है इसलिए इस स्वप्न के प्रभाव से क्षत्रियकुल में सर्वोत्कर्ष वाले हमें दो पुत्रों की प्राप्ति होगी। परमेश्वरने अपने हाथसे तुझे प्रसन्नता पूर्वक स्वप्नमें प्रसाद समर्पण किया है इससे उनके समान ही-अप्रापी पुत्रकी प्राप्ति होगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। राजाके ऐसे वचन सुनकर सान्त्वयना कमलमाला रानी हर्षित होकर राजाके वचनोंको हर्ष-पूर्वक स्वीकार करती है। उस रोज से कमलमाला राणी इस प्रकार गर्भको धारण करती है कि जैसे रत्नप्रभा पृथ्वी श्रेष्ठ रत्नोको धारण करती हैं और आकाश जैसे जगत् चक्षु सूर्यको धारण करता है। जिसप्रकार उत्तम रसके प्रयोगसे मेरुपर्वतकी पृथ्वीमें रहा हुआ कल्पवृक्ष का अंकुर प्रतिनि-

बढ़ता है वैसे ही रानी का गर्भरत्न भी प्रतिदिन वृद्धि पाने लगा और उसके प्रभावसे उत्पन्न होनेवाले प्रशस्त धर्म संबंधी मनोरथों को राजा संपूर्ण सन्मान पूर्वक पूर्ण करने लगा। क्रमसे नव मास पूर्ण होनेपर जिस तरह पूर्व दिशा पुर्णिमाके रोज पूर्ण चंद्रको जन्म देती है वैसेही शुभ लग्न और मुहूर्तमें राणीने अत्युत्तम लक्षण युक्त पुत्र को जन्म दिया। राजा लोगों की यह एक मर्यादा ही होती है कि पटराणी के प्रथम पुत्र का जन्म-महोत्सव विशेषतासे करना। तदनुसार कमलमाला राणी पटराणी होनेके कारण उसके इस बड़े पुत्रका जन्म महोत्सव राजाने सर्वोत्कृष्ट ऋद्धिद्वारा किया। तीसरे दिन उस बालकके चंद्र सूर्य दर्शनका महोत्सव भी अति उमंग से किया गया। एवं छठे दिन रात्रि-जागरण महोत्सव भी बड़े ठाटमाट के साथ मनाया गया। तोतेकी प्राप्ति का स्वप्न आने से ही पुत्रकी प्राप्ति हुई है, इसलिये स्वप्नके अनुसार राजाने उस पुत्रका नाम शुकराज रक्खा। स्नेह पूर्वक उस बालक शुकराजको स्तन्य पान कराना, खिलाना, हलाना, स्नान कराना, प्रेम करना, इस प्रकार पांच धाय माताओं से पालित पोषित होता हुआ इस प्रकार वृद्धिको प्राप्त होने लगा जैसे कि पांच सुमतियोंसे संयमकी वृद्धि होती है। उस बालककी तमाम क्रीडायें माता पिता आदि सज्जन वर्गको आनंद दायक होने लगी। उस वर्षको तुल्लाकर बोलना सबसुख ही एक शोभा रूप हर्षका स्थान था। वस्त्र आदिका पहनना माता पिताके चित्तको आकर्षण करने लगा। इत्यादिक समस्त कृत्य माता पिताके हर्षको विन दूना और रात चौगुणा बढ़ाने लगे। अब वह राजकुमार सर्व प्रकारके लालन पालनके संयोगों में वृद्धि पाता हुआ पांच वर्षका हुआ। उस पुण्य-प्रकर्ष वाले कुमारका भाग्य प्रताप साक्षात् ईश्वरके पुत्रके समान मालूम होता था। वह बालक होनेपर भी उसके वचनकी वाचुर्यता और वाणीकी माधुर्यता इस प्रकार मनोह थी कि प्रौढ़ पुरुषोंके मनका हरण करती थी। वह वचनसे ही अपने वचन माधुर्य आदि अनेक गुणोंसे सज्जन जनकोंको अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। अर्थात् वह अपने गुणोंसे समस्त राज्य कुलके विलम्बे प्रवेश कर चुका था।

एकदिन वसंत ऋतु में पुष्पों की सुगंधी से सुगंधित और फूल फलसे अति रमणीय वनकी शोभा देखनेके लिए राजा अपनी कमलमाला महारानी और बालक कुमारको साथ लेकर नगरसे बाहर आ उसी आश्रम वृक्षके नीचे बैठा कि जहां पूर्वोक्त घटना घटी थी। उस वक राजाको पूर्वकी समस्त घटना याद आ जानेसे प्रसन्न होकर महाराणीसे कहने लगा कि, हे प्रिये ! यह बड़ा आश्रम वृक्ष है कि जिसके नीचे मैं वसंत ऋतुमें आकर बैठा था और तोतेकी वाणीसे तेरा स्वरूप सुनकर अति वेगसे उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ मैं तेरे पिताके आश्रम तक जा पहुंचा था। वहांपर तेरे साथ लग्न होनेसे मैंने अपने आपको कृतार्थ किया। यह तमाम वृत्तांत अपने पिता मृगध्वज राजाकी गोदमें बैठा हुआ शुकराज कुमार सुन रहा था। यह वृत्तांत सुनते ही शुकराजकुमार चेतन्यता रहित होकर इसप्रकार जमीन पर धुलक पड़ा कि जैसे अथकटे वृक्षकी शाख किसी पवन वेगसे गिर पड़ती है। यह देखकर अत्यन्त व्याकुलता और धबराहटको प्राप्त हुए उस बालकके माता पिता कोलाहल करने लगे, इससे तमाम राजवर्गीय लोक वहां पर एकदम आ पहुंचे और आश्चर्य पूर्वक कहने लगे हा ! हा ! अरे ! यह क्या हुआ ? इस बनावसे तमाम लोक आकुल व्याकुल हो उठे,

क्योंकि जननाके स्वामीके सुख दुःखके साथ ही सामान्य जनोंका दुःख सुख घनिष्ठ संबंध रखता है। चतुर पुरुषों द्वारा चंदनादिके शीतलउपचार करनेसे थोड़े समय बाद उस बालक शुकराज कुमारको चैतन्यता प्राप्त हुई। चैतन्य आनेसे कुमारके चक्षु विकसित कमलके समान खुले परन्तु खेदकी बात है कि कुमारकी बाबा न खुली। कुमार चारों तरफ देखता है परन्तु बोल नहीं सकता। छात्रावस्था में तीर्थंकर के समान मौनधारी कुमार बोलने पर भी बोल नहीं सकता। यह अवस्था देखकर बहुतसे लोगोंने यह विचार किया कि इस रूप लावण्य युक्त कुमारको किसी देवादिकने छल लिया था। परन्तु दुःख इसी बातका है कि किसी द्रष्टृ कर्मके प्रभावसे इसकी जवान बंद हो गई। ऐसे बोलते हुए उसके माता पिता आदि संबंधी लोग महा चिंतामें निमग्न हो उसे शीघ्र ही राजदरबार में ले गये। वहां जाकर अनेक प्रकारके उपाय कराये परन्तु जिसप्रकार द्रष्टृ पुरुषकी दृष्टता दूर करनेके लिए बहोतसे किये हुए उपकार निष्फल होते हैं वैसे ही अन्तमें सर्व प्रकारके उपचार व्यर्थ हुए। कुमारकी यह अवस्था करीब छह महीने तक चली पर इतने अंतरमें उसने एक अक्षर मात्र भी उच्चारण नहीं किया। एवं कोई भी मनुष्य उसके मौनका मूल कारण न जान सका। चंद्रमा कलंकित है, सूर्य तेजसी है, आकाश शून्य, वायु चलस्वभावी, बिन्तामणि पाषाण, कश्यपवृक्ष काष्ठ पृथ्वी रज (धूल), समुद्र जारा, मेघ काला, अग्नि दाहक, जल नीच गति-गामी, मेघ सुवर्णका होनेपर भी कठोर कर्पूर सुश्रुति परन्तु अस्थिर (उड़जाने वाला), कस्तूरी भी श्याम, सज्जन धन रहित, लक्ष्मोद्यान छपण तथा मूर्ख, और राजा लालची, इसी प्रकार वाम विधिने सर्व गुण संपन्न इस बालक राजकुमारको भी गुंगा बनाया। हा! कैसी खेदकी बात है की रत्न समान सब वस्तुओंको बिचालाने एक एक अवगुण लगाकर कलंकित कर दिया। बड़े भाग्यशाली पुरुषोंकी दुर्दशा किस सज्जनके मनमें न खटके। अतः उस समय बड़ापर एकत्रिण हुए सर्व नागरिक लोग अत्यन्त खेद करने लगे। दैवयोगसे इसी समय क्रीडारसके सागर समान और जगत् जनोंके नेत्रोंको आनन्द कारी कौमुदी महोत्सव यानी शरद पूर्णिमाके चंद्रमाके महोत्सव का दिन उपस्थित हुआ। उस समय भी राजा अपने सर्व नागरिकोंके साथ और कमलमाला महाराणी एवं शुकराज कुमार सहित बाह्योद्यानमें आकर उसी आम्र वृक्षके नीचे बैठा। पहिली बात बाद आनेसे राजा खिस चित्त हो रानीसे कहने लगा “हे देवि! जिस प्रकार विप वृक्ष सर्वथा त्याज्य हे वैसे ही हमारे इस शुकराज पुत्र रत्नको ऐसा अत्यन्त विषम दुःख इस आम्रवृक्षसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः यह वृक्ष भी सर्वथा त्याज्य है”। राजा इतना बोलकर जब उस वृक्षको छोड़ दूसरे स्थानपर जानेके लिए तैयार होता है इतनेमें ही अकस्मात् उसी आम्रवृक्ष के नीचे अत्यन्त आनंदकारक देवदुंदुभी का नाद होने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा पूछने लगा कि यह दैविक शब्द कहाँसे पैदा हुआ? तब किसी एक मनुष्य ने आकर कहा कि महाराज! यहाँपर श्रीदत्त नामा एक मुनिपुत्र तपश्चर्या करते थे उन्हें इसवक्त कैवल्यज्ञान प्राप्त हुआ है। अतः देवता लोक अपने दैविक वाजिंत्रों द्वारा उनका महोत्सव करते हैं। इतना सुनकर राजा प्रसन्नचित्त होकर बोला कि हमारे इस पुत्र रत्नके मौनका कारण वे कैवली भगवान् ही कह सकेंगे। इसलिये हमें भी अब उनके पास जाना चाहिए ऐसा कहकर राजा परिवार सहित मुनि के पास जाने लगा। वहाँ जाकर बंदवादिक पर्युपासना कर कैवली भग-

वान के सन्मुख बैठा । उस समय केवल्लुहानी महात्मा ने कुशनाशिनी अमृतस्मान् देशना दी । देशना के अंतमे त्रिनयपूर्वक राजा पूछने लगा कि हे भगवान् ! इसी शुकराज कुमारकी वाचा बंद क्यों हुई ? केवल्लुहानधारी महात्मा ने उत्तर दिया कि 'यह बालक अभी बोलेगा' । अमृत के समान केवल्लुहानी का वचन सुनकर प्रसन्नता पूर्वक राजा बोला कि प्रभो ! यदि कुमार बोलने लगे तो इससे अधिक हमें क्या चाहिए ? केवलीभगवान् बोले कि 'हे शुकराज ! इन सबके देखते हुए तू हमें वंदनादिक क्यों नहीं करता ? इतना सुनते ही शुकराज ने उठकर सर्वजनसमक्ष केवलीभगवान् को उच्चार पूर्वक खमासमण देकर त्रिधिपूर्वक वंदन किया । यह महा चमत्कार देखें राजा आदि वकित होकर बोलने लगे कि, सचमुच ही इन महामुनिराजकी महिमा प्रगट देखी, क्यों-कि जिसे सैकड़ों पुरुषों द्वारा मंत्रतंत्रादिक से भी बुलाने के लिये शक्तिमान न हुये उस-इस शुकराजकुमार की मुनिराज के आश्रयामृत से ही वाचा छुल गई । यहांपर चमत्कारिक बनाव देखकर मुग्ध बने हुए मनुष्यों के बीच राजा साम्प्रथ्य पूछने लगा कि स्वामिन् यह क्या वृत्तांत है ? केवलीभगवान् बोले कि इस बालक के मौन धारण करने में मुख्य कारण पूर्व जन्म का ही है । उसे हे भव्यजनो ! सावधान होकर सुनो,—

शुकराज के पूर्व भव का वृत्तान्त ।

मलय-नामक देशमें पहले एक महिलपुर नामक नगर था । वहां पर आश्रयकारी वरिचवान् जितारी नामा राजा राज्य करताथा । वह राजा इसप्रकार का दानवीर एवं युद्धवीर था कि जिलने तमाम याचकों को अलंकार सहित और सर्व शत्रुओं को अलंकार रहित किया था । चातुर्य, औदार्य, और शौर्यादिक गुणों का तो वह स्थान ही था । वह एक रोज अपने सिंहासन पर बैठा था उस समय छड़ीदार ने आकर विनती की—हे महाराज ! विजयदेव नामक राजा का वृत्तांधाको मिलकर कुछ बात करने के लिए आकर दरवाजेपर खड़ा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो वह दरबारमें आवे । राजाने द्वारपाल को आज्ञा दी कि उसे सत्वर यहां ले आओ । उसवक ईर्ष्याकृत्य को जाननेवालों वह दूत राजाके पास आकर त्रिनयपूर्वक नमस्कार कर कहने लगा कि महाराज ! साक्षात् देवलोक समान देवपुर नगर में विजयदेव नामा राजा राज्य करता है कि जो इस समय वासुदेव के समान ही पराक्रमी है । उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त प्रीतिमति नामा सती महाराणी ने जैसे राजनीति से शाम, दाम, भेद और दंड ये चार उपाय पैदा होते हैं त्योंही चार पुत्रों को जन्म दिये बाद हंसी की समान हंसी नामा एक कन्यारत्न को जन्म दिया है । यह नीति ही है कि, जो वस्तु अल्प होती है वह अतिशय प्रिय लगती है । वैसे ही कई पुत्रोंपर यह एक पुत्री होने के कारण मातापिता को अत्यंत प्रिय है । वह हंसी बाल्यावस्था को त्यागकर जब आठ वर्ष की हुई उस समय प्रीतिमति महारानी ने एक दूसरी सारसी नामक कन्या को जन्म दिया कि जो साक्षात् जलशय को शोभायमान करनेवाली सचमुच दूसरी सारसी के समान ही है । पृथ्वी में जो जो स्तार और निर्मल पदार्थ थे मानो उन्हें से विघाता ने उनका निर्माण किया हो और जिन्हें किसी की उपमा ही न दी जा सके ऐसी उन दोनों कन्याओं में परस्पर अलौकिक प्रीति है । कामरूप हस्ति को क्रीडावन के समान यौवनवती होनेपर भी हंसी ने अपनी लघुबहिन सारसी के वियोग के भय से असीतक भी अपना विवाह

करना कबूल नहीं किया। अंत में सारसी भी यौवनावस्था के समुख आ पहुची। उस वक्त दोनों युवती पहिनों ने प्रीति पूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि हमसे परस्पर एक दूसरेका वियोग न सहा जायगा इसलिए दोनों का एकही घर के साथ विवाह होना उचित है। उन दोनों को प्रमिता किये बाद मातापिता ने उनके मनोहर वर प्राप्त कराने के लिये ही वहांपर अथाविधि स्वयंवर मंडप की रचना की है। मंडप में इस प्रकार की अलौकिक मञ्च रचना करने में आई है जिसका वर्णन करने के लिए बड़े बड़े कवि भी विचार में डूब जाते हैं। प्रमाण में इतना ही कहना बस है कि वहांपर आपके समान अन्य भी बहुत से राजा आवेंगे। तदर्थ वहांपर घास एवं धान्य के ऐसे बड़े बड़े पुंज सुशोभित किये हैं कि, जिनके सामने बड़े बड़े पवत मात कर दिये गये हैं। अंग, वंग, कलिंग, आंध्र, जालंधर, मारवाड, लाट, मोट, महामोट, मेदपाट (मेवाड) विराट, गौड, चौड, मराठा, कुव, गुजराथ, भाभीर, काश्मीर, गोरख, पंचाल, मालव, द्रुप, चीन, महाचीन कच्छ, वच्छ, कर्नाटक, कुंकण, नेपाल, कान्य-कुब्ज, कुंतल, मगध, नैपथ, विदर्भ, सिंध, द्रावड, इत्यादिक बहुतसे देशोंके राजा वहांपर आनेवाले हैं। इसलिए हमारे स्वामी ने आप (मल्लदेश के महाराजा) को निमंत्रण करने के लिए मुझे भेजा है। इसलिए आप वहां पधारकर स्वयंवर की शोभा बढ़ायेंगे ऐसी आशा है।” दूतके पूर्वोक्त वाक्य सुनते ही राजा का चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु विचार करते हुए वहां जाने पर स्वयंवर में एकत्रित हुए बहुत से राजाओं के बीच वे मुझे पसंद करगी या अन्य को। इस तरह के कन्याओं की प्राप्ति अप्राप्ति सम्बन्धी आशा और संशयरूप विचारों में राजा का मन दोलायमान होने लगा। अंत में राजा इस विचार पर आया कि आमंत्रण के अनुसार मुझे वहां जाना ही चाहिए। स्वयंवर में जाने को तैयार हो पक्षियों के शुभ शकुन पूर्वक उत्साह के साथ प्रयाण कर राजा देवपुर नगर में जा पहुँचा। आमन्त्रण के अनुसार दूसरे राजा भी वहांपर बहुतसे आ पहुँचे थे। वहां की विनयवेव राजा ने उन सबको बहुमान पूर्वक नगर में प्रवेश कराया। निर्धारित दिन आनेपर अत्यावर सहित अथावग्य ऊँचे मंचकों पर सब राजाओं ने अपने आसन अंगीकार कर देव समा के समान स्वयम्बर मंडप को शोभायुक्त किया। तदनन्तर स्नानपूर्वक शुभ चंद्रनाविक से अङ्गविलेपन कर शुचिवस्त्रों से विभूषित हो सरस्वती और लक्ष्मी के समान हंसी और सारसी दोनों बहिनें पालखी में बैठकर स्वयम्बर मंडप में आ विराजीं। उस समय जिस प्रकार एक अत्युत्तम विकीर्य वस्तु को देखकर बहुत से ग्राहकों की दृष्टि और मन आकर्षित होता है उसी प्रकार उन रूप लावण्यपूर्ण कन्याओं को देख तमाम राजाओं की दृष्टि और मन आकर्षित होने लगा। वे एक दूसरे से बढ़कर अपने मन और दृष्टि को दौड़ाते लगे। एवं कामविवश हो विविध प्रकार की चेष्टायें तथा अपने स्वभावपूर्वक आश्रय जनने के कार्य में लग गये। ठीक इसी समय धरमाला हाथ में लेकर दोनों कन्यायें स्वयंवरमंडप के मध्यगत-मार्ग में आकर खड़ी हो गईं। सुवर्ण, छड़ी को धारण करनेवाली कुलम-हत्तरा प्रथम से ही सर्व वृत्तांत को जानती थी इसलिए सर्व राजवर्णियों का वर्णन करती हुई कन्याओं को विदित करने लगी कि, “हे सभी यह सर्व राजाओं का राजा राजगृही का स्वामी है। शत्रुके सुख को ध्वंस करने के कार्य में अत्यंत कुशल कौशल्य देशमें आई हुई कौशला का राजा है। स्वयंवरमंडप की शोभा का प्रकाश यह सुर्ज देश का राजा है। सदा सौम्य और मनोहर श्रद्धि प्राप्त यह कलिंग देश का राजा है। जिसकी

लक्ष्मी का भी कुछ पार नहीं ऐसा यह मालव देश का राजा है। प्रजा पालने में दयालु, यह नेपाल भूपाल । जिसके स्थूल गुणों का वर्णन करने में भी कोई समर्थ नहीं है ऐसा यह कुरु देशका नरेश है। शत्रु की शोभा का निषेध करनेवाला यह नैषध का नृपाल है। यथारूप सुगन्धों को वृद्धि करनेवाला यह मलय देश का नरेश है। इसप्रकार सखियों द्वारा-नाम उच्चारपूर्वक राजमंडल की पहिचान कराने से जिस तरह इन्दुमती ने अज्ञ राजा को हो धरमाला डाली थी वैसेही हंसी और सारसी कन्याओं ने जितारी राजा के ही कंठ में धरमाला आरोपण की इससमय लालचीपन, अतिसुक्यता, संशय, ईर्ष्या, भानन्द, विषाद, लज्जा, पश्चात्ताप, ईर्ष्या प्रमुख गुण-अवगुण से अन्य सब राजा व्याप्त होगये। ऐसे खयम्बर में कई राजा अपने आगमन को कई अपने भाग्य को, और कई अपने अवतार को धिक्कारने लगे। जितारी राजा का महोत्सव और दान सम्मान पूर्वक शुभ मुहूर्त में लानसमारंभ हुआ। भाग्य बिना मनोवांछित की प्राप्ति नहीं होती, इस बात का निश्चय होनेपर भी कितनेक पराक्रमी राजा आशारहित उदास बन गये। कितने ही राजा ईर्ष्या और द्वेष धारणकर जितारी राजा को मार डालने तकके कुत्सित कार्य में प्रवृत्त होने लगे। परन्तु उस ययार्थ नामवाले जितारी राजा का बढ़ता पुण्य होने के कारण कोई भी बालबांका न कर सका। रति प्रीति सहित कामदेव के रूप को जीतनेवाला जितारी राजा उस समय अपने शत्रुरूप बने हुए सर्व राजमंडलके गर्व को क्षूर्ण करता हुआ अपनी दोनों स्त्रियों सहित निर्भिन्नतापूर्वक स्वराजधानी में जा पहुँचा। तदनन्तर बड़े आडम्बर सहित अपनी दोनों राणियों को समहोत्सव नगर प्रवेश कराकर अपनी दोनों आँखों के समान समझकर उनके साथ सुख से समय व्यतीत करने लगा। हंसी राणी प्रकृति से सदैव सरल स्वभावी थी। परन्तु सारसी राणी राजा को प्रसन्न करने के लिए बंध में प्रसंगोपात कुछ कुछ कपट भी करती थी। यद्यपि वह अपने पति को प्रसन्न करने के लिए ही कपट सेवन करती थी तथापि उसने स्त्रीगोत्र कर्म का दृढ़तया बंधन किया। हंसी ने अपने सरल स्वभाव से स्त्रीगोत्र विच्छेद कर डाला इतना ही नहीं परन्तु वह राजा के भी अत्यन्त मानने योग्य हो गई। अहो! आश्चर्य की बात है कि, इस छोटा बहिन ने अपनी सूर्यता से व्यर्थ ही अपनी आत्मा को कपट करने से नीचगति गामी बनाया।

एक दिन राजा अपनी दोनों स्त्रियों सहित राजमहल में गवाक्ष के पास बैठा था इस समय उसने नगर से बाहर मनुष्यों के बड़े समुदाय को जाते देखा उसी वक्त एक नौकर को बुलाकर उसका कारण जानने की आज्ञा की। नौकर शीघ्र ही बाहर गया और कुछ देर बाद आकर बोला-“महाराज! शंखपुरी नगरसे एक बड़ा संघ आया है और वह सिद्धाचल तीर्थ की यात्रा करने के लिये जाता है। अपने नगर के बाहर आज उस संघ ने पड़ाव किया है”। यह बात सुनकर बड़े कौतुक से राजा संघ के पड़ाव में गया और वहाँ रहे हुए श्रीश्रुतसागर सुरि को राजा ने वंदन किया। सरलश्रयवाला राजा आचार्य महाराज से पूछने लगा कि यह सिद्धाचल कौन-सा तीर्थ है? और उस तीर्थ का क्या महात्म्य है? श्रीराक्षस लक्ष्मिके पात्र वे आचार्य महाराज बोले कि, राजन्! इस लोक में धर्म से ही सब इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। और इस विश्व में धर्म ही एक सार भूत है। नाम धर्म तो दुनिया में बहुत ही है, परन्तु अर्हत श्रणीत धर्म ही अत्यन्त अयस्कृत है। क्योंकि सम्यक्त्व (सद्धर्मश्रद्धा) ही

उसका मूल है, जिसके बिना प्राणी जो कुछ तप, जप, व्रत, कष्टानुष्ठानादिक करता है, वह सब बंध्य वृक्ष के समान व्यर्थ हैं। वह सम्यक्त्व भी तीन तत्त्व सहस्रणारूप है। वे तीन तत्त्व-देव, गुरु, और धर्म शुद्ध तत्त्वरूप हैं। उन तीनों तत्वोंमें भी प्रथम देवतत्त्व अरिहंत को समझना चाहिए, अरिहन्त देव में भी प्रथम अरिहन्त श्री युगादिदेव (श्रृंगभदेव) हैं। अत्यंत महिमावन्त ये देव जिस तीर्थपर विराजते हैं वह सिद्धाचल नामा तीर्थ भी महाप्रभाविक है। यह विमलाचल नामा तीर्थ तमाम तीर्थों में मुख्य है; ऐसा सब तीर्थकारों ने कथन किया है। इस तीर्थ के नाम भी जुदे जुदे कार्यों के भेद से इक्कीस कहे जाते हैं। जैसे कि, १ सिद्धक्षेत्रकूट, २ तीर्थराज, ३ मरुदेवीकूट, ४ भगीरथकूट, ५ विमलाचलकूट, ६ बाहुबलीकूट, ७ सहस्रकमलकूट, ८ तालध्वजकूट, ९ कदम्बगिरिकूट, १० दशशानपत्रकूट, ११ नागाधिराजकूट, १२ अष्टोत्तराश्रनकूट, १३ सहस्रपत्रकूट, १४ ढंककूट, १५ लोहित्यकूट, १६ कपर्दिनिवासकूट, १७ सिद्धिशेखरकूट, १८ पुंडरिक, १९ मुक्तिनिलयकूट, २० सिद्धिपर्वतकूट, १ शत्रुंजयकूट। इसप्रकार के इक्कीस नाम कितनेएक मनुष्यकृत, कितनेएक देवकृत, और कितनेएक ब्रह्मिष्ठकृत मिल कर इस अवसर्पिणी में हुए हैं। गत अवसर्पिणी में भी इसीप्रकार दूसरे इक्कीस नाम हुए थे और आगामी अवसर्पिणीमें भी प्रकारानुरूपे ऐसे ही नूतन इक्कीस नाम इस पर्वतके होंगे। इस वर्तमान अवसर्पिणी में जो इक्कीस नाम आपके समक्ष कहे उनमें से शत्रुंजय जो इक्कीसवां नाम आया है वह तेरे आगामी भवसे तेरेसे ही प्रसिद्ध होगा। इसप्रकार भी हमने श्री महात्मा के पास सुना हुआ है। सुधर्मा स्वामी के रचे हुए महाकल्प नामक ग्रन्थमें इस तीर्थ के अष्टोत्तराश्र (एक सौ आठ) नाम भी सुने हैं, और ये इसप्रकार हैं। १ विमलाचल, २ देवपर्वत, ३ सिद्धिक्षेत्र, ४ महाचल, ५ शत्रुंजय, ६ पुंडरिक, ७ पुष्परशि, ८ शिवपद, ९ सुभद्र, १० पर्वतेश्वर, ११ इन्द्रशक्ति, १२ अकर्मक, १३ महापद्म, १४ पुष्पदंत, १५ शाश्वतपर्वत, १६ सर्वकामद, १७ मुक्तिगृह, १८ महातीर्थ, १९ पृथ्वीपीठ, २० प्रभुपद, २१ पातालमूल, २२ कैलासपर्वत, २३ क्षितिमण्डल, २४ रैवतगिरि, २५ महागिरि, २६ श्रीपद्मगिरि, २७ इन्द्रप्रकाश, २८ महापर्वत, २९ मुक्तिनिलय, ३० महानद, ३१ कर्मसूदन, ३२ अकालक, ३३ सुंदर्य, ३४ विमासन, ३५ अमरकेतु, ३६ महाकर्मसूदन, ३७ महोदय, ३८ राजराजेश्वर, ३९ ठीक, ४० मालवतोय, ४१ सुरगिरि, ४२ आनन्दमन्दिर, ४३ महाजल, ४४ विजयमग्न, ४५ अनन्तशक्ति, ४६ विजयानन्द, ४७ महाशैल, ४८ भद्राकर, ४९ अजरापद, ५० महापीठ, ५१ सुदर्शन, ५२ अर्चगिरि, ५३ तालध्वज, ५४ क्षेमकर, ५५ अनन्तगुणाकर, ५६ शिवकर, ५७ कैवल्यदायक, ५८ कर्मसूय, ५९ ज्योतिस्वरूप, ६० हिमगिरि, ६१ नागाधिराज, ६२ अचल, ६३ अमिनन्द, ६४ स्वर्ण, ६५ परमधाम, ६६ महेंद्रध्वज, ६७ विश्वाधीश, ६८ कादम्बक, ६९ महीधर, ७० हस्तगिरि, ७१ प्रियंकर, ७२ दुःखहर, ७३ जगामन्द, ७४ आनन्दधर, ७५ जलोदर, ७६ सहस्रकमल, ७७ विश्वप्रभावक, ७८ तमोकन्द, ७९ विशालगिरि, ८० हरिप्रिय, ८१ सुरकांत, ८२ पुण्यकैल, ८३ विजय, ८४ त्रिभुवनपति, ८५ वैजयन्त, ८६ जयन्त, ८७ सर्वार्थसिद्ध, ८८ भवतारण, ८९ प्रियंकर, ९० पुष्पोत्तम, ९१ कयम्बु, ९२ लोहिताक्ष, ९३ मणिकांत, ९४ प्रत्यक्ष, ९५ असीविहार, ९६ गुणकन्द, ९७ गजचन्द्र, ९८ जगतरणी, ९९ अनन्तगुणाकर, १०० नगश्रेष्ठ, १०१ सहजानन्द, १०२ सुमति, १०३ अभय, १०४ भव्यगिरि, १०५ सिद्धशेखर, १०६ अनन्तरत्न, १०७ अष्टगिरि, १०८ सिद्धाचल।

इस अवसर्पिणी में पहले चार तीर्थकरों (ऋषभदेव, अजितनाथ, सभवनार्थ और अभिनन्दन स्वामी) के समवसरण इस तीर्थपर हुए हैं। एवं अठारह तीर्थकरों (सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपाश्वर्चनाथ, चंदप्रभ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुंथुनाथ, अरुणाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रत, नमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीरस्वामी) के समवसरण भी यहां होनेवाले हैं। एक नैमनाथ बिना इस चौबीसी के अन्य सब तीर्थकर इस तीर्थ पर समवसरेंगे। इस तीर्थपर अनन्त मुनि सिद्धिपद को प्राप्त हुए हैं इसीलिये इस तीर्थ का नाम सिद्धिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ है। सर्वजगत् के लोक जिनकी पूजा करते हैं ऐसे तीर्थकर भी इस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा करते हैं एवं महाविदेहक्षेत्र के मनुष्य भी इस तीर्थ की निरन्तर चाहना करते हैं। यह तीर्थ प्रायः शाश्वत ही है। दूसरे तीर्थों पर जो तप जप दानादिक तथा पूजा स्नानादिक करने पर फल की प्राप्ति होती है उससे इस तीर्थ पर तप, जप, दानादिक किये हुए धर्मकृत्य का फल अनन्तरुणा अधिक होता है। कहा भी है कि—

परभेमसहस्रं च ध्यानाखण्डमभिप्रहात् ।

दुष्कर्म क्षीयते मार्गे सागरोपमं संतीतम् ॥ १ ॥

शत्रुं जये जिने दृष्टे दुर्गातिद्वितीयं क्षिपेत् ।

सागराणां सहस्रं च पूजास्नानाविवानतः ॥ २ ॥

“अपने घरमें बैठे हुआ भी यदि शत्रुंजय का ध्यान करे तो एकहजार फलोपम के पाप दूर होते हैं, और तीर्थ यात्रा न हो तबतक अमुक वस्तु न सामा ऐसा कुछ भी अभिप्रह धारण करे तो एकलक्ष फलोपम के पाप नष्ट होते हैं। दुष्कर्म निकाचित हो तथापि शुभ भाव से क्षय कर सकता है। एवं यात्रा करने के लिये अपने घर से निकले तो एक सागरोपम के पापको दूर करता है। तीर्थ पर चढ़कर मूलनाथ के दर्शन करे तो उसके दो भव के पाप क्षय होते हैं। यदि तीर्थनाथ की पूजा तथा स्नान करे तो एकहजार सागरोपम के पाप, कर्म क्षय किए जा सकते हैं। इस तीर्थ की यात्रा करने के लिये एक एक कदम तीर्थ के समुख जावे वह एक एक कदम पर एक एक हजार भवकोटि के पाप से मुक्त होता है। अन्य स्थान पर पूर्व करोड़ वर्ष तक किया करने से जिस शुभ फल की प्राप्ति होती है वह फल इस तीर्थ पर निर्मल भाव द्वारा धर्मकृत्य करने पर अंतर्मुहूर्त में प्राप्त किया जा सकता है। कहा है कि—

जं क्रोडिष्-पुष्पं कामिअवाहारमाह्वयाएउं ।

तं लहइ तिष्ठपुष्पं एगो-वासणे-सत्तुजे ॥ १ ॥

अपने घर बैठे इच्छित आहार भोजन करने से क्रोड़ बार स्वामिवात्सल्य करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य शत्रुंजय तीर्थ पर एक उपवास करने से होता है।

बंकिनि नाम तिष्ठं समो पायाले माणुसे जेए ।

तं सज्जमेवदिठुं मुहरिए बंदिष् संते ॥ २ ॥

जितने नामांकित तीर्थ, स्वर्ग, पाताल और मनुष्यलोक में हैं, उन सबके दर्शन करने की अपेक्षा एक सिद्धाचल की यात्रा करे तो सर्व तीर्थों की यात्रा का फल पा सकता है।

पडिलाभते संघे दिङ्मदिङ्गेय साहू सत्तुंजे ।

कोटि गुणं च अदिङ्गे, दिङ्गे गंतगुणं होई ॥ ३ ॥

शत्रुंजय तीर्थपर श्री संघ का स्वामिवात्सल्य कर जिमावे तो मुनि के दर्शन का फल होता है, मुनि को दान देने से तीर्थयात्रा का फल मिलता है; तीर्थनायक के दर्शन किये पहले भी श्री संघ को जिमाने से कोटि गुणा फल होता है और यदि तीर्थ की यात्रा करके जिमावे तो अनन्त गुणा फल प्राप्त होता है।

नवकारसहिष् पुर्मिद्वेगासणं च आगामं ।

पुंदरितं समरंतो फलकंलीकुण्ड अमचट्टं ॥ ४ ॥

नवकारसी, पोरिसी, पुरीमड, एकासना, आर्यविल, उपवास, प्रसुख तप करते हुये यदि अपने घर बैठा हुआ भी तीर्थ का स्मरण करे तो,—

छट्टमदसमदुवालसाण मासदमाससममाण ।

तिगरणसुदीलहइ सत्तुंजे संभरंतोय ॥ ५ ॥

नवकारसी से छट्टका, पोरिसी से अट्टम का, पुरीमड से चार उपवास का, एकासनसे छह उपवास का, आर्यविलसे पन्द्रह उपवास का और एक उपवास से मासक्षपण (महीनेके उपवास) का फल प्राप्त होता है। यानी पूर्वोक्त तप करके घर बैठे भी—“शत्रुंजयाय नमः” इस पद का जाप करे तो पूर्वोक्त गाथा में बतलाया हुआ फल मिलता है।

न वित्तं सुवर्णभूमि भूषणदाणेण अन्नं तिथ्यसु ।

जं पावइ पुण्णफलं पूआनमणेण सत्तुंजे ॥ ६ ॥

एक शत्रुंजय तीर्थपर मूलनायक की स्नात्र पूजा नमस्कार करने पर जो पुण्य उत्पन्न होता है सो पुण्य अन्य तीर्थोंपर सुवर्णभूमि तथा आभूषण का दान करने पर भी प्राप्त नहीं होता।

ध्रुवे पखुववासे मासस्रवणं कपुर धुवंमि ।

कसियमासस्रवणं साहू पडिलाभीए लहइ ॥ ७ ॥

इस तीर्थपर धूप पूजा करे तो पंद्रह उपवास का फल मिलता है, यदि कपुर का धूप करे तो मासक्षपण का फल होता है और यदि एक भी साधु को अन्नदान दे तो कितने एक महीनों के उपवास का फल मिलता है।

यद्यपि पानी के स्थान बहुत ही हैं तथापि सबसे अधिक समुद्र ही है वैसेही अन्य सब लघु तीर्थ हैं परंतु सबसे अधिक तीर्थ श्री सिद्धि क्षेत्र ही है। जिसने ऐसे तीर्थ की यात्रा करके स्वार्थ सिद्धि नहीं की ऐसे मनुष्य के मनुष्यजन्म से क्या फायदा? अधिक जीने से क्या? अन्नप्राप्ति से क्या? और बड़े कुटुम्ब से

क्या ! कुछ लाभ नहीं । जिस मनुष्य ने इस पवित्र तीर्थ की यात्रा न की उसे जन्मे हुये को भी गर्भावास में ही समझना चाहिये, उस का जीना भी नहीं जीने के बराबर और विशेष ज्ञानकार होने पर भी उसे अनजान ही समझना चाहिये । दान, शील, तप, कष्टानुष्ठान ये सर्व कष्टसाध्य हैं अतः बने उतने प्रमाण में करने योग्य हैं तथापि सुख पूर्वक सुसाध्य ऐसी इस तीर्थ की यात्रा तो आदरपूर्वक अवश्य ही करनी चाहिये । संसारी प्राणियों में वही मनुष्य प्रशंसनीय है और माननीय भी वही है कि जिसने पैदल चलकर सिद्धिक्षेत्र की छहरी पारते हुये सात यात्रा की हो । पूर्वाचर्यों ने भी कहा है कि—

हृत्पुणं भवेण अप्यापणं तु सप्तजसाओ ।

जोकुण्डसत्तुंजे सो तद्वयमवे लङ्घ्ये सिद्धिं ॥ ९ ॥

जो शत्रुजय तीर्थ की बोविहार सात छट्ट करके सात बार यात्रा करता है वह प्राणी निश्चय से तीसरे भूव में सिद्धि पद को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार भक्तवत्सल गुणयुक्त उन गुरु की वाणी से जिस तरह वृष्टि पड़ने से काली मिट्टी प्रवित हो हो जाती है वैसे ही उस जितारी राजा का हृदय कोमल होगया । जगत् मित्र सद्गुरु उन केवलज्ञानी गुरु ने अपनी अमोघ वाणी के द्वारा लघुकर्मी जितारी राजा को उस वक्त सम्यक्त्व युक्त बना या । जितारी राजा के भूतःकरण पर गुरु की अमोघ वाणी का यहां तक शुभ परिणाम हुआ कि उसने तत्काल ही तीर्थयात्रा करने की अभिवृत्ति उत्पन्न होने से अपने प्रधानादिक को बुला कर आज्ञा की कि हाल तुरन्त हो यात्रार्थ जाने का सामग्री तैयार करो । इतना ही नहीं बल्कि उसने इस प्रकार का अत्युग्र उत्कृष्ट अभिग्रह धारण किया कि जब तक उस तीर्थ की यात्रा पैदल चलकर न कर सकूँ वहां तक मुझे अन्न पानी का सर्वथा त्याग है । राजा की इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा सुनकर हंसिनी तथा सारसी ने भी उसी वक्त कुछ ऐसी ही प्रतिज्ञा ग्रहण का । “तथा राजा तथा प्रजा” इस न्याय के अनुसार प्रजावर्ग में से भी कितने एक मनुष्यों ने कुछ वैसी ही प्रकारांतर की प्रतिज्ञा धारण की । ऐसा क्या कारण बना कि, जिससे कुछ भी लम्बा विचार किये बिना राजा ने ऐसा अत्यन्त कठोर अभिग्रह धारण किया ! अहो ! यह तो महा खेदकारक वार्ता बनी है कि, वह सिद्धाचल तीर्थ कहाँ रहा ? और इतना दूर होनेपर भी ऐसा अभिग्रह महाराज ने क्यों धारण किया ? प्रधानादिक पूर्वोक्त प्रकार से खेद पूर्वक सोच करने लगे । जब मन्त्री सामन्त इस प्रकार खेद कर रहे थे तब गुरु महाराज बोले कि जो जो अभिग्रह ग्रहण करना वह पूर्वापर विचार करके ही करना योग्य है । विचार किये बिना कार्य करते हुए पीछे से बड़ा पश्चात्ताप करना पड़ता है और उस कार्य में लाभ की प्राप्ति तो दूर रही परन्तु उससे उलटा नुकसान ही भोगना पड़ता है । यह सुनकर अतिशय उत्साही राजा बोलने लगा कि हे भगवन् ! अभिग्रह धारण करने के पहिले ही मुझे विचार करना चाहिए था । परन्तु अब तो उस विषय में जो विचार करना है सो व्यर्थ है । पानी पीने बाद जाति पूछना या मस्तक मुंडन करने बाद तिथी, वार, नक्षत्र, पूछना यह सब कुछ व्यर्थ ही है । अब तो जो हुआ सो हुआ । मैं पश्चात्ताप बिना ही इस अभिग्रह का गुरु महाराज के वरण पसाय से निर्वाह करूँगा । यद्यपि सूर्य का सारथी पग रहित है तथापि क्या वह आकाश का अन्त नहीं पा

सकता ? ऐसा कहकर श्री संघ के साथ चतुरंगिनी सेना लेकर राजा यात्रा के मार्ग में चलने लगा । मानों कम रूप शत्रु को ही हल करने को जाता हो । इस प्रकार बड़ी शीघ्र गति से चलता हुआ राजा कितने एक दिनों में काश्मीर देश की एक अटवी में जा पहुँचा । छुपा, तुषा, पैरों से चलना, एवं मार्ग में चलने के परिश्रम के कारण राजा रानी अत्यन्त आकुल व्याकुल होने लगे । उस वक्त सिंह नामक विचक्षण मन्त्रीभ्राता चिंतातुर होकर गुरु महाराज के पास आकर कहने लगा कि महाराज ! राजा को किसी भी प्रकार से समझाइये, यदि धर्म के कार्य में समझपूर्वक कार्य न करेंगे और एकान्त आग्रह किया जायगा तो इसके परिणाम में जैनशासन की उल्टी निंदा होगी । ऐसा बोलता हुआ मन्त्री वहाँ से राजा के पास आकर कहने लगा कि, हे राजन् ! लालाला का तो विचार करो ! सहसात्कार से जो काम अविचार से किया जाता है प्रायः वह अप्रमाण ही होता है । उत्सर्ग में भी अपवाद मार्ग सेवन करना पड़ता है और इसीलिये “सह-स्वागारेण” का आगार (पाठ) सिद्धांतकारों ने बगलाया हुआ है । मन्त्री के पूर्वोक्त वचन सुनकर शरीर से अतिशय आकुलता को प्राप्त हुआ है तथापि मन से सर्वथा सकार्य में उत्साही राजा गुरु महाराज के समीप बोलने लगा कि, हे प्रभो ! असमर्थ परिणामवन्त को ही ऐसा उपदेश देना चाहिए । मैं तो अपने बोले हुए वचन को पालने में सचमुच ही शूरवीर हूँ । यदि कदाचित् मैं प्राण से रहित भी हो जाऊँ तथापि मेरी प्रतिष्ठा तो निश्चय ही अमंग रह्यगी । अपने पति का उत्साह बढ़ाने के लिये वे वीर पत्नियाँ भी वैसे ही उत्साह वर्धक वचन बोलने लगीं । राजा रानी के उत्साहवर्धक वचन सुनकर संघ के मनुष्य आश्चर्य में निमग्न हुये । और एक दूसरे से बोलने लगे कि, देखो कैसा आश्चर्य है कि राजा ऐसे अवसर पर भी धर्म में एकान्त चित्त है । अहो ! धन्य है ऐसे सात्विक पुरुषों को ! सब मनुष्य इस प्रकार राजा को प्रशंसा करने लगे । अब क्या होगा या क्या करना चाहिये ? इस प्रकार की गहरी आलोचना में आकुल दृश्य वाला सिंह नामक मन्त्री चिन्ता निमग्न हो रात्रि के समय तबू में सो रहा था उस समय विमलाचल तीर्थ का अधिष्ठायाक गोमुख नामा यक्ष स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगा कि “हे मन्त्रीभर ! तू किसलिये चिन्ता करता है ? जितारी राजा के धैर्य से बरा होकर मैं प्रसन्नता पूर्वक विमलाचल तीर्थ को वहाँ ही समीपवर्ती प्रदेश में लाऊँगा, अतः तू इस चिन्ता को दूर कर । मैं कल प्रभात के समय विमलाचल तीर्थ के समुख चलते हुए श्री स्वस्त संघ को विमलाचल तीर्थ की यात्रा कराऊँगा । जिससे सबका अभिष्ट पूर्ण हो सकेगा । उसका इस प्रकार हर्षदायक वचन सुनकर मन्त्री यक्षराज को प्रणाम पूर्वक कहने लगा कि “हे शाशनयक्ष ! इस समय आकर भावने जैसे मुझे स्वप्न में आनन्द कारक वचन कहे वैसे ही इस संघ में गुरु प्रमुख अन्य भी कितने एक लोगों को स्वप्न देकर ऐसे ही हर्षदायक वचन सुनाओ कि जिस से संपूर्ण लोगों को निश्चय हो जाय” । मंत्री के कथनानुसार गोमुखयक्ष ने भी उसी प्रकार श्री संघ में बहुत से मनुष्यों को स्वप्नार्तगत वही अधिकार विदित किया । तदनन्तर दूसरे दिन प्रभात समय ही उसने उस महा मयंकर अटवी में एक बड़े पर्वत पर कृत्रिम विमलाचल तीर्थ की रचना की । देवता को अपनी दिव्य शक्तिके द्वारा यह सब कुछ करना असंभवित न था । देवता की वैक्रियशक्ति से रचित वस्तु मात्र पंद्रह दिन ही यह सकती है । परन्तु औदारिक परिणाम से परिणत हो तो गिरमात्र हीय

पर श्री नैमिनाथ-स्वामी की मूर्ति के समान अखंडत्वांत काल पर्यंत भी रह सकती है। प्रभात समय होने पर राजा, आचार्य, मंत्री, सामन्त धनैरह बहुतेसे मनुष्य परस्पर अपने स्वप्न सम्बन्धी बातें करने लगे। तदनन्तर सर्व जन प्रमुदित होकर अविवाद पूर्वक तीर्थ के सन्मुख चलने लगे। कुछ दूर जानेपर रास्ते में ही विमलाचल तीर्थ को देखकर संघ को अत्यन्त हर्ष हुआ। तीर्थ पर चढ़ कर राजा आदि भक्त जन दर्शन पूजा करके अपने अग्नि-प्रह को पूर्ण करने लगे। एवं हर्ष से रोमांचित हो अपने आत्मा को पुण्य रूप अमृत से पूर्ण पुष्ट करने लगे। स्नानपूजा, ध्वजपूजा, आदि कर्तव्य क्रिया करके माला प्रमुख पहन कर सर्व मनुष्य प्रमुदित हुए। इस प्रकार अपने अग्निप्रह को पूर्ण कर वहाँ से मूल शत्रुंजय तीर्थ की तरफ यात्रार्थ संघ से प्रस्थान किया। परन्तु राजा भगवान् के गुण रूप पूर्ण से मानों वशीभूत हुआ हो त्यों धारंवार फिर वहाँ जाकर मूलनाथक भगवान् को नमन वन्दन करता है। ऐसा करते हुए अपनी आत्मा को सातों तरफ में पढ़ने से रोकने के लिये ही प्रवृत्तिमान हुआ हो त्यों राजा सातवार तीर्थपर से उतर कर सातवीं बार फिर से तीर्थ पर चढ़ा। उस वक्त सिंह नामक मन्त्री पूछने लगा कि, है राजेन्द्र! आप इस प्रकार बार बार उतर कर फिर क्यों चढ़ते हो? राजा ने जवाब दिया कि जैसे माताको बालक नहीं छोड़ सकता वैसेही इस तीर्थ को भी छोड़ने के लिये मैं असमर्थ हूँ। अतः यहाँ ही नवीन नगर बसाकर रहने का मेरा विचार है क्योंकि निधान के समान इस पवित्र स्थान को प्राप्त करके मैं किस तरह छोड़ूँ?

अपने स्वामी की आज्ञा को कौन विवेक्षण और विवेकी पुरुष छोप कर सकता है? इसलिए उस मन्त्री ने राजा की आज्ञा से उसी पर्वत के समीप वास्तुक शास्त्र की विधि पूर्वक एक नगर बसाया। इस नगर में जो निवास करेगा उससे किसी प्रकार का कर न लिया जायगा ऐसी आज्ञा होने से कितने एक-दोम से, कितने एक तीर्थ की भक्ति से, कितने एक सहज स्वभावसे ही उस संघ के मनुष्य एवं अन्य भी बहुत से वहाँ आकर रहने लगे। पास में ही नवीन विमलाचल तीर्थ होने के कारण और निर्मल परिणाम वालों का ही अधिक भाग वहाँ आकर निवास करने के कारण उस नगरका नाम भी विमलापुर सार्थक हुआ। नई द्वारामती नगरी बसाकर जैसे श्रीकृष्ण वासुदेव रहे थे वैसे ही बड़ी राजरिद्धि सहित एवं श्री जिनेश्वर भगवान् का धर्मध्यान करते हुये वह राजा भी सुख से वहाँ निवास करने लगा। मीठे स्वर का बोलनेवाला एक शुक (तोता) राजाईस के समान उस जितारी राजा को परमानन्दकारी क्रीड़ा का स्थानरूप प्राप्त हुआ। जब २ राजा जिन मन्दिर में जाकर अर्हत् दर्शन ध्यान में निमग्न होता था तब तब उस शुकराज के मीठे वचन सुनने में उसका मन लगता था। जिस प्रकार चित्र पर धूम्र लगनेसे उसपर कालिमा छा जाती है उसी प्रकार उसके शुभ ध्यान में उस पोपट के मिष्ट वचनों पर प्रीति होने के कारण मलीनता लग जाती थी। इसी तरह कितनाक समय व्यतीत होने पर राजाने अन्त समय जिन मन्दिर के समीप अनशन धारण किया। क्योंकि ऐसे विवेकी पुरुष अन्तिम अवस्था में समाधि मरण की ही चाहना रखते हैं। समय को जानने वाली और धैर्यवती वे हंसी और सारसी दोनों रानियाँ उस समय राजाको निर्यामना (शुभध्यान) कराती हुई नवकार मंत्र ध्वज कर्णान् आदि कृत्य कर रही हैं, ठीक उही समय पर वह तोता उसी जिन मन्दिर के शिखर पर चढ़कर मिष्ट

वचन उच्चारण करने लगा। इससे राजा का ध्यान इस तारे पर ही लग गया। उसी समय राजाका आयुष्य भी परिपूर्ण होने से तारे के वचनों पर राग होने के कारण उसे तारे की जातिमें ही जन्म लेना पड़े इस प्रकार का कर्म बन्धन किया। अहा हा !! भवितव्यता कैसे बलवान है ! “अन्त समयमें जैसी मति होती है वैसी ही इस आत्मा की गति होती है” ऐसी जो पण्डित पुरुषों की उक्ति है मानो वही इस शुक्लवन की रागिणता से सिद्ध होती है। तोता, मैना, हंस, और कुत्ता वगैरह की क्रीडाओं को तीर्थकरों ने सर्वथा अनर्थदण्डतया बतलाई है यह विन्कुल सत्य है ! अन्यथा ऐसे सम्यक्त्ववन्त राजा को ऐसी नीच गति क्यों प्राप्त हो। इस भांतिका इस राजा को धर्म का योग होते हुए भी जब उसकी ऐसी दुष्ट गति हुई तब ही तो ऐसे अनेकांतिक मार्ग से यह सिद्ध होता है कि जीव की गति की अनिश्चय विचित्रता हो है। नरक और तिर्यंच इन दो गतियों का प्राणी ने जिस दुष्ट कर्म से बन्ध किया हो उस कर्म का क्षय विमलाचल तीर्थ की यात्रा से ही हो जाता है। परन्तु इसमें विशेष इतना हो विचार करने योग्य है कि फिर भी यदि तिर्यंच गतिका बन्ध पड़ा गया तो वह भोगों से भी क्षय किया जा सकता है परन्तु जो बन्ध पड़ा वह बिना भोगे नहीं छूट सकता। यहां इतना जरूर स्मरण रखना चाहिये कि तीर्थ की भक्ति सेवा से तो दुर्गति नहीं किंतु शुभ गति हो होती है। ऐसी इस तीर्थ की महिमा होने पर भी उस जितारी राजा की तिर्यंच गति रूप दुर्गति हुई इसमें कुछ तीर्थ के महिमा की हानि नहीं होती। क्योंकि यह तो प्रमादभ्रण का लक्षण ही है कि शीघ्र दुर्गति प्राप्त हो। जैसे कि किसी रोगी को वैद्य ने योग्य औषधि से निरोगी किया तथापि यदि वह कुपथ्यादिक का सेवन करे तो फिर से रोगी हो जाय इसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं दोष तो कुपथ्य का हो है, वैसे ही इस राजा की भी प्रमादवश से दुर्गति हुई। यद्यपि पूर्वभवकृत कर्मयोग से उत्पन्न हुए दुर्ध्यान से कदाचित् वह शुक्लरूप तिर्यंच हुवा तथापि सर्वत्र का वचन ऐसा है कि एक बार भी सम्यक्त्व प्राप्त हुई है वह सर्वोत्कृष्ट सफल है इसलिए उसका फल उसे मिले बिना न रहेगा”।

तदनंतर जितारी राजा को सृष्ट्यु सम्प्रन्धी सर्व संस्कार कराने के पश्चात् उसकी दोनों राणियों ने दीक्षा भंगीकार करके तपश्चर्या करना शुरू की। विशुद्ध संयम पालकर सौधर्म नामा प्रथम देवलोक में दोनों देवियां हुईं। देवलोक में दोनों देवियों को अवधिमान से मालूम हुवा कि उनके पूर्वभव का पति तिर्यंच गति में उत्पन्न हुवा है। इससे उन्होंने उस तारे के पास आकर उसे उपदेश दे प्रतिबोध किया। अन्त में उसी नवीन विमलाचल तीर्थ के जिनमंदिर के पास उन्होंने पूर्व के समान उसे अनशन कराया। जिसके प्रभाव से उन्हीं देवियों का पति वह तोता—जितारी राजा का जीव प्रथम देवलोक में देवरूप में उत्पन्न हुआ। उसने अपनी दोनों देवियों के देवलोक से च्यवन होने के पहले ही उसने किसी केवलज्ञानी से पूछा कि स्वामिन् ! मैं सुलभबोधि हूँ या दुर्लभबोधि ? केवली ने कहा कि तू सुलभबोधि है। उसने पूछा कि महाराज ! मैं किस तरह सुलभबोधि हो सकूंगा ? महात्मा बोले कि इन तेरी देवियों के बीच में जो पहली देवी-हंसी का जीव है, वह ज्येष्ठ कर क्षितिप्रतिष्ठित नगर में श्रुतध्वज राजा का सुगध्वज नामक पुत्र होगा और दूसरी देवी सारसी का जीव ज्येष्ठ कर काश्मीर देश में नवीन विमलाचल तीर्थ के समीप ही तापसों के आश्रममें पूर्वभव में

किये हुए कपट के स्वभाव से गांगीलि नामक अग्नि की कमलमाला नाम की कन्या होगी। इन दोनों का विवाह सम्बन्ध हुवे बाद तू ज्यव कर जातिस्मरणज्ञान को प्राप्त करनेवाली उनका पुत्र होवेगा। तदनंतर अनुक्रम से ज्यवकर हंसी का जीव तू मकरज्वज राजा और सारसी का जीव कमलमाला कन्या (यह तेरी रानी) उत्पन्न हुये बाद उस देवता ने स्वयं शुक्र का रूप बनाकर मिठी बाणी द्वारा तुझे तापसों के आश्रम में लेजाकर उसका मिलाप करवा दिया। वहाँ से पीछे लाकर तेरे सैन्य के साथ तेरा मिलाप कराकर वह पुनः स्वर्ग में चला गया। तथा देवलोक से ज्यव कर उसी देवका जीव यह तुम्हारा शुक्रराज कुमार उत्पन्न हुआ है। इस पुत्र को लेकर तू आश्रमवृक्ष के नीचे बैठकर कमलमाला के साथ जब तू शुक्र की बाणी संबंधी बात चीत करने लगा उस वक्त वह बात सुनते ही शुक्रराज को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ इससे यह बिचारने लगा कि इसवक्त ये मेरे माता पिता हैं परन्तु पूर्वमंत्र में तो ये दोनों मेरी स्त्रियां थीं, अतः इन्हें माता पिता किस तरह कहा जाय? इस कारण मौन धारण करना ही श्रेयस्कर है। भूतादिक का दोष न रहते भी शुक्रराज ने पूर्वोक्त कारण से ही मौन धारण किया था परन्तु इस वक्त इससे हमारा वचन उल्लंघन न किया जाय इसी कारण यह मेरे कहने से बोला है। यह बालक होने पर भी पूर्वमंत्र के अभ्यास से निश्चय से सम्यक्त्व पाया है। शुक्रराज कुमार ने भी महात्मा के कथनानुसार सब बातें कबूल कीं। फिर श्रीदत्त केवलजी बोले कि हे शुक्रराज! इसमें आश्चर्य ही क्या है? यह संस्मरणरूप नाटक तो ऐसा ही है। क्योंकि इस जीवने अनन्त भर्षों तक भ्रमण करते हुये हर एक जीव के साथ भ्रान्तानंत संबंध कर लिये है। शास्त्र में कहा है कि जो पिता है वही पुत्र भी होता है और जो पुत्र है वही पिता बनता है। जो छोटी है वही माता होती है और जो माता है वही छोटी बनती है। उत्तराख्ययन सूत्र में कहा है कि—

न सा जाइ न सा जोषी न तं दाणं न तं कुलं । न जाया न मुश जन्म सञ्चे जीव अनंतसो ॥ १ ॥

ऐसी कोई जाति, योगि, स्थान, कुल बाकी नहीं रहा है कि जिसमें इस जीव ने जन्म और मरण प्राप्त न किया हो क्योंकि ऐसे अनंत बार हर एक जीव ने अनंत जीवों के साथ संबंध किये हैं। इसलिये किसी पर राग एवं किसीपर द्वेष भी करना उचित नहीं है समयक पुरुषों को प्राय व्यवहार मार्ग का अनुसरण करना चाहिये। महात्मा (श्रीदत्त केवली) फिर बोले कि मुझे भी ऐसा ही केवल वैराग्य के कारण जैसा संबंध बना है वा जिस प्रकार बना है वह मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से सुनाता हूँ।

कथांतर्गत श्रीदत्त केवली का अधिकार ।

लक्ष्मी निवास करने के लिये स्थान रूप श्रीमंदिर नामक नगर में स्त्रीलंपट और कपटप्रिय एक सुरकांत नामक राजा राज्य करता था। उसी शहर में दान देने वालों में एवं धनिकों में सुख और राज्यमान्य सोमसेठ नामक एक नगर सेठ रहता था। लक्ष्मी के रूप को जीतने वाली सोमेश्री नामा उसकी ली थी। इसके श्रीदत्त नामक एक पुत्र और श्रीमती नामा उसके पुत्र की ली थी। इन दोनों को समांगम सबसुख में पुण्य के योग से ही हुवा था।

सुख पुत्रा बभे मत्स्या भार्याड्डदानुवर्तिनी ।
विभवेष्पि संतोषस्तस्य स्वर्ग इहैव हि ॥ १ ॥

जिसके पुत्र आहा में चलनेवाले हों और स्त्री चित्त के अमुकूल वर्तती हो और वैभव में संतोष हो-उसके लिए सचमुच ही यह लोक भी स्वर्ग के सुख समान है ।

एक दिन सोम सेठ अपनी स्त्री सोमश्री को साथ लेकर उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए गया । उस वक्त सुरकांत राजा भी देवयोग से वहां आ पहुँचा । वह छुपड़ी होने के कारण सोमश्री को देखकर तत्काल ही रागरूप समुद्र में बहने लगा, इससे उसने कामांघ हो उसी समय सोमश्री को घलात्कार से अपने अंतःपुर में रण लिया । कहा भी है कि—

यौवनं धनसंपत्ति प्रभुत्वमविवेकता ।
एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयं ॥ १५ ॥

यौवन, धनसंपत्ति, प्रभुता और अविवेकता, ये एक एक भी अनर्थकारक हैं, तो जहाँ ये चारों एकत्रित हों वहाँ तो कहना ही क्या है ? अर्थात् ये महा अनर्थ करा सकती हैं ।

राज्य लक्ष्मी रूप लता को अन्याय रूप अग्नि भस्म कर देने वाली है तो राज्य की वृद्धि चाहने वाला पुरुष पत्नी की आशा भी कैसे कर सकता है । दूसरे लोग अन्याय में प्रवृत्ति करें तो उन्हें राजा शिक्षा कर सकता है परन्तु यदि राजा ही अन्याय में प्रवृत्ति करें तो सचमुच वह मत्स्यागलान्ध न्यायके समान ही गिना जाता है । बिचारा सोमश्रेष्ठि प्रधान आदि के द्वारा शास्त्रोक्ति एवं लोकोक्ति से राजा को समझाने का प्रयत्न करने लगा परन्तु वह अन्यायी राजा इससे उलटा क्रोधित हो सेठ को गालियाँ सुनाने लगा किंतु स्त्री को वापिस नहीं दी । सचमुच ही राजा का इस प्रकार का अन्याय महा दुःखकारक और विचारने के योग्य है । समझाने वाले पर भी वह कुछ ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणों के समान अग्नि की वृद्धि करने लगा । उस समय मंत्री सामंत आदि सेठ को कहने लगे कि जिस तरह सिंह या जंगली हाथी का काम नहीं पकड़ा जा सकता वैसे ही इस अन्यायी राजा को समझाने का कोई उपाय नहीं । क्यों कि सेठ के चारों तरफ घाड़ सेठ की रक्षा के लिए की जाती है परन्तु जब वह घाड़ ही सेठ को खाने लगे तो उसका कुछ भी उपाय नहीं हो सकता । लौकिक में भी कहा है कि—

माता यदि विषं दधात् विक्रीणीयं सुतं पिता ।
राजा हरति सर्वस्वं का तत्र परिदेवना ॥ ३॥

यदि माता स्वयं पुत्र को विष दे, पिता अपने पुत्र को बेचे, और राजा प्रजा का सर्वस्व लूटे तो यह दुःख-दाई वृत्तान्त किसके पास जाकर रहे ?

* मत्स्यागलान्धन्याय—लच्छट ये रहे हुए बभे मत्स्य अपनी ही जाति के छोटे मत्स्यों को निगल जाते हैं ।

सोमश्रेष्ठ उदास होकर अपने पुत्र के पास आकर कहने लगा वेदा ! सचमुच कोई अपने दुर्भाग्य का उदय हुआ है कि जिससे इस प्रकार की विध्वना आ पड़ी है। कहा है कि—

सहते प्राणिभिर्वादि पितृभ्रातृपरामवः ।

भार्यापरिमव सोढुं तिर्यचोपि नहि क्षमः ॥ ४ ॥

प्राणी अपने माता पिता के वियोगादि बहुत से दुःखों को सहन कर सकते हैं । परन्तु तिर्यच जैसे भी अपनी स्त्री का परामव सहन नहीं कर सकते तब फिर पुत्र अपनी स्त्री का परामव कैसे सहन कर सके ?

चाहे जिस प्रकार से इस राजा को शिक्षा करके भी स्त्री पीछे लेनी चाहिये और उसका उपाय मात्र इतना ही है कि उसमें कितना एक द्रव्य व्यय होगा। हमारे पास छह लाख द्रव्य मौजूद है उसमेंसे पांच लाख लेकर मैं कहीं दूर देश में जाकर किसी अतिशय पराक्रमी राजा की सेवा करके उसके बलकी सहायता से तेरी माता को अवश्य ही पीछे प्राप्त करूँगा। कहावत है कि—

स्वयं प्रभुत्वं स्वकहस्तं वा, प्रभुं विना नो निजकार्यसिद्धिः ।

विहाय पोतं तदुपाश्रितं वा, वाराणिभिः कः क्षमते तरीतुम् ॥ ५ ॥

अपने हाथ में बैसी ही कुछ बड़ी सत्ता हो कि जिस से स्वयं समर्थ हो तथापि किसी अन्य बड़े आदमी का आश्रय लिये बिना अपने महान् कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे कि मनुष्य स्वयं चाहे कितना ही समर्थ हो तथापि जहाज या नाव आदि साधन का आश्रय लिये बिना क्या बड़ा समुद्र तरा जा सकता है ?

ऐसा कहकर वह सेठ पांच लाख द्रव्य साथ लेकर किसी दिशा में श्रुत रीति से चला गया। क्योंकि पुत्र अपनी प्राण प्यारी पत्नी के लिए क्या क्या नहीं करता ? कहा है कि—

दुष्कराण्यपि कुर्वति, जनाः प्राणप्रियाकृते ।

किं नादिभ्यः लभयामासुः बाण्डवा द्रौपदीकृते ॥ ६ ॥

मनुष्य अपनी प्राणप्रिया के लिये दुष्कर कार्य भी करते हैं। क्या बाण्डवों ने द्रौपदी के लिये समुद्र उल्लंघन नहीं किया ?

अब सोमसेठ के परवेश गये बाद पीछे श्रीदत्त की स्त्री ने एक पुत्री को जन्म दिया। अहो ! अफसोस ! दुःख के समय भी देव कैसा क्रूर है ? श्रीदत्त अति शोकातुर होकर विचार करने लगा कि धिःकार हो मेरे इस दुःख की परंपरा को माता पिता का वियोग हुआ, लक्ष्मी की हानि हुई, राजा द्वेषी बना और अंत में पुत्री का जन्म हुआ। दूसरे का दुःख देखकर खुशी होने वाला यह दुर्दैव न जाने मुझ पर क्या २ करेगा ? श्रीदत्त ने इसी प्रकार चिंता में अपने दिन व्यतीत किये। उसे एक शंखदत्त नामक मित्र था, वह श्रीदत्तको समझाकर कहने लगा कि हे मित्र ! लक्ष्मी के लिये इतनी चिंता क्यों करता है ? श्रद्धा हम दोनों समुद्र पार परद्वीपमें जाकर व्यापार द्वारा द्रव्य संपादन करें और उसमें से आधा २ हिस्सा लेकर खुशी हों। मित्र के इस विचार से श्रीदत्त अपनी स्त्री और पुत्री को अपने सगे संबंधियों को सोपकर उस मित्र के साथ जहाज में बैठ सिंहल नामा

द्वीप में खला गया। वहांपर दोनों मित्रों ने दो वर्ष तक व्यापार कर अनेक प्रकार के लाभ द्वारा बहुतसा द्रव्य संपादन किया। विशेष लाभ की आशा से वे वहां से कटाह नामक द्वीपमें गये और वहां भी दो वर्ष तक रह कर न्याय पूर्वक उद्यम करने से उन्होंने ने आठ करोड़ द्रव्य प्राप्त किया। क्योंकि जब कर्म और उद्यम ये दोनों कारण बलवान होते हैं तब धन उपार्जन करना कुछ कड़ी बात नहीं।

अब वे अंगम्य पुण्य वाले दोनों मित्र बड़े बड़े जहाजों में श्रेष्ठ और कीमती किरायाणा भरकर सानंद पीछे अपने देश को लौटे। उन्होंने जहाज में बैठे हुये समुद्र में तैरती हुई एक पेटी देखी। उसे खलासी द्वारा पकड़ मंगवा कर जहाज में बैठे हुये सर्व मनुष्यों को साक्षीभूत रखकर उस पेटी में का द्रव्य दोनों मित्रों को आधा आधा लेना ठहारा कर उस पेटी को खोलने लगे। पेटी खोलते ही उसमें नीम के पत्तों से लिपटाई हुई और जहर के कारण जिसके शरीर का हरिण वर्ण होगया है ऐसी मूर्छागत एक कन्या देखने में आई। यह देख तमाम मनुष्य आश्चर्य चकित होगये। शंखदत्त ने कहा कि समुच्च ही इस कन्या को किसी दुष्ट सर्प ने डस लिया है और इसी कारण इसे किसी ने इस पेटी में, डालकर समुद्र में छोड़ दी है यह अनुमान होता है। तत्पश्चात् उसने उस लड़की पर पानी के छंटे डाले और अन्य उपचार करने से तुरंत ही उस कन्या की मूर्च्छा दूर होगयी। लड़की के स्वस्थ हो जाने पर शंखदत्त खुशी होकर कहने लगा कि इस मनोहर रूपवती कन्या को मैंने सजीवन किया है इसलिए मैं इस के साथ शादी करूंगा। श्रीवत्स कहने लगा कि ऐसी बात बोलो। हम दोनों ने पहले ही यह सब की साक्षी से निश्चय किया है कि इस पेटी में जो कुछ निकले वह बाधा बाधा बांटा लेना इसलिए तेरे हिस्से के बंदे में तू मेरा सर्व द्रव्य ग्रहण कर। और इस कन्या को मुझे दे। इस प्रकार आपस में विवाद करने से उन की पारस्परिक मैत्री टूट गई। कहा है कि—

रमणी विहाय न भवति विरहतिःस्निग्धवर्णमुनेनमनसात् ।

वस्तुं चिकां सुहृदमपि तालकवर्णं दिवा कुरुते ॥ ६ ॥

जिस प्रकार कुंवी अति कठिन होने पर भी लगाये हुए ताले को उखाड़ देती है, उसी प्रकार सच्चे स्नेह-वश पुरुषों के मन की प्रीति में स्त्री के सिवाय अन्य कोई भेद नहीं डाल सकता।

इस प्रकार दोनों मित्र कदाग्रह द्वारा अतिशय क्रोध करने लगे। तब खलासी लोको ने उन्हें समझाकर कहा कि अभी आप धीरज धरो। यहां से नजदीक ही सुवर्णकुल नामक बंदर है; वहांपर हमारे जहाज दो दिन में जा पहुंचेंगे, वहां के बुद्धिमान पुरुषों के पास आप अपना न्याय करा लेना। खलासियों की सलाह से शंखदत्त तो शांत-होगया; परंतु श्रीवत्स मन में क्विचारे लगा “यदि अन्य लोगों के पास न्याय कराया जायगा तो सचमुच ही शंखदत्त ने कन्या को सजीवन किया है, इसलिये वे लोग इसे ही कन्या दिलावेंगे, इसलिये ऐसा होना मुझे सर्वथा पसंद नहीं। और वहांतक पहुंचते ही मैं इसको रास्ते में घाट पड़ डालूँ तो ठीक हो।” इस प्रकार के दुष्ट विचार से कितने एक प्रपञ्चों द्वारा अपने ऊपर विश्वास जमाकर एक दिन रात्रि के समय श्रीवत्स जहाज की गोखपर चढ़कर शंखदत्त को छुलाकर कहने लगा कि हे मित्र ! यह देख ! अष्टमुखी मत्स्य जा रहा है, क्या ऐसा मगरमच्छ तूने कहीं देखा है ? यह सुन कौतुक देखने की आशा से जब शंखदत्त जहाज की गोख-

पर चढ़ता है उतने में ही श्रीदत्त ने शत्रु के समान उसे ऐसा चक्का मारा कि जिससे शंखदत्त तत्काल ही समुद्र में जा पड़ा। अहा कैसी आश्चर्य की घटना है कि तद्वत् मोक्षगामी होनेपर भी श्रीदत्त ने इस प्रकार का भयंकर मित्रद्रोह किया। अपने इच्छित कार्यों की सिद्धि होने से वह दुर्बुद्धि श्रीदत्त हर्षित हो प्रातःकाल उठ कर बनावटी पुकार करने लगा कि अरे ! लोको ! मेरा प्रिय मित्र कहीं पर भी क्यों नहीं देख पड़ता ? इस प्रकार कृत्रिम आर्हवों से अपने दोष को छिपाता हुआ वह सुवर्णकुल बंदरपर आ पहुंचा। उसने सुवर्णकुल में आकर वहां के राजा को बड़े बड़े हाथी समर्पण किये। राजा ने उनका उचित मूल्य देकर श्रीदत्त के अन्य क्रियाएँ वगैरह का कर, माफ़ किया और श्रीदत्त को उचित सन्मान भी दिया। अब श्रीदत्त बड़े बड़े गुदामों में माल भरके आनंद सहित अपना व्यापार घंटा वहां ही करने लगा और उस कन्या के साथ लग्न करके सुखमें समय व्यतीत करने लगा। श्रीदत्त हमेशा राजदरबार में भी आया जाता करता था अतः राजा पर कामर वीजनेवाली को साक्षात् लक्ष्मी के समान रूपवती देखकर उस सुवर्णरेखा वेश्या पर वह अत्यंत मोहित हो गया। श्रीदत्त ने किसी राजपुरुष से पूछा कि यह औरत कौन है ? उससे जबाब मिला कि यह राजा की रखी हुई सुवर्णरेखा नामा मावर्ती वेश्या है, परन्तु यह अर्धलक्ष द्रव्य लिये बिना अन्य किसी के साथ बातचीत नहीं करती। एक दिन अर्धलक्ष द्रव्य देकर श्रीदत्त ने उस गणिका को बुलाकर रथ मंगवाया और रथ में एक तरफ उसको एवं दूसरी तरफ अपनी स्त्री (उसी कन्या को) को बैठकर तथा स्वयं बीच में बैठ शहर के बाग बगीचों की विहार क्रीड़ा करके पास के एक वन में एक चपे के वृक्ष की उत्तम छाया में विश्राम लिया। श्रीदत्त उन दोनों स्त्रियों के साथ खल्लंद हो कामकेलि, हास्य विनोद करने लगा इतने ही में वहां पर अनेक वानरियों के वृन्द सहित कामकेलि में रसिक एक विचक्षण वानर आकर वानरियों के साथ यथेच्छ क्रीड़ा करने लगा। यह देख श्रीदत्त उस वेश्या को इशारा करके कहने लगा कि हे प्रिये ! देख यह वानर कैसा विचक्षण है और कितनी स्त्रियों के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। उसने कहा कि ऐसे पशुओं की क्रीड़ा में आश्चर्यजनक क्या है ? और इस में इसकी प्रशंसनीय दक्षता ही क्या है ? इनमें कितनी एक तो इसकी माता ही होगी, कितनी एक इसकी बहिनें तथा कितनी एक इसकी पुत्रियाँ और कितनी एक तो इस की पुत्री की भी पुत्रियाँ होंगी कि जिनके साथ यह कामक्रीड़ा कर रहा है। यह वानर सुनकर श्रीदत्त उंचे स्वर से कहने लगा "यदि सचमुच ऐसा ही हो तो यह सर्वथा अति निन्दनीय है। अहा ! धिक्कार है ! ये तिर्यक् इतने अविवेकी हैं कि जिन्हें अपनी माता, बहिन या पुत्री का भी मान नहीं ! अरे ये तो इतने मूर्ख हैं कि जिन्हें कृत्याहृत्य का भी मान नहीं ! ऐसे पापियों का जन्म किस काम का ? श्रीदत्त के पूर्वोक्त वचन सुनकर जाता हुआ पीछे उठ कर श्रीदत्त के समुल्लस वह वानर कहने लगा कि अरे रे ! दुष्ट दुराचारी ! दूसरों के दूषण निकाल कर बोलने में ही तू वाचाळ माहूम होता है। पर्वत को जलता देखता है परन्तु अपने पैर के नीचे जलती हुई आग को नहीं देखता। कहा है कि—

राह सरिसव मिषाणि, परच्छिदाणि गृहेसई ।

अप्यणो विलमिषाणि, पासंतो वि न पासई ॥ १ ॥

राई, सरसब जितने पर के लघु छिद्र देखने के लिये मूर्ख प्राणी मत्त करता है, परन्तु चित्त फल के समान बड़े बड़े अपने छिद्रों को देखने पर भी नहीं देखता ।

अरे मूर्ख ! तू अपनी ही माता और पुत्री को दोनों तरफ बैठाकर उनके साथ काम क्रीड़ा करता है और अपने मित्र को स्वयं समुद्र में डालने वाला तू अपने आप पापी होने पर भी हम निरापराधी पशुओं की क्यों निंदा करता है । तेरे जैसे दुष्ट को धिक्कार है । ऐसा कह कर वह बंदर जलांग मारता हुआ अपनी बानरियो सहित जंगल में दौड़ गया । बानर के बच्चों ने श्रीदत्त के हृदय पर वज्राघात का कार्य किया । वह सबेरे अपने मन में विचारने लगा कि यह बानर ऐसे अघटित वाक्य क्यों बोल गया ? यह कन्या तो मुझे समुद्र में से प्राप्त हुई है, तब यह मेरी पुत्री किस तरह हो सकती है ? एवं यह खर्णरेखा गणिका भी मेरी जनेता कैसे हो सकती है ? मेरी माता सोमश्री तो इसकी अपेक्षा कुछ सावली है । उमर के अनुमान से कदाचित् यह कन्या मेरी पुत्री हो सकती है परन्तु यह वेश्या तो सर्वथा ही मेरी माता नहीं हो सकती । संशयसागर में डूबे हुए श्रीदत्त को पूछने पर गणिका ने उत्तर दिया कि, तू तो कोई मूर्ख जैसा मालूम पड़ता है । मैं तो तुझे आज ही देखा है । पहले कदापि तू मेरे देखने में नहीं आया, तथापि ऐसे पशुओं के बचन से शंकाशील होता है, इसलिये तू भी पशु के समान ही सुख मालूम होता है । खर्णरेखा का बचन सुनकर भी उसके मनका संशय दूर न हुआ । क्योंकि बुद्धिमान पुरुष किसी भी कार्य का जब तक संशय दूर न हो तब तक उसमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता । इस प्रकार संशय में डोलायमान चित्तवाले श्रीदत्त ने बड़ापर धर धर घूमते हुए एक जैन मुनि को देखा । भक्तिभाव सहित नमस्कार कर श्रीदत्त पूछने लगा कि महाराज ! बानर ने मुझे जिस संशय रूप समुद्र में डाल दिया है, आप अपने ज्ञान द्वारा उससे मेरा उद्धार करें । मुनि महाराज ने कहा कि सूर्य के समान, अन्य प्राणी रूप पृथ्वी में उद्योत करने वाले केवल शानी मेरे गुरु महाराज इस निकट प्रदेश में ही विराजमान हैं । उनके पास जाकर तुम अपने संशय से मुक्त बनो । यदि उनके पास जाना न बन सके तो मैं अपने अवधिज्ञान के बल से तुझे कहता हूँ कि जो वाक्य बानर ने तुझे कहा है वह सर्वत्र बचन के समान सत्य है । श्रीदत्त ने कहा कि महाराज ! ऐसा कैसे बना होगा ? मुनि महाराज ने जवाब दिया कि मैं पहले तेरी पुत्री का संबंध सुनाता हूँ । सावधान होकर सुन ।

तेरा पिता सोमसेठ अपनी स्त्री सोमश्री को छुड़ाने के आशय से किसी कलबान राजा की मदद लेने के लिए परदेश जा रहा था उस वक्त रास्ते में संग्राम करने में मरू ऐसे सुमर नामक पल्लीपति (मीलों का राजा) को देखकर और उसे समर्थ समझकर साढ़े पाँच लाख द्रव्य समर्पण कर बहुत से सैन्य सहित उसे साथ ले श्री-मंदिरपुर तरफ लौट आया । असंख्य सैन्य को आते हुए देखकर उस नगर के लोक भयभीत हो जैसे संसार रूप कौदुखाने में से दुःखित हो मध्यप्राणी मोक्ष जानेका उद्यम करता है उसी प्रकार निरुपद्रव स्थान तरफ दौड़ने लगे । उस वक्त तेरी सुमुखी मनोहर स्त्री गंगा महानदी के किनारे बसे हुए सिंहपुर नगर में अपनी पुत्री सहित अपने पिता के घर जा रही । क्यों कि पतिव्रता स्त्रियों के लिए अपने पति के वियोग समय में माई या पिता के सिवाय अन्य कोई आश्रय करने योग्य स्थान नहीं है । अतः वह पीहर में अपने दिन बिताने लगी ।

एक दिन अषाढ़ के महीने में देवयोग से विपयुक्त सर्प ने तेरी पुत्री को डस लिया, इससे बेतना रहित बनी हुई उस कन्या को उसकी माता तथा मामा के बहुत से उपचार करनेपर भी जब वह निर्विष न हुई तब विचार किया कि, यदि सर्पदंशित दीर्घ आयु वाला हो तो प्रायः जी सकता है इसलिए इसे अकस्मात् अग्निवाह करने की अपेक्षा नीम के पत्तों में लपेटकर और एक सुंदर पेटी में रखकर गंगानदी के प्रवाह में तेरी हुई छोड़ देना विशेष श्रेयस्कर है। उन सब ने पूर्वोक्त विचार निश्चयकर वैसा ही किया। परन्तु चातुर्मास के दिन होने से अतिशय वृष्टि होने के कारण गंगा नदी के जलप्रवाह ने जैसे पवन जहाज को खींच ले जाता है वैसे ही किनारे के वृक्षों के साथ उस पेटी को समुद्र में ले जा छोड़ी। वह पेटी जल पर तैरती हुई तेरे हाथ आई। इसके बाद का वृत्तांत तो तू स्वयं जानता है अतः सचमुच ही यह तेरी पुत्री है।

अब तेरी माता का आश्चर्यजनक वृत्तांत सावधान होकर सुन।

उस समर नामा पल्लिपति के सैन्य से सुरकांत राजा निस्तेज बन गया यानी वह उसके सामने युद्ध करने के लिए समर्थ न हो सका। उसने अपने नगर के दरवाजे बंद करके पर्वत समान ऊंचे किले को सज्ज करके जल, भूधन, धान्य वृणादिक का नगर में संग्रह कर लिया और किलेपर ऐसे दूर वीर सुमटों को आरुंध सहित बड़े कर रक्खा कि कोई भी साहसिक होकर नगर के सामने हल्ला न कर सके। यद्यपि इस प्रकार का दूरकांत राजा ने अपने नगर का बंदोबस्त कर रक्खा है तथापि पल्लिपति के सुमट उसी प्रकार भेदन करने का दाव तक रहे थे कि जिस प्रकार महासुनि मोहराजा को भेदन करने के लिए दाव तकते हैं। यद्यपि वे किले पर रहे हुए सुमट बाणों की वृष्टि करते थे तथापि जैसे मद्गोमन्त हाथी अंकुश को नहीं गिनता, वैसे ही समर का सैन्य उस आत्मी हुई बाणावलि को वृण समान समझता था। एक दिन समर पल्लिपति के सैनिकों ने धावा करके नगरके दरवाजे को इस प्रकार तोड़ डाला कि जैसे किसी पत्थर से मिट्टी के घड़े को फोड़ दिया जाता है। समर का सैन्य नगर के उस बड़े दरवाजे का चूरा चूरा करके नदी के प्रवाह के समान एकदम नगर में प्रवेश करने लगा। उस समय तेरा पिता खोमसेठ अपनी स्त्री को प्राप्त करने की उत्कंठा से सैन्य के अग्रभाग में था इसलिये प्रवेश करते समय शत्रुसैन्य की ओर से आने वाले बाणों के प्रहार द्वारा वह तत्काल ही मरण के शरण हुआ। मनुष्य मन में क्या क्या सोचता है और देव उसके विपरीत क्या २ कर डालता है। स्त्री के छिप-डतना बड़ा समारंभ किया परन्तु उसमें से अपना ही मरण प्राप्त हुआ।

अब परद्वारा गमन करने वाला और बहुत से भव भ्रमने वाला सुरकांत राजा भी अपना नगर छोड़ कर प्राण ध्वाने की आशा से कहीं भाग गया, क्योंकि "पाप में जब कहाँ से हो ?" जिस प्रकार शिकारी के त्रास से सृग्री कंपायमान होती है वैसे ही सुमटों के भय से भ्रूजती हुई सोमश्री को ज्यों श्मशान के कुत्ते मुरदे को भूपाटे में पकड़ लेते हैं त्यों ही पल्लिपति के सुमटों ने पकड़ लिया। तदनंतर सारे नगर के लोगों को लूट कर सुमट अपने देश तरफ जाने की तैयारी करते थे, ठीक उसी समय सोमश्री भी अवसर पाकर इनके पंजे से निकल भागी। सोमश्री अन्य कहीं आश्रय न मिलने से देवयोग से वह वन में चली गई। वहाँ पर भ्रमण करते

हुए नाना प्रकार के वृक्षों के फलों का भक्षण करने से वह थोड़े ही समय में नवयौवना और गौरांगी बन गई। सचमुच मणिमंत्र और औषधियाँ की महिमा कुछ अविश्वसनीय प्रभावशाली हैं। एक दिन कितने एक व्यापारी उस वन मार्ग से जा रहे थे। दैवयोग से उन्होंने सोमश्री को देखकर आश्चर्य पूर्वक पूछा कि तू देवांगना, नागकन्या, जलदेवी, या स्थलदेवी, कौन है? क्योंकि मनुष्यों में तो तेरे समान मनोहर सौंदर्यवती कन्या कहीं भी नहीं हो सकती। उसने हुए देव स्वर से उत्तर दिया कि मैं देवांगना या नागकन्या नहीं परन्तु एक मनुष्य प्राणी हूँ। और मुझ पर देव का कोप हुआ है। क्योंकि मेरे रूप ने ही मुझे दुःखसागर में डाला है। सचमुच किसी एक गुण भी दोष रूप बन जाता है। उसके ये कठुणाजनक वचन सुनकर उन व्यापारियों ने कहा कि, जब तू ऐसी रूपवती होने पर भी दुःखी है तो हमारे साथ रहकर सुख से समय व्यतीत कर, उसने उनके साथ रहना खुशी से मंजूर कर लिया। अब वे व्यापारी उसे अपने साथ ले अपने निर्धारित शहर की तरफ चल पड़े।

रास्ते में चलते समय सोमश्री के रूप तावण्यादि गुणों से रंजित हो वे उसे अपनी ली बनाने की अभिलाषा करने लगे, क्योंकि भक्षण करने लायक पदार्थ को देखकर कौन भूखा मनुष्य खाने की इच्छा न करे? प्रत्येक मनुष्य उस पर अपने मन में अभिलाषा रखते हुए सुवर्णकुल नामा शहर में आ पहुँचे। वह शहर व्यापार का मध्यक होने के कारण वे माल लेने और बेचने के कार्य में वहाँ पर लग गये, क्योंकि वे इसी आशय से वहाँ पर अनि प्रयास करके आये थे। जो माल अच्छा और सस्ता मिलने लगा वे उसे एकदम खरीदने लग गये। व्यापारियों की यही रीति है जो वस्तु मिले उस पर बहुतों की रुचि उत्पन्न होती है। पूर्व भव में उपार्जन, किये हुए पुण्य के प्रमाण में जिस के पास जितना धन था वह सब माल खरीदने में लग जाने के कारण उन्होंने विचार किया कि अभी माल तो बहुतसा खरीदना बाकी है और धन तो खालसा होगया, इसलिये अब क्या करना चाहिए? अन्त में वे इस निश्चय पर आये कि इस सोमश्री को किसी वेश्या के घर बेच कर इसे का जो द्रव्य मिले उसे परस्पर बाँट ले। सोम भी कोई अलौकिक वस्तु है कि प्राणी तत्काल ही उसके वश हो जाता है। उन्होंने उस नगर में रहने वाली बड़ी धनवान विप्रवती नामा वेश्या के घर सोमश्री को एक लाख द्रव्य लेकर बेच डाली और उस धन का माल खरीद कर सहर्ये वे अपने देश में चले गये। शहर उस वेश्या ने सोमश्री का नाम बदल कर दूसरा सुवर्णरेखा नाम रखा। अपनी कला सिखाने में निपुण उस विप्रवती गणिका ने सुवर्णरेखा को थोड़े ही समय में गीत, नृत्य, हाव भाव, कटाक्ष, विशेषादि अनेक कलाएँ सिखला दीं। क्योंकि वेश्याओं के घर पर इनही कलाओं के रुचिक आया करते हैं। जिस प्रकार वेश्या के घर जन्म लेने वाली बचपन में ही उस प्रकार के संस्कार होने से वह प्रथम से ही कुटिलता वगैरह में निपुण होती है, वैसे न होने पर भी यह सुवर्णरेखा थोड़े ही समय में ठीक वैसी ही बन गई, क्योंकि पानी में जो वस्तु मिलाई जाती है वह तद्रूप ही हो जाती है। सोमश्री ऐसी कलाकुशल निकली कि राजा ने उसके गीत नृत्यादिक कला से अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे बहुत सत्कार पूर्वक अपनी मानवन्ती चामर वीजने वाली बना ली।

‘मुनि महाराज श्रीवत्स को कहते हैं कि हे श्रीवत्स ! यही तेरी माता है कि जो आकार और रूप रंग से भवांतर के समान जुड़ी ही मालूम देती है। इसके रूप रंग में जो परिवर्तन हुआ है वह जंगल में रहकर खाई हुई औषधियों (वनस्पति) का ही प्रभाव है। इस बात में तू जरा भी संशय न रखना, वह तुझे बराबर पहिचानती है परन्तु लज्जा और लोभ के कारण उसने तुझे इस बात से अनजान रखा है।

‘सबसुख ही वेश्याओं का व्यवहार सर्वथा चिःकारने योग्य है कि जिसमें बुरे कृत्य की जरा भी मर्यादा नहीं।’ उनमें इतना लोभ है कि अपने पुत्र के साथ कुकर्म करने में जरा भी नहीं शरमाती। पंडित पुरुषों ने वारांगनाओं का समागम अहर्निश निन्दने योग्य और विशेषतः त्यागने योग्य कहा है।

मुनि के पूर्वोक्त वचन सुनकर खेदयुक्त आश्चर्य में निमग्न हो श्रीवत्स पूछने लगा कि, हे त्रिकालज्ञानी महाराज ! वह वानर कौन था ? और उसे ऐसा क्या ज्ञान था कि जिससे मेरी पुत्री और माता को क्षाम कर मेरी हंसी करके भी सद्बुद्धि के समान वाक्य बोला ? वह सबसुख ही उपकारी के समान मुझे अंधकूप में पड़ते हुए को बचाने वाला है। तथा उसे मनुष्य वाचा बोलना कैसे आया ? मुनिराज ने जवाब दिया कि हे भोज्य श्रीवत्स ! तू इस वृत्तांत को सुन।

‘सोमश्री में एकान्न चित्त रखने वाला तेरा पिता श्रीमंदिर नगर में प्रवेश करते समय शत्रु के बाण प्रहार से सृत्यु पाकर तत्काल वहाँ ही व्यंतरिक देव में उत्पन्न हुआ। वह वन में भ्रमर के समान फिरता २ वहाँ आया था। उसने तुझे वैश्व विमंग ज्ञान से पहचान कर कुकर्म में डूबे हुए को तुझे भवांतर हुआ था तथापि अपने पुत्र पर पिता सर्वत्र हित कारक होता है ! अतः तेरा उद्धार करने की इच्छा से वह किसी वानर में अधिष्ठित होकर तुझे इस बात का इशारा कर और बोध करके चला गया। परन्तु इस तेरी माता सोमश्री पर पूर्वभवं का अति प्रेम होने के कारण वह अभी वहाँ आकर तेरे समक्ष सोमश्री को अपने स्तब्ध पर बैठा कर कहीं भी लें जायगा।

‘यह वाक्य मुनिराज पुरा कर पाये ३ कि इतने में तुरन्त ही वहाँ पर वही वानर आकर जैसे सिंह भैंसों को अपने स्तब्ध पर चढ़ा कर ले जाता है वैसे ही सोमश्री को स्तब्ध पर बैठा कर चलता बना। इस प्रकार संसार की चिंतवना साक्षात् देख और अनुभव कर खेद युक्त मस्तक झुनता हुआ श्रीवत्स वहाँ से मुनिराज को नमस्कारादि करके अपनी पुत्री को साथ लेकर नगर में गया। तदनंतर सुवर्णरेखा की अक्का (विभ्रवती गणिका) ने दासियों से पूछा कि “आज सुवर्णरेखा कहाँ गई है ?” दासियों ने कहा “श्रीवत्स सेठ आयालख श्रव्य देकर सुवर्णरेखा को साथ ले बाग बगीचों में फिरने गया है।” अक्का ने सुवर्णरेखा को बुलाने के लिए श्रीवत्स के घर दासी को भेजा। वह श्रीवत्स की दुकान पर जाकर उसे पूछने लगी कि हमारी बार्ह सुवर्णरेखा कहाँ है ? उसने गुस्से में आकर उत्तर दिया कि क्या हम तुम्हारे नौकर हैं ? जिससे उसकी निगरानी रखें ! क्या मालूम वह कहाँ गई है ! यह वचन सुन कर दोष का भंडार रूप उस दासी ने घर जाकर सर्व वृत्तांत अक्का को कह सुनाया। इससे वह साक्षात् राक्षसी के समान क्रोधाव्यमान हो राजा के पास गई और खेद युक्त पुकार करने लगी। राजा ने कहा—“तू किस लिए खेदकारक पुकार करती है ?” उसने जवाब दिया कि

“चौरों में शिरोमणि श्रीदत्त ने सुवर्णपुत्र के समान आज सुवर्णरेखा को चुरा लिया है।” राजा विचार ने लगा जैसे उंट की चोरी छिप नहीं सकती वैसे ही वेश्या की चोरी भी बिल्कुल छिपाने पर भी नहीं छिप सकती। राजा ने श्रीदत्त को बुलाकर पूछा उस वक्त उसने भी कुछ सत्य उत्तर न देकर उलझन भरा जवाब दिया।

असंभाव्यं न वक्तव्यं प्रत्यक्ष यदि दृश्यते ।

यथा वानर संगीतं यथा तरंगी सा शिला ॥ १ ॥

“वानर ताल मूर के साथ संगीत गाता है और पत्थर की शिला पाणी में तैरती है, उसी के समान असंभवित, (किसी की विश्वास न आवे) ऐसा वाक्य प्रत्यक्ष सत्य देख पड़ता हो तथापि नहीं बोलना चाहिये।

श्रीदत्त सत्य उत्तर नहीं देता इसलिये इसमें कुछ भी प्रयत्न होना चाहिए। यह विचार कर राजा ने जैसे पापी को परमाधामी नरक में डालता है वैसे ही उसे कैद में डाल दिया, इनका ही नहीं किन्तु क्रोधाग्राम होकर राजा ने उसकी माल मिलकर जप्त करने के उपरांत उसकी पुत्री दास दासी आदि को अपने खात्रीन कर लिया। क्योंकि जिस पर देवका कोप हो उस पर राजा की कृपा कहाँ! नरक दास के समान कारागार के दुःख भोगता हुआ श्रीदत्त विचार करने लगा कि मैंने राजा को सत्य वृत्तान्त न सुनाया इसी कारण मुझ पर राजा के क्रोध रूप अग्नि की वृष्टि हो रही है। यदि मैं उसे सत्य घटना कह दूँ तो उस का क्रोधाग्नि शांत हो कर मुझे कारागार के दुःख से मुक्ति प्राप्त हो। यह विचार कर उसने एक सिपाही के साथ राजा को कहलाया कि मैं अपनी सत्य हकीकत निवेदन करना चाहता हूँ। राजा ने उसे बुला कर पूछा तब उसने सत्य वृत्तान्त कह सुनाया और अन्त में विदित किया कि, सुवर्णरेखा को एक कमर अपने स्फंध पर चढ़ाकर ले गया। यह बात सुनकर सम्राट् लोग विस्मय में पड़कर खिल खिलाकर हँस पड़े और कहने लगे कि देखो इस कपटी की सत्यता! कैसी बालाकी से अपने आप छूटना चाहता है! इससे राजा ने उलटा विशेष क्रोधाग्राम हो उसे काँसी लगाने की कोतवाल को आज्ञा की, क्योंकि बड़े पुरुषों का रोष और तोष शीघ्र ही फलदायक होता है। जिस प्रकार कसाई वकरे को घस स्थान पर ले जाता है वैसे ही कोतवाल के कुछ सुमट श्रीदत्त को बधस्थान पर ले जा रहे हैं, इस समय वह विचार करने लगा कि माता और पुत्री के साथ संभोग करने की इच्छा से एवं मित्र का वध करने से उत्पन्न हुए पाप का ही प्रायश्चित्त मिल रहा है। अतः प्रार्थना है मेरे दुष्कर्म को! मुझे आश्चर्य सिर्फ इसी बात का है कि सत्य बोलने पर भी असत्य के समान फल मिलता है। अस्तु! सब कुछ कर्माधीन है। कहा है कि—

धारिज्जह जह्रलनिहीवे करलोअभिन्नकुलसेको ।

नहुषणज नम्मणिम्मिअ मुहासुहो दिव्व परिणामो ॥ २ ॥

“जिसके कल्लोल से बड़े पापाग भी दूट जाते हैं ऐसे समुद्र को भी सामने आते पीछे फेरना सकता है। परन्तु पूर्वभय में उपार्जन किए शुभाशुभ कर्मों का दैविक परिणाम दूर करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं हो सकता।

ऐसे अवसर में मानो श्रीदत्त के पुण्य से ही आकर्षित हो विहार करते हुए श्री मुनिचन्द्र नामा केवली महाराज वहाँ पर आ पधारे। बहुत से मुनियों के साथ वे महात्मा नगर के बाह्योद्यान में आकर उठे। उद्यान पालक द्वारा राजा को खबर मिलते ही वह अपने परिवार सहित केवली सम्मुख आकर वंदन-नमस्कार कर योग्य स्थान पर आ बैठा। तदनंतर-जैसा भूखा मनुष्य भोजन की इच्छा कर वैसे राजा देशना की याचना करने लगा। जगद्गुरु केवली महाराज बोले—“जिस पुरुष में धर्म या न्याय नहीं उस अन्यायी को धानर के गले में जैसी रत्न की माला शोभा नहीं देती वैसे ही देशना देने से क्या लाभ ? अकित होकर राजा ने पुछा कि भगवान् मुझे अन्यायी क्यों कहते हो ? केवली महाराज ने उत्तर दिया कि सत्यवक्ता श्रीदत्त को वध करने की आज्ञा दी इसलिये। यह वचन सुन कर लज्जित हो राजा ने आदर सन्मान पूर्वक श्रीदत्त को अपने पास बैठा कर कहा कि मैं अपनी सत्य हकीकत निवेदन कर। जब वह अपनी सत्य घटना कहने लगा उतने में हा सुवर्णरेखा को अपनी पीठ पर बैठाये वही वातर वहाँ पर आ पहुँचा और उसे नीचे उतार कर केवली भगवान् को नमस्कार कर स्वामि में बैठ गया। यह देख सब लोग आश्चर्य अकित हो उसकी प्रशंसा कर बोलने लगे कि सबसुख ही श्रीदत्त सत्यवादी है। इस सर्व वृत्तांत में जिसे जो जो संशय था सो सब केवली भगवान् को पूछ कर दूर किये। इस समय सरल परिणामी श्रीदत्त केवलशायी महाराज को वंदन कर पूछने लगा कि हे भगवान् ! मेरी पुत्री और माता पर मुझे स्नेह उत्पन्न क्यों हुआ ? सो छपाकर फरमाइये। महात्मा आ बोले पूर्वभय का वृत्तांत सुनने से सर्व बातें तुझे स्पष्टतया मालूम हो जावेंगी।”

पंचाल देश के काम्पिल पुर नगर में अग्निशर्मा ब्राम्हण को चैत्र नामक एक पुत्र था। उस चैत्र को भी महादेव के समान गौरी और गंगा नाम की दो स्त्रियाँ थी। ब्राम्हणों को सदैव शिक्षा विशेष प्रिय होती है, अतः एक दिन चैत्र अपने मैत्र नामक ब्राम्हण मित्र के साथ कोंकण देश में शिक्षा मांगने गया। वहाँ बहुत से गाँवों में बहुतसा धन उपार्जन कर वे दोनों स्वदेश तरफ आने को निकले। रास्ते में धन लोमी हो जराब परिणाम से एक दिन चैत्र को सोता देख मैत्र विचार करने लगा कि इसे मार कर मैं सर्व धन लेऊँ तो ठीक हो। इस विचार से वह उसका वध करने के लिए उठा, क्योंकि अर्थ अनर्थ का ही मूल है। जैसे दुष्ट नायु मेघ का विनाश करता है वैसे ही लोमी मनुष्य तत्काल विवेक, सत्य, संतोष, लज्जा, प्रेम, कृपा, दाक्षिण्यता आदि गुणों का नाश करता है। दैवयोग से उसी वक्त उसके हृदय में विवेक रूप सूर्योदय होने से लोभरूप अन्धकार का नाश हुआ। अतः वह विचारने लगा कि धिःकार है मुझे कि जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है उसी पर मैंने अत्यन्त निन्दनीय संकल्प किया। अतः मुझे और मेरे दुष्कृत्य को धिःकार है। इस तरह कितनीक देर तक पश्चात्ताप करने के बाद उसने अपने घातकीपन की भावना को फिर डाला। कहा है कि, ज्यों ज्यों दाद पर खुजाया जाय त्यों त्यों वह बढ़ती ही जाती है वैसे ही ज्यों २ मनुष्य को लाभ होता जाता है त्यों २ लोभ भी बढ़ता ही जाता है। इसके बाद इसी प्रकार दोनों के मन में परस्पर घातकीपन की भावना उत्पन्न होती और शांत हो जाती। इन्हीं विचारों में कितनेक दिन तक उन्होंने कितनी एक पृथ्वी का भ्रमण किया। परन्तु अन्त में वे अति लोभ के वशीभूत होकर वे दोनों मित्र दृष्टा रूप वैतरणी नदी के प्रवाह में बहने लगे।

वे अति लोभ के कारण स्वदेश न पहुँच सकें और तृष्णा के आतंज्यान में डीन हो परदेश में ही मृत्यु के शरण हुए । वे कितने ही भयो तक तिर्यंच गति में परिम्रमण करके अन्त में तुम दोनों श्रीदत्त और शंखदत्त तथा उत्पन्न हुये हो । यानी मैत्र का जीव शंखदत्त और चैत्र का जीव त् श्रीदत्त हुआ है । पूर्वभव में मैत्र ने तुझे पहिले ही मार डालने का संकल्प किया था इससे दूने इस भव में शंखदत्त को प्रथम से ही समुद्र में फेंक दिया । जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है उसे उसी प्रकार भोगना पड़ता है । इतना ही नहीं किंतु जिस प्रकार देने योग्य देना होता है वह जैसे व्याज संहित देना पड़ता है वैसे ही उसके सुख या दुःख उससे अधिक भोगना पड़ता है । तेरी पूर्वभव की गंगा और गौरीनामा दो स्त्रियाँ तेरी मृत्युके बाद तेरे वियोग के कारण वैराग्य प्राप्त कर ऐसी तापसनियों बनी कि जिन्होंने महीने २ के उपवास करके अपने शरीर को और मन को शोषित बना दिया । कुलवंती स्त्रियों का यही आचार है कि वैधव्य प्राप्त हुये बाद धर्म का ही आश्रय ले । क्योंकि उससे उसका यह भव और परम्व दोनो सुधरते हैं । यदि ऐसा न करें तो उन्हें दोनों भव में दुःख की प्राप्ति होती है । उन दोनों तापसनियों में से गौरी को एक दिन मध्याह्न काल के समय पानी की अति तृषा लगने से उसने अपने काम करनेवाली दासीसे पानी मांगा, परन्तु मध्याह्न समय होनेके कारण निद्रावस्थासे जिसके नेत्र म्रिल गये हैं ऐसी वह दासी आलस्यमें पड़ी रही, परंतु दुर्विनीतके समान वह कुछ उत्तर या पानी न दे सकी । तपस्वी व्याधिर्घत (रोगी) क्षुधावन्त (भूखा) तृषावन्त (प्यासा) और वृद्धि इतने जनो को प्रायः क्रोध अधिक होता है । इससे उस दासीपर गौरी एकदम क्रोधावमान होकर उसे कहने लगी कि तू जबाब तक भी नहीं देती ? उस बक दासीने तत्काल उठकर मीठे वननपूर्वक प्रसन्नताके साथ पानी लाकर दिया और अपने अपराध का माफी मांगी । परंतु गौरीने उसे दुर्वचन बोलकर महा दुष्ट (निकचित) कर्म बंधन किया, क्योंकि यदि इसी में भी किसी को खेदकारक वचन कहा हो तो उससे भी दुष्ट कर्म भोगना पड़ता है, तब फिर क्रोधावेश में उच्चारण किये हुये मार्मिक वचनों का तो कहना ही क्या ? गंगा तपस्विनी भी एक दिन कुछ काम करने पर दासी कहीं बाहर गई हुई होने के कारण उस काम को स्वयं करने लगी । काम होजाने पर जब दासी बाहर से आई तब उसे क्रोधावमान होकर कहने लगी कि क्या तुझे किसी ने कैदखाने में डाला था कि जिससे काम के बक पर भी हाजर न रह सकी ? ऐसा कहने से उसने भी मानो गौरी की ईर्ष्या से ही निकचित कर्म बंधन किया हो इस प्रकार गंगा ने महा अनिष्टकारी कर्म का बंधन किया । एक समय किसी वेश्या को किसी कामी पुरुष के साथ भोग बिलास करते देख गंगा अपने मन में विचारने लगी कि “अर्थ्य है ! इस गणिका को जो अंतर्गत प्रशंसनीय कामी पुरुषोंके साथ निरन्तर भोग बिलास करती है ! भ्रमरके सेधनसे मानी मालती ही शोभायमान देख पड़ती हो ऐसी यह गणिका कैसी शोभ रही है और मैं तो कैसी अमागिनी मे भी अमागिनी हूँ ! धिक्कार है मेरे अवतार को कि जो अपने भर्तार के साथ भी संपूर्ण सुख न भोग सकी ! अथ अन्त में विधवा बनकर ऐसी वियोग अवस्था भोग रही हूँ” । ऐसे दुर्ध्यान से उस दुर्वृद्धि गंगाने जैसे बर्षा ऋतु में छोहा मलिनता को प्राप्त होता है वैसे ही दुष्ट कर्म बन्धन से अपनी आत्मा को मलिन किया । अनुक्रम से वे दोनों स्त्रियाँ मर कर ऽद्योतिपी देवता के विमान में देवीतया उत्पन्न हुई । वहाँ से च्यवकर गौरी तेरी पुत्री और गंगा तेरी माता

पणें उत्पन्न हुई। गौरी ने पूर्वभव में दासी को दुर्वचन कहा था उससे इस तेरी पुत्री को सपदंश का उपद्रव हुआ और पूर्वभव में गंगा ने जो दुर्वचन कहा था उस से उसे पल्लीपति के कब्जे में कई दिनों तक चिन्तातुर रहना पड़ा। तथा गणिका की प्रशंसा की थी इससे इस भव में तेरी माता होने पर भी इसे गणिका अवस्था प्राप्त हुई। क्योंकि कर्म को कुछ असंभवित नहीं। तेरी पुत्री और माता पूर्वभव में तेरी स्त्रियां थीं और उन पर तुझे अति प्रेम था इसलिए इस भव में भी तुझे मन से उन्हें भोगने की इच्छा पैदा हुई। क्योंकि पूर्वभव में जो पापारंभ संबंधी संस्कार होता है वही संस्कार भवांतर में भी प्रायः उसे उदय में आता है, परन्तु इस विषय में इतना अधिक समझना चाहिये कि यदि धर्म सम्बन्धी संस्कार मन्द परिणाम से हुआ हो तो वह किसी को उदय में आता है और किसी को नहीं भी आता, किन्तु तीव्र परिणाम से उपाज्जन किए संस्कार तो भवांतर में अवश्य ही साथ आते हैं। केवली भगवान् के पूर्वोक्त वचन सुन कर संसार पर सखेद वैराग्य या श्रीदत्त ने विश्वासि की कि भगवन् ! जिस संसार में बारंबार ऐसी दुर्घट कर्म विडम्बनायें भोगनी पड़ती हैं उस श्मशान रूप संसार में कौन विवक्षण पुख्य सुख पा सकता है ! इसलिये हे जगदुद्धारक ! संसाररूप अन्धकूप में पड़ते हुए का उद्धार करने के लिए मुझे इस पाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बतलाओ। केवल ज्ञानी ने कहा यदि इस अपार संसार का पार पाने की इच्छा हो तो चारित्ररूप समुद्र का आश्रय ले। श्रीदत्त ने कहा कि महाराज आप जो फरमाते हैं सो मुझे मंजूर है परन्तु इस कन्या को किसे दूं, क्योंकि संसाररूप समुद्र से पार होने की उत्कण्ठा वाले मुझे इस कन्या की चिन्तारूप पापाणशिला कंठ में पड़ी है। ज्ञानी बोले—“पुत्री के लिये तू व्यर्थ ही चिन्ता करता है क्यों कि तेरा मित्र शङ्खदत्त ही तेरी पुत्री के साथ शादी करने वाला है यह सुन खेदयुक्त गद्गदित कंठ से और नेत्रों से अश्रु टपकाते हुए श्रीदत्त कहने लगा कि, हे जगद्व्यंघु ! मैंने दुष्टबुद्धि से अपने प्रिय मित्र उस शङ्खदत्त को तो अगाध समुद्र में फेंक दिया है तब फिर अब उसके मिलने की आशा कहाँ ? ज्ञानी ने कहा कि हे भद्र ! तू खेद मत कर ! मानो बहुमान से बुलाया हो इस प्रकार तेरा मित्र अभी यहाँ पर आवेगा। यह वचन सुन वह आश्चर्यपूर्वक विचार करता है इतने में ही तत्काल वहाँ पर शङ्खदत्त आया और श्रीदत्त को देखते ही कराल मुख बनाकर क्रोधाग्रमान हो यमराज के समान उसे मारने के लिए दौड़ा। परन्तु राजा आदि की बड़ी सभा देखकर उसके नेत्र क्षोभाग्रमान होने से वह जरा अटका। इतने में ही उसे केवली महाराज कहने लगे—“हे शङ्खदत्त ! क्रोधाग्नि की तीव्रता दूसरे के हृदय को भस्म करती है, तब फिर जहाँ से पैदा होती है उस हृदय को भस्म करे इसमें आश्चर्य ही क्या ? अतः तू ऐसे हानिकारक क्रोध को दूर कर”। जिस प्रकार जांगुली विद्या के प्रभाव से तत्काल ही सर्प का जहर उतर जाता है उसी प्रकार केवली भगवान् के मधुर वचन सुनकर शङ्खदत्त का क्रोध शांत हो गया। तदनन्तर श्रीदत्त ने उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने पास बैठा कर पश्चात्ताप पूर्वक अपने अपराध की क्षमा याचना की।

श्रीदत्त ने मुनिराज से पूछा “हे पूज्य ! यह शङ्खदत्त समुद्र में गिरे बाद किस तरह निकल कर यहाँ पर आया ? सो कृपा कर फरमावें। ज्ञानी गुरु ने उत्तर दिया कि, शङ्खदत्त समुद्र में पड़ा उसी वक्त जैसे ध्रुवातुर को खाने के लिए श्रेष्ठ फल मिले त्यों उसके हाथ में एक काष्ठ का तफ्ता आगया। अनुकूल पवन की प्रेरणा से

समुद्र में तैरता हुआ यह सातवें दिन समुद्रको पार कर किनारे पर आया । उस जगह नजदीक में सारस्वत नामा गांव था उस गांव में जाकर जब इसने विश्राम लेने की तैयारी की इतने में इसपर स्नेह रखने वाला इसका संवर नामक मामा वहां पर आ मिला । सात रोज तक समुद्र जल के भंकोरे छगने से शङ्खुदत्त का शरीर काला और फीका पड़ गया था इसलिए इसे पहचानने वाला भी उस समय बड़े प्रयत्न से पहचान सकता था । इस का मामा इसे पहचान कर अपने घर ले गया और वहां पर खान, पान, औषधी वगैरह तथा तैलादिक का मर्दन करके उसने इसे अच्छा किया । एक दिन इसने अपने मामा से पूछा कि यहाँ से झुवर्ण-कुल बन्दर कितनी दूर है ? जवाब मिला कि यहाँ से बीस योजन दूर है और वहाँ पर आज कल किसी धन-धान व्यापारी के कीमती माल से भरे हुए जहाज आये हुये हैं । ऐसा सुनते ही यह रोष और तोष पूर्ण हो अपने मामा की आज्ञा ले सत्वर यहाँ आया है और इस वक्त तुम्ही देखकर क्रोधाग्रामान हुआ । क्या कि समुद्र वह केवलो भगवान् पूर्वमव का सम्बन्ध सुनाकर शङ्खुदत्त को शांत करके पुनः कहने लगे—“जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी को गाली देता है तब उसे बदले में वही वस्तु मिलनी है, तदनुसार तू ने पूर्वमव में श्रीदत्त को मारने का चिन्ता किया था इससे इस भव में इसने तुझे घक्का मारकर समुद्र में फेंक दिया । अब तुम दोनों परस्पर ऐसी प्रीति रखना कि जिससे तुम दोनों को इस भव और परमव में सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि सर्व प्राणियों पर मैत्रीभाव रखना यह सबसुख ही मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है” ।

ऐसे ज्ञानो गुरु के पूर्वोक्त मधुर वचन सुनकर वे दोनों परस्पर अपने अपराध की क्षमापना कर निष्पराधी बनकर उस दिन को सफल गिने लगे । केवलो भगवान् धर्मदेशना देते हुए कहने लगे, हे भव्य जीवों ! जिस के प्रभाव से सर्व प्रकार की इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे सम्यक्त्व, वैश्वरिति और सर्वविरति वगैरह गुणों का अभ्यास करो ! क्योंकि सम्यक्त्व की करणी सर्व प्रकार के सुखों को प्राप्त करने में समर्थ है । ऐसी देशना सुनकर उन दोनों मित्रों सहित राजा आदि अन्य कितने एक मोक्षामिकापी मनुष्यों ने सम्यक्त्व मूल आधकर्म को अंगीकार किया । इतना ही नहीं किन्तु वानररूप में आये हुये उस व्यंत्तर ने भी सम्यक्त्व प्राप्त किया । इसके बाद ज्ञानी गुरु ने फर्माया कि, यद्यपि झुवर्णरेखा का औदारिक और व्यन्तर का वैक्रिय शरीर है, तथापि पूर्वमव के स्नेह के कारण इन में परस्पर बहुत काल तक स्नेह भाव रहेगा । तदनन्तर राजा ने सम्मान पूर्वक श्रीदत्त को नगर में ले जाकर उस की सर्व श्रद्धि समर्पण की । श्रीदत्त ने भी अपनी आधी सद्बुद्धि और पुत्री शङ्खुदत्त को देकर वाकी का धन सात क्षेत्रों में नियोजित किया और उन ज्ञानी गुरु महाराज के पास समहोत्सव दीक्षा अंगीकार की । तदनन्तर निर्मल चारित्र्य पालन करने से मोक्ष को जीतकर मैं केवलज्ञान को प्राप्त हुआ हूँ । इसलिए हे शुकराज ! मुझे भी पूर्वमव के माता और पुत्री पर स्नेह भाव उत्पन्न होने से मानसिक दोष लगा था अतः संनार में जो कुछ आश्चर्यकारी स्वरूप मालूम हो उसे मन में रख कर व्यवहार में जो सत्य गिना जाता हो तदनुसार वर्तना चाहिये, क्योंकि जगत के व्यवहार भी उत्पन्न हैं ।

सिद्धांत में दस प्रकार के सप्त नीचे लिखे गुणवत्तयाये है ।

जणन्य संमथ ठवणा । नामे रुवे पङ्कथ सचेथ ॥

व्यवहार भावयोगे । उसमे उवम्म सवेअ ॥ १ ॥

(१) जनपद सत्य—कौंकण देश में पानी को पिच्च, नीर और उदक कहते हैं, अतः जिस देश में जिस वस्तु को, जिस नाम से बुलाया जाता हो उस देश की अपेक्षा जो बोला जाता है उसे “जनपद सत्य” कहते हैं।

(२) संमत सत्य—कुमुद, कुवलय, आदि अनेक प्रकार के कमल कादव में उत्पन्न होते हैं उन सबको पंकज कहना चाहिये, परंतु लौकिक शास्त्र ने अरविंद को पंकज गिना है । दूसरे कमलों को पंकज में नहीं गिना । इस सत्य को “संमत सत्य” कहते हैं।

(३) स्थापना सत्य—काष्ठ, पाषाण वगैरह की अरिहंत प्रभु की प्रतिमा, एक, दो, तीन, चार वगैरह अंक, पाई, पैसा, रुपया, महोर आदि में राजा वगैरह का सिक्का, इस सत्य को “स्थापना सत्य” कहते हैं।

(४) नाम सत्य—बुढ़ी होने पर भी घनवति नाम धारण करता हो, पुत्र न होने पर भी कुलवर्धन नाम धारण करता हो इस सत्य को “नाम सत्य” कहते हैं।

(५) रूप सत्य—वेप मात्र के धारण करने वाले यति को भी ब्रवी कहा जाता है, इस सत्य को “रूप सत्य” कहते हैं।

(६) प्रतीत्य सत्य—जैसे कनिष्ठा अंगुली की अपेक्षा अनामिका अंगुली लंबी है और अनामिका की अपेक्षा कनिष्ठा छोटी है, इस तरह एक एक की अपेक्षा जो वाक्यार्थ बोला जाता है उसे “प्रतीत्य सत्य” कहते हैं।

(७) व्यवहार सत्य—पर्वत पर घास जलता हो तथापि पर्वत जलता है, घड़े में से पानी भरना हो तथापि बड़ा भरता है, इस प्रकार बोलने का जो व्यवहार है इसे “व्यवहार सत्य” कहते हैं।

(८) भाव सत्य—बगुली पक्षी को न्यूनाधिक प्रमाण में पांचों ही रंग होते हैं परंतु सफेद रंग की अधिकता से वह सफेद ही गिनी जाती है, एवं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन्मे से जो जिसमे अधिक हो उस से वह उसी रूप गिना जा सकता है और इसे “भाव सत्य” कहते हैं।

(९) योग सत्य—जिसके हाथ में बूँड हो वह बूँडी और जिसके पास धन हो वह धनी कहलाता है। एव जिसके पास जो वस्तु हो उस परसे उसी नाम से बुलाया जा सकता है। इसे “योग सत्य” कहते हैं।

(१०) उपमा सत्य—यह-तालाब-समुद्र के समान है, इस प्रकार जिसे उपमा दी जाय उसे “उपमा सत्य” कहते हैं।

केवली महाराज के पूर्वोक्त व्रचन सुनकर सावधान हो शुक्रराजकुमार अपने माता पिता को प्रकटतया माता पिता कहकर खोलने लगा। इससे राजा आदि सर्व परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा श्रीदत्त केवली से कहने लगा कि, स्वामिन् !-अन्य है आपको कि जिसे इस यौवनावस्था में वैराग्य प्रगट हुआ !-भगवन् ! ऐसा वैराग्य मुझे कब उत्पन्न होगा ? केवली महाराज ने उत्तर दिया कि “राजन् ! जब तेरी चन्द्रवती रानी का पुत्र तेरी दृष्टि में पड़ेगा उसी वक्त तुझे वैराग्य उत्पन्न होगा” । केवली के वचनों को सराहता हुआ और उन्हें प्रणाम कर अपने परिवार सहित प्रसन्नता पूर्वक राजा अपने राजमहल में आया। दया और सम्यक्त्वरूप दो

नेत्रों से मानो अमृत की वृष्टि ही करता हो, ऐसे शुक्रराजकुमार की उम्र जब दस वर्ष की हुई उस वक कमलमाला रानी ने दूसरे पुत्ररत्न को जन्म दिया। उसकी माता को देव सूचित स्वप्न के अनुसार राजाने उस लड़के का नाम महोत्सव पूर्वक हंसराज रखवा। द्वितीया के कन्दमा के समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता हुआ वह पाँच घरस का हुआ। अथ वह राजकुल के सर्व मनुष्यों को आनंदित करता हुआ रामचन्द्र जी के साथ ज्यों लक्ष्मण खेलना त्यों शुक्रराजकुमार के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ा करता है। अर्थवर्ग और कामवर्ग के साथ क्रीड़ा करने हुए दोनों पुत्रों को धर्मवर्ग को भी मुख्यतया सेवन करना ही चाहिये, मानो यह बात चिन्तित करने के लिये ही न आता हो, ऐसे एक दिन राजसभा में सिंहासन पर बैठे हुये राजा के पास आकर छड़ीदार ने विनय पूर्वक अर्ज की कि, महाराज ! कोई गांगिल नामा महर्षि पधारे है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो दरबार में आने हूँ ? यह सुनते ही हर्षचकित हो राजा ने आज्ञा दी कि महात्मा को हमारे पास ले आओ। महर्षि के राजसभा में पधारते ही राजा ने उठ कर उन्हें सन्मान देकर आसन पर बैठाया और विनय भक्ति पुरस्सर श्रेय कुशल पूछने पूर्वक उन्हें अत्यंत आनंदित किया। महर्षि ने भी राजा को शुभाशिर्वाद देकर तीर्थ, आश्रम, एवं तापसो आदिका श्रेयकुशल समाचार दिया। राजा ने पूछा कि महाराज ! आपका यहां पर शुभागमन किस प्रकार हुआ ?

श्रुतिजी उत्तर देने लगे इतने ही में कमलमाला रानी को भी राजा ने अपने नजदीक में बंधवाये हुए पदों में बुलवा लिया, तदनन्तर गांगिल महर्षि अपनी पुत्री को कहने लगा कि, गोमुख नामक यक्षराज ने आज रात्रि में मुझे स्वप्न द्वारा चिन्तित किया है कि मैं मूल शत्रुजय तीर्थ पर जाता हूँ। उस वक मैंने पूछा कि इस कृत्रिम शत्रुजय तीर्थ की रक्षा कौन करेगा ? तब उसने कहा कि, निर्मल चरित्रवान जो तेरे दोनों वौहित्र (लड़की के लड़के) भीम और अर्जुन जैसे बलवन्त शुक्रराज और हंसराज नामक हैं उनमें से एक को यहां पर लाकर तीर्थ की रक्षा के लिये रखेगा तो उसके माहात्म्य से यह तीर्थ भी निष्पद्म रहेगा। मैंने पूछा कि, उस क्षितिप्रतिष्ठित नगर का मार्ग बड़ा लंबा होने से मुझे वहां तक पहुंचने में बहुतसा समय व्यतीत हो जायगा, उतने समय तक इस शत्रुजय तीर्थ का रक्षण कौन करेगा ? तब गोमुख यक्ष ने कहा येद्यपि वहां जाने आने में बहुतसा समय लग सकता है तथापि यदि तू सुबह यहां से जायगा तो मध्यह्न तक ही मेरे प्रभाव (दिव्य शक्ति) से उसे लेकर तू वापिस यहां आ सकेगा। ऐसा बोलकर यक्षराज तो चला गया और मैं यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ा। यक्ष के वचन के अनुसार मैं आज ही सुबह वहां से यहां आने के लिये निकला। परंतु अभी तक एक प्रहर दिन नहीं चढ़ा है कि इतने में ही मैं यहां आ पहुंचा हूँ। दिव्यशक्तिसे संसार में क्या नहीं बन सकता ? इसलिए हे दक्ष दंपति दक्षिणा के समान इन तुम्हारे दो पुत्र रत्नों में से एक पुत्र को मुझे तीर्थ रक्षण के लिये समर्पण करो कि जिससे हम दोपहर होने से पहले ही बिना परिश्रम के हमारे आश्रम में जा पहुंचें। यह वचन सुन कर दूसरे की अपेक्षा छोटा होने पर भी पराक्रमी हंसराज राजहंस की ध्वनी से बोला- "हे पिता जी ! उस तीर्थ की रक्षा करने के लिए तो मैं ही जाऊंगा। अतः आप खुशी से मुझे ही आज्ञा दो। " अतुल पराक्रमी उस बालक के ऐसे साहसिक उद्गार सुनकर उसके माता पिता ने कहा कि- "हे पुत्र ! तेरी

लघुवय होने पर भी धैर्यवान और विचक्षण पंडितों के समान तेरे साहसिक वचन कहाँ से ? गांगिल महर्षि बोला—“क्षत्रिय वंश का ऐसा वीर्य और अहो बाल्यावस्था में भी इस प्रकार का तेज ! सचमुच यह आश्चर्यकारक होने पर भी सत्य ही है । प्रातःकाल नूतन उगते हुये सूर्य का तेज किसी से देखा नहीं जा सकता इस प्रकार का होता है । यह कुमार यद्यपि उमर से बालक है परन्तु इस का बल और शक्ति महा प्रशंसा पात्र हैं । अतः इसको ही मेरे साथ तीर्थ रक्षा के लिए भेजो” । राजा ने कहा—“हे महाराज ! इतने छोटे बालक को वहाँ किस तरह भेजा जाय ? यद्यपि यह बालक शक्तिवान है तथापि इस अवस्था में भेजने के लिये माता पिता का मन किस तरह मान सकता है ? क्या उस तीर्थ की रक्षा करने में किसी प्रकार का भय नहीं है ? यद्यपि सिंह यह जानता है कि मेरी गुफा में से मेरे बच्चे को ले जाने के लिये अन्य कोई शक्तिवान नहीं है तथापि वह अपने बच्चे को सदैव अपनी नजर के सामने रखता है और उसे किसी वक्त कोई ले न जाय इस प्रकार का भय सदैव कायम रहता है । वैसे ही स्नेहियों को स्नेही के विषय में पद पद पर भय मालूम पड़े बिना नहीं रहता । इसलिए ऐसे छोटे बच्चे को क्यों कर भेजा जाय ?” माता पिता के पूर्वोक्त वचन सुनकर समय सूचक शुकराज उत्साह पूर्वक उन्हें कहने लगा कि, हे पूज्य ! यदि आप मुझे आज्ञा दी तो मैं तीर्थ की रक्षा के लिए जाऊँ ! मैं पवित्र तीर्थ की रक्षा करने के लिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ । तीर्थरक्षा की बात सुनकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मेरे पूज्य प्रिय माता पिता आप मुझे तीर्थमंत्ति करने की आज्ञा देकर तीर्थसेवा में सहायक बनो” । ऐसे वचन सुनकर राजा मंत्री के सामने देखने लगा । तब उसने कहा कि “आज्ञा देने वाले आप हैं, ले जाने वाले महर्षिजी हैं, रक्षा भी तीर्थ की ही करनी है, रक्षण करने वाला शूर, वीर और पराक्रमी शुकराज कुमार है और गोमुख पक्ष की सम्मति भी मिल चुकी है । यह तो दूध में शर्करा डालने के समान है, इसलिये आप आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं ?” मंत्री का वचन सुनकर शुकराज को माता पिता ने सहर्ष जाने की आज्ञा दी । इसलिए प्रसन्न होकर शुकराज स्नेहपूर्ण नेत्रों से आँसू टपकाते हुए माता पिता को नमस्कार कर के गांगिल महर्षि के साथ चलता हुआ ।

महा पराक्रमी धनुर्धर अर्जुन के समान बाणों से भरे हुए तर्कस को स्कंध में बांधकर ऋषि के साथ तत्काल ही शत्रुंजय के समीप ऋषि के तपोवन में शुकराजकुमार जा पहुँचा और शत्रुंजय तीर्थ की सेवा, भक्ति और रक्षण के लिये सावधान रहने लगा । शुकराज के महिमा से ऋषियों के आश्रय में लगे हुये बाग धगीचों में फूल फल की वृद्धि होने लगी । इतना ही नहीं बल्कि शेर, चिता, सूअर आदि सर्व प्रकार के उपद्रव उसके प्रभाव से शांत हो गये । सचमुच यह उसके पूर्वमव में सेवन किये हुए धर्म का ही आश्चर्य कारक और अलौकिक प्रभाव है । तापसों के साथ सुख से समय निर्गमन करते हुये एक दिन रात्रि के समय एक खट्वा करती हुई स्त्री के शब्द सुनकर दया और धैर्य के निधान उस शुकराज ने उस स्त्री के पास जाकर मधुर वचन से आश्वासन दे उसके दुःख का कारण पूछा, उसने कहा कि—चंपा नगरी में शत्रुओं को मर्दन करने वाला अरिदमन नामा राजा है । उस की गुणयुक्त साक्षात् लक्ष्मी के समान पद्मावती नामा पुत्री की मैं धाय माता हूँ । उस लड़की को मैं अपनी गोद में लिये प्यार करती थी उस समय जैसे कैसरी सिंह बछड़ी सहित गाय को

ले जाता है वैसे ही किसी पापी विद्याधर ने विद्या के बल से लडकी सहित मुझे वहाँ से उठाकर यहाँ पर फक्त मुझे फेंक कर जैसे चौवा खाद्य पदार्थ को लेकर उड़ जाता है त्यों वह पद्यान्ती राजपुत्री को लेकर न जाने कहां भाग गया ? वस इसी दुःख से मैं रुदन कर रही हूँ । यह सुनकर शुकराज ने उसे सात्वना दे वहाँ ही रखी और स्वयं पिछली रात को कितने एक घासके भोपड़ों में विद्याधर को ढूँढ़ने लगा । इतने में ही वहाँ किसी पुरुष को रुदन करते देख वह शीघ्र ही उसके पास जाकर दया से उसके दुःख का कारण पूछने लगा । दयालु को कहे बिना दुःखका अंत नहीं आ सकता, ऐसा समझकर उसने कहा कि हे वीरकुमार ! मैं गगनवल्लभपुर नगर के राजा का वायु समान गति करने वाला वायुवेग नामक पुत्र हूँ । किसी राजा की पञ्चावती नामा कन्या को हरण कर ले जाते हुए तर्ष के मन्दिर पर आते ही मेरा विमान तीर्थ महिमा के लिये गतिवद्ध हो गया, मैं उसे उल्लंघन न कर सका इतना ही नहीं किंतु मेरी विद्या खोटी हो जाने से मैं तत्काल ही जमीन पर गिर पड़ा । दूसरे की कन्या हरण करने के पाप के कारण मैं पुण्यरहित मनुष्य के समान जब जमीन पर गिर पड़ा तब तुरंत ही मैंने उस कन्या को छोड़ दिया, तब जैसे चील के पंजे से छूटकर पक्षिणों जीव लेकर भाग जाती है वैसे ही वह कन्या कहीं भाग गई । विद्याधर है मुझ पापी को कि अवदित लाभ की बाँछा से उद्यम किया तो उल्टा कितना बड़ा अलाम हुआ । विद्याधर के ये वचन सुनकर सर्व वृत्तांत का पता लग जाने से प्रसन्नता प्राप्त शुकराज उस कन्या को वहाँ ही ढूँढ़ने लगा । वैवांगना के समान रूप लावण्य-शुभ उस कन्या को शुकराज ने मंदिर में से प्राप्त किया । तदनंतर उस कन्या का उसकी माय माता के साथ मिलाप करा दिया और उस विद्याधर को भी नाना प्रकार के औषधादिक उपचार कर शुकराज ने अच्छा किया । विद्याधर पर उपकार करके उसे जीवदान देने के कारण वह शुकराज का प्रीति पूर्वक उपकार मानने लगा और कहने लगा कि मैं अब तक जीवित रहूँगा आप का उपकार न भूलूँगा । सचमुच ही पुण्य की महिमा कैसी अगाध और आश्चर्यजनक है ! शुकराज ने विद्याधर से पूछा 'तेरे पास आकाशगामिनी विद्या विद्यमान है या नहीं ?' उसने कहा विद्या तो अक्षर मात्र (मुखपाठ मात्र) है परन्तु चलती नहीं ; परन्तु जिस पुरुष ने इस विद्या को सिद्ध किया हो, यदि वह पुरुष मेरे लिए पर हाथ रखकर फिर से शुरू करावे तो चल सकती है, अन्यथा अब यह मेरी विद्या चल नहीं सकती । समय सचक शुकराज ने कहा कि ऐसा तो यहाँ पर अन्य कोई नहीं है, इसलिए तू इस तेरो विद्या को पहले मुझे सिखा दे फिर तेरे बतलाये मुजब इसे सिद्ध करके जैसे किसी का कुछ डधार लिया हो और वह पीछे दिया जाता है वैसे तुझे मैं ही वापिस दूँगा, यानी तुझे वही विद्या फलीभूत होगी । विद्याधर ने प्रसन्नता पूर्वक वह विद्या शुकराज कुमार को सिखलाई । शुकराज ने उस विद्या को विमलाचल तीर्थ और अपने पुण्य के बलसे तत्काल सिद्ध करके उस विद्याधर को सिखवाई । जिससे उसे वह पाठ सिद्ध विद्या के समान तत्काल ही सिद्ध हो गई । फिर वे दोनों पुरुष खेचर और भूचर सिद्ध विद्या वाले बन गये । विद्याधर ने अन्य भी कई एक विद्याएँ शुकराज कुमार को सिखलाई । अंगणित पुण्य का संचय करने वाले मनुष्य को क्या दुर्लभ है ? अब शुकराज कुमार गांगिल ऋषि की आज्ञा लेकर नवीन रचित विमान में उन दोनों जियों (राजकन्या पञ्चावती तथा उसकी माय माता) को बैठाकर विद्याधर

को साथ ले चंपापुरी नगरी में आया । इधर कन्या को कोई हरण कर ले गया यह समाचार राजकुल में विदित हो जाने के कारण समस्त राजकुल चिन्ता रूप अन्धकार में व्याप्त हो रहा था । इस अवसर में राजा के पास जाकर शुकराज ने उस लड़की को समर्पण कर राजा की चिन्ता दूर की और अरिदमन राजा को तत्सम्बन्धी सर्व वृत्तान्त कह सुनाया । शुकराज का परिचय मिलने पर राजा को विदित हुआ कि यह मेरे मित्र का पुत्र है । शुकराज के परोपकारादि गुणों से प्रसन्न हो अत्यन्त हर्ष और उत्साह सहित अरिदमन राजा ने अपनी पद्मावती पुत्री का उसके साथ विवाह कर दिया । विवाह के समय शुकराजको बहुत सा द्रव्य देकर राजा ने उसकी प्रीति में वृद्धि की । राजा की प्रार्थना से कितने एक समय तक शुकराज ने पद्मावती के साथ संसारसुख भोगते हुए वहाँ पर ही काल निगमन किया । विवेकी पुरुष के लिए संसार सुख के काय करते हुए भी धर्म कार्य करते रहना श्रेयस्कर है, यह विचार कर शुकराज एक दिन राजा की आज्ञा ले अपनी स्त्री सहित उस विद्याधर के साथ शाश्वती और अशाश्वती जिन प्रतिमाओं को वन्दन करने के लिए बैताल्य पर्वत पर गया । रास्ते की अद्भुत नैसर्गिक रचनाओं का अवलोकन करते हुए वे सुखपूर्वक गगनचतुर्भुज नगर में पहुँच गये । वायुवेग विद्याधर ने अपने माता पिता से अपने उपर किये हुए शुकराज के उपकार का वणन किया । इससे उन्होंने हर्षित हो उसके साथ अपनी वायुवेगा नामा कन्या की शादी कर दी । यद्यपि शुकराज को तीर्थयात्रा करने की बड़ी जल्दी थी, तथापि लज्जा किये बाद अंतरंग प्रीतिपूर्वक अत्याग्रह से उसे उन्होंने कितने एक समय तक अपने घर पर ही रक्खा । एक दिन अर्द्ध रात्रि का निश्चय करके देव के समान-शोभते हुए साला और बहनोई (वायुदेग विद्याधर और शुकराज) विमान में बैठकर तीर्थवन्दन के लिए निकले । रास्ते में जाते हुए 'हे शुकराज ! हे शुकराज !' इस प्रकार किसी स्त्री का शब्द सुनने में आया, इससे उन दोनों ने विस्मित हो उसके पास जाकर पूछा कि तू कौन है ? उसने जवाब दिया कि मैं चक्र को धारण करने वाली चक्रेश्वरी देवी हूँ । गोमुख नामा यक्ष के कहने से मैं काश्मीर देश में रहे हुये शत्रुंजय तीर्थ की रक्षा करने के लिए जा रही थी, रास्ते में क्षितिप्रतिष्ठित नगर में पहुँची तब वहाँ पर मैंने उच्च स्वर से रुदन करता हुई एक स्त्री को देखा । उसके दुःख से दुःखित हो मैं आकाश से नीचे उतर कर उसके पास गई, अपने महल के समीप एक बाग में साक्षात् लक्ष्मी के समान परंतु शोक से आकुल व्याकुल बनी हुई उस स्त्री से मैंने पूछा—हे कमलाक्षी ! तुझे क्या दुःख है ? तब उसने कहा कि गंगिल नामक ऋषि शुकराज नामक मेरे पुत्र को शत्रुंजय तीर्थ की रक्षा करने के लिए बहुत दिन हुये ले गया है, परन्तु उसका कुप्राल समाचार मुझे आज तक नहीं मिला । इसलिये मैं उसके वियोग से रुदन करती हूँ । तब मैंने कहा हे भद्रे तू रुदन मत कर ! मैं वहाँ ही जा रही हूँ । वहाँ से लौटते समय तुझे तेरे पुत्र का कुप्राल कहती जाऊँगी । इस प्रकार मैं उसे सांत्वना देकर काश्मीर के शत्रुंजय तीर्थ पर गई, परन्तु वहाँ पर तुझे नहीं देख पाया इससे अवधिज्ञान द्वारा तेरा वृत्तान्त जान कर मैं तुझे यहाँ कहने के लिए आई हूँ । इसलिये हे विचक्षण ! तेरे वियोगसे पीड़ित तेरी माताको अमृत वृष्टि के समान अपने दर्शन देने रूप अमृतरस से शांत कर । जैसे सेवक स्वामी के विचारानुसार वर्तता है वैसेही सुपात्र पुत्र, सुशिष्य और सपात्र बन्धु भी वर्तते हैं । माता पिता को पुत्र सुख के लिये ही होते हैं परंतु यदि

उनके तरफ से हो दुःख उत्पन्न हो तो फिर पानी में से अग्नि उत्पन्न होने के समान गिना जाय। पिता से भी माना विशेष पूजने योग्य है। आनी पुरुषों ने भी यही फरमाया है कि—पिता की अपेक्षा माता सहस्रगुणी विशिष्ट मानने योग्य है।

ऊढो गर्भः प्रसव समये सोढ प्रत्युग्रशूलम् ।

पथ्याहारैः स्नपनविधिविभिः स्तन्यपानप्रयत्नैः ॥

विष्टा मूत्र प्रभृति मलिनैः कष्टमासाद्य सद्य ।

ज्ञातः पुत्रः कथमपि अथा स्तूयतां सैव माता ॥ १ ॥

“नौ महीनेपर्यंत जिस का भार उठा कर गर्भ धारण किया, प्रसव के समय अतिशय कठिन शूल बौरह की दुःख वैदना सहन की, रोगादिक के समय नाना प्रकार के पथ्य सेवन किये, स्नान कराने में, स्तनपान कराने में और रोते हुए को चुप रखने में बहुतसा प्रयत्न किया, तथा मल मूत्रादि के साफ करने आदि में बहुतसा कष्ट सहन कर जिसने अपने बालकका अहर्निश पालन पोषण किया सचमुच उस माता की ही स्तवना करो”।

ऐसे वचन सुनकर मानो शोक के विडु ह। न हो, आखों में से ऐसे अभूकण टपकाते हुये शुकराज ने वक्ता-श्वरी से कहा—“इन अमूल्य नीयों के नजदीक आकर उनकी यात्रा किये बिना किस तरह पीछा फिर? चाहे जैसा जल्दी का काम हो तथापि यथोचित अवसर पर आप हुए भोजन को कदापि नहीं छोड़ना चाहिये, वैसे ही यथोचित धर्म कार्य को भी नहीं छोड़ना चाहिये। तथा माता तो मात्र इस लोक के स्वार्थ का कारण है परन्तु तीर्थ सेवन इस लोक और परलोक के अर्थ का कारण है, इसलिये तीर्थयात्रा करके मैं शीघ्र ही मातुश्री से मिलनार्थ आऊंगा यह बात तू सत्य समझना। तू अब वहां से पीछी जा! मैं तेरे पीछे २ ही शीघ्र आ पहुँचूंगा। मेरी माता को भी यही समाचार कहना कि ‘शुकराज अभी आता है’।” यह समाचार ले वह वैवी क्षिति-प्रतिष्ठित नगर तरफ चली गई। शुकराज कुमार यात्रार्थ गया। जहाँ शाश्वती प्रतिमायें हैं वहाँ जाकर तत्रस्थ चैत्यों को भक्तिभाव पुरस्सर वन्दन पूजन कर शुकराज ने अपनी आत्मा को कृतार्थ किया, यात्रा कर वहाँ से लौटते हुए सत्यर हो अपनी दोनों स्त्रियों को साथ ले अपने भ्रसुर एवं गंगिल ऋषि की भाँडा लेकर और तीर्थपति को नमस्कार कर एक अनुपम और अतिशय विशाल विमान में बैठकर बहुत से विद्याधरों के समुदाय सहित शुकराज बड़े आँदवर के साथ अपने नगर के समीप आ पहुँचा। खबर मिलने पर राजकुल एवं सर्व नागरिक लोक शुकराज के सामने आये। राजा को आभा से नगर जनों ने शुकराज का बड़ा भारी नगरप्रवेश-महोत्सव किया। शुकराज का समागम वर्षाऋतु के समान सब को अत्यन्तन्दकारी हुआ। अब शुकराज युवराज के समान अपने पिता का राज कार्य सम्हालने लगा। एक समय जब कि सर्व पुरुषों को आनंद देने वाली वर्षा ऋतु का समय था तब राजा अपने दोनों पुत्रों एवं परिवार सहित शहर से बाहर कीड़ाथ राज बगीचे में गया। वहाँ पर सब लोग अपने समुदाय से खच्छंदतया आनंद कीडा में प्रवृत्ति करने लगे कि इतने में बड़ा भारी कोलाहल सुन पड़ा। राजा ने पूछा कि यह कोलाहल कैसे हो रहा है? तब एक सुमट ने वहाँ आकर कहा हे महाराज! सारंगपुर नगर के वीरंग नामक राजा का पराक्रमी सुर नामा पुत्र

पूर्वभय के वैरभाव के कारण क्रोधाग्रयमान होकर हंसराजकुमार को मारने के लिये आया है। यह बात सुनते ही राजा विचारने लगा कि मैं तो मात्र नाम का ही राजा हूँ, राज्य कार्य और उसकी सार सम्हाल तो शुक-राज कुमार करता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि वीरगंग राजा मेरा सेवक होने पर भी उसके पुत्र का मेरे पुत्र पर क्या वैरभाव हो सकता है? राजा हंसराज और शुकराज को साथ ले त्वरा से जब उसके सामने जाने का उपक्रम करता है उसी समय एक भाट आकर बोला कि महाराज हंसराज ने उसे पूर्वभय में कुछ पीड़ा पहुँचाई थी उस वैर के कारण वह हंसराज के ही साथ युद्ध करना चाहता है। यह सुनकर युद्ध करने के लिये तत्पर हुये अपने पिता और बड़े भाई को निवारण कर धीरशिरोमणि हंसराज स्वयं सन्नद्ध हो कर उसके सामने युद्ध करने के लिये गया। उधर से सूर भी युद्ध की पूर्ण तैयारी करके आया था इसलिये वहाँ पर सब के देखते हुये अर्जुन और कर्ण के समान बड़ा आश्रयकारी घोर युद्ध होने लगा। जैसे श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को भोजन की तृप्ति नहीं होती वैसे ही उन दोनों को बहुत समय तक युद्ध की तृप्ति न हुई। दोनों ही समान बली, महोत्साही, धैर्यवान, शूरवीरो की जय श्री भी कितनेक वक्त तक संशय को ही भजती रही। कुछ समय के बाद जैसे इन्द्र महाराज पर्वतों की पाँखें छेदन कर डालते हैं वैसे ही हंसराज ने सूरकुमार के सर्व शस्त्रों को छेदन कर डाला। उस वक्त मदोन्मत्त हाथी के समान क्रोधाग्रयमान हो सूरकुमार हंसराज को मारने के लिए वज्र के समान मुष्टि उठाकर उसके सामने दौड़ा। इस समय शंकाशील हो राजा ने तत्काल ही शुकराज की तरफ दृष्टिपात किया। अवसर को जानने वाले शुकराज ने उसी वक्त हंसराजकुमार के शरीरमें बड़ी बलवती विद्या संक्रमण की, जिस के बल से हंसराजकुमार ने जैसे कोई गेंद को उठा कर फेंकता है उसी तरह सूरकुमार को तिरस्कार सहित उठा कर इतनी दूर फेंक दिया कि वह अपने सैन्य को भी छल्लान कर पिछली तरफ की जमीन पर जा गया। जमीन पर गिरते ही सूरकुमार को इस प्रकार की सूच्छा आई कि उसके-नौकरों द्वारा बहुत देर तक उपचार होने पर भी उसे बड़ी कठिनाई से चेतना प्राप्त हुई। अब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मुझे धिक्कार है, मैंने व्यर्थ ही इसके साथ युद्ध किया, इस प्रकार के रौद्र ध्यान से तो मुझे और भी अनंत भवों तक संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। इन विचारों से उसे कुछ निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई, अतः वैरभाव छोड़कर दोनों पुत्रों सहित नजदीक में खड़े हुये मृगध्वज राजा के पास जाकर अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगा। राजा ने क्षमा कर उसे पूछा कि “तूने पूर्वभय का वैर किस प्रकार जान लिया है,” तब उसने कहा कि—“ज्ञान दिवाकर श्रीदत्त केवलजानी जब हमारे गांव में आये थे तब मैंने उनसे अपना पूर्व भय का हाल पूछा था। इस पर से उन्होंने मुझे कहा था कि—

हे सूर ! मद्दिलपुर नगर में जितारी नामा राजा था उसे हंसी तथा सारसी नाम की दो रानी तथा सिंह नामा प्रधान था। उन्हें साथ में लेकर जितारी राजा कठिन अमिश्र धारण कर सिद्धाचल की यात्रा करने जा रहा था, मार्ग में गोमुख नामक यक्ष ने काश्मीर देश में बनावे हुये सिद्धाचल को यात्रा करके वहाँ पर ही विमलपुर नगर बसाकर कितने एक समय रहकर राजा ने अंत में वहाँ ही मृत्यु प्राप्त की। बाद में सिंह नामा प्रधान उस नूतन विमलपुरी के लोगों को साथ लेकर अपनी जन्म भूमि मद्दिलपुर नगर तरफ चला। जब

वह आधा रास्ता तै कर चुका। उस वक्त चिमलपुरी में कुछ सार वस्तु भूली हुई उसे याद आई। इससे उसने अपने चरक नामा सेवक को आज्ञा की कि चिमलपुर नगरमें अमुक जगह अमुक वस्तु भूल आये हैं, तू उसे जाकर अभी शीघ्र ले आ। उसने कहा कि, स्वामिन् ! मैं अकेला अब उस शून्य स्थान पर किस तरह जा सकूंगा ? यह सुनकर प्रधान ने उसे क्रोधपूर्ण वचनों से धमकाया इससे वह विचार वहां पर गया। बतलाये हुए स्थान पर जाकर उसने उस वस्तु की बहुत ही खोज की परन्तु पीछे से तुरत ही कोई भील वगैरह उठा ले जाने के कारण वह वस्तु उसे वहां पर न मिली। सेवक ने पीछे आकर प्रधान से कहा कि आपकी बतलाये हुये स्थान में बहुत दूँदने पर भी वह वस्तु नहीं मिली इसलिये शायद उसे वहां से कोई भील उठा ले गया है। इससे प्रधान ने क्रोधित हो कहा कि, बस ! तू ही चोर है। तूने ही वस्तु छिपाई है, ऐसा कहकर उसे अपने सुमटों द्वारा खूब पिटाया। मार्मिक स्थानों में चोट लगने के कारण वह बहुत समय तक अचेत हो जमाने पर पड़ा रहा। इधर उस बेचारे को सूच्छागत पड़ा छोड़कर सब लोग प्रधान के साथ भदिलपुर नगर की तरफ चले गये कुछ देरके बाद पवन लगने से उसे चेवना प्राप्त हुई। जब वह उठकर इधर उधर देखने लगा तो उसे वहांपर कोई भी नजर नहीं आया, इस वक्त वह विचार करने लगा अहा हा ! कैसे स्वार्थी लोग हैं कि जा अपना स्वार्थ साध कर मुझे अकेला जङ्गल में छोड़कर चले गये। अहो ! धिक्कार है ऐसी प्रभुता के गर्व से गर्वित इस प्रधान को ! कहा है कि:—

चोरा चिल्लकाइ, गंधिभ भट्टाय विज्ज पाहुलया ।

वेसा धूआ नरिंदा, परस्सपीईं न वाणंति ॥ १ ॥

“चोर, चालक, गन्धी, मांगने वाला, मेहमान, बेफ़िया, लडकी और राजा इतने मनुष्य दूसरे की पीड़ा का विचार कदापि नहीं करते।”

इस प्रकार विचार किये बाद चरक भदिलपुर का रास्ता न मालूम होने से वहांपर मार्ग उन्मार्ग में भटक ने लगा। इस तरह भूख और प्यास से पीड़ित हो आर्त रौद्र ध्यान में लीन हो वह जंगल में ही मृत्यु प्राप्त कर भदिलपुर नगर के समीप वाले वन में दैदिप्यमान विषपूर्ण सर्पतया उत्पन्न हुआ। उस ने प्रसंग आने पर उसी पूर्वभव के वीर के कारण उसी सिंह नामा प्रधान को डंक मारा इससे वह तत्काल मरण के शरण हुआ। वह सर्प भी आशु पूर्ण कर नरक गति में पैदा हो वहां बहुतसी दुःसह वेदनायें भोगकर अब वीरांग राजा का सूर नामक तू पुत्र उत्पन्न हुआ है और सिंह नामक प्रधान मृत्युपाकर काश्मीर के चिमलाचल तीर्थ पर के स्तोवर में ईंस उत्पन्न हुआ है। वहां पर उसे जाति स्मरण होने से उसने विचार किया कि, पूर्वकाल में प्रधान के भव में शत्रुंजय तीर्थ को पूर्ण आयुक्त सेवा न की इससे इस भव में तिर्यंच गति को प्राप्त हुआ हूँ, इसलिये अब मुझे तीर्थ की सेवा करने चाहिये। इस प्रकार की धारणा कर वह बोंच में पुण्य ले प्रभु की पूजा करता है, एवं दोनों पाँखों में पानी भर कर प्रभु को प्रक्षालन करता है। इस प्रकार अनेक तरह से उसने प्रभुसत्ति की। अन्त में मृत्यु को प्राप्त हो सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां से ज्येष्ठक पूर्व के पुण्य के प्रभाव से मृगध्वज राजा का पुत्र ईसराल नामक उत्पन्न हुआ है।

केवली भगवान् के ये वचन सुनकर पूर्वमव का वर थाद आने से मुझे हंसराज को मार डालने की बुद्धि सूझी थी, इसी से मैं यहाँ पर आया था। यद्यपि मेरे पिता ने वहाँ से निकलते समय मुझे बहुत कुछ समझाया और रोका था, तथापि मैं रोकने से न रुका। अन्न में संग्राम में मुझे आपके हंसराज पुत्र ने जोत लिया, इसी-लिये पूर्व के पुण्य से अब मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ है। इससे मैं उन श्रोतृ नामा केवली भगवान् के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करूँगा। ऐसा कहकर सूक्तमार अपने नगर को चल दिया। वहाँ जाकर अपने माता पिता को आवाह ले उसने गुरु महाराज के पास दीक्षा ग्रहण की। कहा है कि “धर्मस्य त्वरितागतिः”।

सृगध्वज राजा अपने मन में विचार करने लगा, जिस का मन जिस पर लगता है उसे उसी वस्तु पर अमि-श्वि होती है। मुझे भी दीक्षा लेने की अमिश्चि है, परन्तु उत्कृष्ट वैराग्य न जाने मुझे क्यों नहीं उत्पन्न होता! यह विचार करते हुये राजा मन में केवलज्ञानों के धर्मों को स्मरण करना है। उन्होंने कहा था कि, जब तू चंद्रवती के पुत्र को देखेगा तब तुझे तत्काल ही वैराग्य प्राप्त होगा। परन्तु चंद्राक्षी के समान उसे तो अभी तक पुत्र हुआ ही नहीं, तब मुझे अब क्या करना चाहिये! राजा मन में इन विचारों को बुना उधेड़ी ले लगा हुआ है ठीक उसी समय एक पवित्र पुण्यशाली युवा पुरुष उसके पास आकर नमस्कार कर खड़ा रहा। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? अब वह राजा को उत्तर देने के लिये तैयार होता है। उतने में ही आकाशवाणी होती है कि हे राजन्! सबसुख यह चंद्रवती का पुत्र है। यदि इस में तुझे संशय हो तो यहाँ से ईशान कोण में पाँच योजन पर एक पर्वत है उस पर एक कदली नामक वृक्ष है वहाँ जाकर यशोमति नामा ज्ञानवती योगिनी को पूछेगा तो वह तुझे इस का सर्व वृत्त कह सुनायेगी। ऐसी देववाणी सुनकर साध्व्य सृगध्वज राजा उस पुरुष को साथ ले पूर्वोक्त वन में गया। वहाँ पर पहुँचे पर योगिनी ने भी राजा से कहा कि हे राजन्! जो तू ने देववाणी सुनी है वह सत्य ही है। इस संसार रूप भट्टी का बड़ा महत् विषय मार्ग है कि जिसमें तुम्हारे जैसे वस्तुस्वरूप के जानने वाले पुरुष भी उलभन में पड़ जाते हैं। इसका वृत्त आद्योपात्त तुम ध्यान पूर्वक सुनो:—

चंद्रपुरी नगरी में चंद्र समान उज्ज्वल यशस्वी सोमचंद्र नामा राजा की मानुमती नामा रानी की कुक्षी में हेमन्त क्षेत्र से एक युगल (दो जीव) सौधर्म देवलोक में जाकर वहाँ के सुख भोग कर वहाँ से स्वयंकर उत्पन्न हुये। नौ मास के बाद एक स्त्री और पुरुष तथा जन्म लिया। इन का चंद्रशेखर और चंद्रवती नाम रखा गया। अब वे दिनोदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए यौवन अवस्था को प्राप्त हुये। चंद्रवती को तेरे साथ और चंद्रशेखर को यशोमति के साथ व्याह दिया गया। यद्यपि पूर्वमव के स्नेह भाव से वे दोनों (चंद्रशेखर और चंद्रवती) बहन भाई थे तथापि उनमें परस्पर रागवधन था। विचार है काम विकार को। जब तुम पहले गांगिल ऋषि के आश्रम में गये थे उस समय तेरी मुख्य रानी चंद्रवती ने चंद्रशेखर को अपना मनोवर्द्धित पूर्ण करने के लिये बुलाया था। वह तो तेरा राज्य ले लेने की बुद्धि से ही आया था, परन्तु तेरे पुण्य जल से जैसे अग्नि बुझ जाता है वैसे ही उसका निर्धारित पूरा न होने के कारण अपना प्रयास बुधा सफल कर वह पीछे लौट गया। उस वक्त उन दोनों ने तेरे जैसे विचक्षण मनुष्य को भी नाना प्रकार की वचन युक्तियों से ठंडा

कर दिया, यह बात तू सब जानता ही है । इस के बाद चन्द्रशेखर ने कामदेव नामक यक्ष को आराधना की । इस से वह प्रत्यक्ष होकर पृच्छने लगा कि मुझे क्यों याद किया है ? चन्द्रशेखर ने चन्द्रवती का मिलाप करा देने को कहा, उस वक्त यक्ष ने उसे अदृश्य होने का अंजन दिया और कहा कि जब तक चन्द्रवती से पैदा हुए पुत्र को मृगध्वज राजा न देखेगा तब तक तुम दोनों को पारस्परिक गुप्त प्रीति को कोई भी न जान सकेगा । जब चन्द्रवती के पुत्र को मृगध्वज राजा देखेगा उस वक्त तुम्हारी तमाम गुप्त बातें खुलें हो जायेंगी । यक्ष के ऐसे वचन सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हो चन्द्रशेखर चन्द्रवती के पास गया और बहुत से समय तक गुप्त रीति से उस के साथ कामक्रीड़ा करता रहा । परन्तु उस अदृश्य अजन के प्रभाव से वह तुझे एवं अन्य किसी को भी मालूम न हुआ । चन्द्रशेखर के संयोग से चन्द्रवती को चन्द्रांक नामक पुत्र हुआ तथापि यक्ष के प्रभाव से उस के गर्भ के बिन्दु भी किसी को मालूम न दिये । पैदा होते ही उस बालक को ले जाकर चन्द्रशेखर ने अपनी पत्नी यशोमति को पालने के लिए दे दिया था । उसने भा अने हो बालक के समान उसका पालन पोषण किया । प्रति दिन बृद्धि को प्राप्त होते हुए चन्द्रांक बौवनावस्था के सम्मुख हुआ । चन्द्रांक के रूप लावण्य से मोहित हो पतिवियोगिनी यशोमति विचारने लगा कि, मेरा पति तो अपनी वहिन चन्द्रवती के साथ इतना आसक्त हो गया कि मेरे लिये उस का दर्शन हो दुर्लभ है । अब मुझे अपने हो लमाये हुये आन्न के फल आप ही जाना योग्य है । अनिष्टाय एमणिक चन्द्रांक के साथ क्रीड़ा करने में मुझे क्या दोष है ? इस प्रकार विचार कर विवेक को दूर रख के उसने एक दिन मोठे वचनों से हाथ भाव पूर्ण चन्द्रांक से अपना अभिप्राय मालूम किया । यह सुन कर अत्राहत हुये के समान वेदना पूर्ण चन्द्रांक कहने लगा कि माता ! न सुनने योग्य वचन मुझे क्यों सुनाते हो ? यशोमति बोला कि हे कल्याणकारी पुरुष ! मैं तेरी जननी माता नहीं हूँ, तुझे जन्म देने वाली तो मृगध्वज राजा की रानी चन्द्रवती है । सत्यासत्य का निर्णय करने में उत्सुक मन वाला यह चन्द्रांक यशोमति का वचन कबूल न करके अपने माता पिता की खोज करने के लिए निकल पड़ा, परन्तु खब से पहले यह आप को ही मिला । दोनों से भ्रष्ट हुई यशोमति पति पुत्र के वियोग से ईरान्य को प्राप्त हो कोई जैन साध्वी का संयोग न मिलने पर योगिनि का वैत्र धारण कर किन्ने वालो मैं स्वयं ही (यशोमति) हूँ । सचमुच भिक्षारने योग्य स्वरूप का विचार करने से मुझे जितना ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उससे मैं जानकर कहती हूँ कि, हे मृगध्वज राजा ! यह चन्द्रांक अब तुम्हें मिला तब उसी दक्ष यक्ष ने आकाश वाणा द्वारा तुम्हें कहा कि यह तेरा ही पुत्र है तथा तत्संबंधी सत्य घटना विदित कराने के लिये तुझे मेरे पास भेजा है । इसलिये तू सत्य ही समझना कि यह तेरी स्त्री चन्द्रवती के पेट से पैदा होने वाला तेरा ही पुत्र है ।

योगिनी के वचन सुनकर राजा को अत्यन्त क्रोध और खेद उत्पन्न हुआ । क्योंकि अपने घर का दुराचार देख कर या सुन कर किसी दुःख नहीं होता । तदनन्तर राजा को प्रनिबोध देने के लिए योगिनी बोधवचन पूर्ण गीत सुनाने लगी ।

गीत

कवण केरा पुत्ता मिता, कवण केरी नारी,
मोहे भोछो मेरी मेरी, भूढ गणे अविचारी ॥ १ ॥

जाग जागने जोगी हो, जोई ने जोग विचारा; (ये आंकणी)

मेळी अमारग मारग आदर, जिमि पामे मन्न पारा ॥ २ ॥

अनि हे गहन! अति हे कूडा, अतिहि अधिर संसार;

मांमो छांडी जोगने मांडी, कीजे जिन धर्म सारा ॥ जाग० ॥ ३ ॥

मोहे मोहो कोहे मोहो लोहे वाहो ध्याये;

मुहिया बिहु भव अवरा कारण मूरख दुहियो पाये ॥ जाग० ॥ ४ ॥

एकने कारण बेने खैने^{१०} त्रण संचे चार वारे;

पांचे पाले छ ने टाले^{११} आपे आप उतारे ॥ जाग० ॥ ५ ॥

ऐसा वैराग्यमय इसका गायन सुन वैराग्यवंत शान कराय होकर राजा चन्द्राक को साथ ले अपनी नगरी के बाह्योद्यान में (नगर के पास बगीचे में) आया। नगर बाहर ही रहकर संसार से विरक्त राजा ने अपने दोनो पुत्रों तथा प्रधान को बुलवा कर कहा कि, 'मेरा चित्त अब संसार से सर्वथा उठ गया है और उस से मैं बड़ा पीड़ित हुआ हूँ, इसलिये मेरे राज्य की धुरा शुकराजकुमार को सुपुर्ब की जाय। अब मैं यहाँ से ही वीक्षा लेकर चलता बनूँगा। अब मैं राजमहल में बिल्कुल न आऊँगा। राजा को ये वचन सुनकर मन्त्री वगैरह कहने लगे कि स्वामिन्! आप एक बार राजमहल में तो पधारो! उसने तो गुनाह नहीं किया है? क्यों कि बंध तो परिणाम से हो होता है, निर्मोहो मन वालों के लिये घर भी अरण्य के समान है और मोहवन्त के लिये अरण्य भी घर समान है। राजा लोगों के अत्याग्रह से अपने परिवार सहित तथा चन्द्राक सहित नगर में आया। राजा के साथ चन्द्राक को वहाँ आया देख कामदेव यक्ष का कहा हुआ वचन याद आने से अंजन के प्रभाव से कोई भी न देख सके इस प्रकार समय प्रच्छन्नतया चन्द्रवती के पास रहा हुआ चन्द्रशेखर तत्काल हो वहाँ से अपने प्राण लेकर स्वर्नगर में भाग गया। बड़े महोत्सव सहित मृगध्वज राजा ने शुकराज को राज्याभिषेक किया और दोहा लेनेके लिये उस की अनुमति ली। अब रात्रिके समय मृगध्वज राजा वैराग्य और ज्ञानपूर्ण बुद्धि से विचार करता है कि कब प्रातःकाल हो और कब मैं दोहा अंगीकार करूँ। कब वह शुभ समय आवे कि, जब मैं निरतिचार चारित्रवान होकर चित्रकूट, एवं कब वह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त आवेगा कि जब मैं संसार में परिभ्रमण कराने वाले कर्मों का क्षय करूँगा। इस प्रकार उत्कृष्ट शुमध्यान के चढते परिणाम से तल्लीन हो राजा किसी ऐसी एक अलौकिक भावना को माने लगा कि जिसके प्रभाव से प्रातःकालके समय मानो स्वर्धा से ही चार कर्म नष्ट होने पर सूर्योदय के साथ हो उसे अन्त केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। लोकालोक की समस्त वस्तु को जानने वाले मृगध्वज केवली के केवलज्ञान को महिमा करने वाले देवताओं ने बड़े हर्ष के साथ प्रातःकाल में उन्हें साधू वेष अर्पण किया। यह व्यक्तिकर सुन कर सारस्वय और सहर्ष शुकराज आदि

१ क्रोध २ दुःखी मया, ३ लोमसे ४ लग गया ५ छुपत है अज्ञानसे, ७ दुःखी ८ आत्म शुद्ध करनेके लिये ९ राम देवको १० क्रोध दो ११ स्वर्गयी १२ कपाय १३ यक्षप्रत १४ क्रोध, लोभ, मोह, हास्य, मान, हर्ष, १५ इन अन्तरंग शक्तियों को दालनेसे।

सब परिवार ने तत्काल आकर केवली महाराज को वन्दन किया। उस वक्त केवली महाराज भी उन्हें अमृत के समान देशना देने लगे कि हे भव्य जीवों! साधु और श्रावक का धर्म ये दोनों संसार रूप समुद्र से पार होने के लिये सेतु (पुल) के समान है। साधु का मार्ग सोचा और श्रावक का मार्ग जरा फेर वाला है। साधु का धर्म कठिन और श्रावक का धर्म सुकोमल है, अतः इन दोनों धर्म (मार्ग) में से जिससे जो बन सके उसे आत्मकल्याणार्थ अंगीकार करना चाहिये। ऐसी धाणी सुन कर कमलमाला रानी, इस के समान स्वच्छ स्वभावी हंसराज और चन्द्रांक इन तीनों ने उत्कट वैराग्य प्राप्त कर तत्काल ही उन के पास दीक्षा अङ्गीकार की और निरनिवार चारित्र्य द्वारा आयु पूर्ण कर मोक्ष में सिधारे। शुकराज ने भी सपरिवार साधुधर्म पर प्रीति रख कर सम्यक्त्व मूल श्रावक के बारह व्रत अङ्गीकार किये। दुराचारिणी चन्द्रवती का दुराचार मृगध्वज केवल और वेसे ही वैरागी चन्द्रांक मुनि ने भी प्रकाशित न किया। क्योंकि दूसरे के बूषण प्रकट करनेका स्वभाव भवामि-नन्दी (भय बढ़ाने वाले) का ही होता है इसलिये ऐसे वैराग्यवत और ज्ञानमानु होने पर वे दूसरे के बूषण क्यों-प्रगट करें। कहा भी है कि अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करना यह लक्षण निर्गुणों का है और दूसरे की प्रशंसा एवं स्वनिंदा करना यह लक्षण सदगुणों का है। तदनन्तर ज्यों ज्यों अपनी पवित्र किरणों द्वारा पृथ्वी को पावन करता हैं त्यों वह मृगध्वज केवली अपने चरण कमलों से भूमि को पवित्र करते हुए वहाँ से अन्यत्र विहार कर गये और इन्द्र के समान पराक्रमी शुकराज अपने राज्य को पावन करने लगा। धिक्कार है कामी पुत्रोंके कदाग्रह को! क्यों कि पूर्वांक घटना बनने पर भी चन्द्रवती पर अति स्नेह रखने वाला अन्याय शिरो-मणि चन्द्रशेखर शुकराज कुमार पर द्रोह करने के लिये अपनी कुल देवी के पास बहुत से कष्ट करके भी याचना करने लगा। देवी ने प्रसन्न होकर पूछा कि, तू क्या चाहता है? उसने कहा कि, मैं शुकराज का राज्य चाहता हूँ। तब वह कहने लगी कि शुकराज बड़ा सम्यक्त्वचारी है, इसलिये जैसे सिंह का सामना मृगी नहीं कर सकती, वैसे ही मैं भी तुझे उस का राज्य दिलाने के लिये समर्थ नहीं, चन्द्रशेखर बोला तू अस्तित्व शक्ति वाली देवी है तो बल से या छल से उस का राज्य मुझे जरूर विला दे। ऐसे अत्यंत भक्ति वाले वचनों से सुप्रसन्न हो देवि कहने लगी कि, छल करके उसका राज्य लेने का एक उपाय है, परंतु बल से लेने का एक भी उपाय नहीं। यदि शुकराज किसी कार्य के प्रसंग से दूसरे स्थान पर जाए तो उस वक्त तू वहाँ जाकर उसके सिंहासन पर चढ़ बैठना। फिर मेरी दैविक शक्ति से तेरा रूप शुकराज के समान ही बन जायगा। फिर तू वहाँ पर सुखपूर्वक स्वेच्छाचारी सुख भोगना। ऐसा कह कर देवि अदृश्य हो गई। चन्द्रशेखर ने ये सब बातें चन्द्रवती को विदित कर दीं। एक दिन शुकराज को शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा जाने की उत्कंठा होने से वह अपनी रानियों से कहने लगा कि, मैं शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करने के लिये उन मुनियों के आश्रम में जाता हूँ। रानियाँ बोली—“हम भी आपके साथ आवेंगी, क्योंकि हमारे लिये एक पत्थर दो काज होगा, तीर्थ की यात्रा और हमारे माता पिता का मिलाप भी होगा। तदनंतर प्रधान आदि अन्य किसी को न कह कर अपनी स्त्रियों को साथ ले शुकराज विमान में बैठकर यात्रा के लिये निकला। यह वृत्तांत चन्द्रवती को मालूम पड़ने से उसने तुरत ही चन्द्रशेखर को विदित किया। अब वह तत्काल ही वहाँ आकर परकाय प्रवेश विद्या वाले के

समान राज्य सिंहासन पर बैठ गया। रामचन्द्र के समय जैसे वक्रांक विद्याधर का पुत्र साहसगति सुग्रीव बना था वैसे ही इस वक्त चन्द्रशेखर शुकराज रूप बना। चन्द्रशेखर को सब लोग शुकराज ही समझते हैं। वह एक दिन राजा के समय ऐसा पुकार कर उठा अरे सुमटो! जल्दी दौड़ो! यह कोई विद्याधर मेरी स्त्रियो को ले जा रहा है। यह सुनते ही सुमट लोग इधर उधर दौड़ने लगे। परन्तु प्रधान आदि उसी के पास आकर बोलने लगे कि, स्वामिन्! आपकी वे सब विद्याएं कहाँ गईं? उस वक्त वह कृत्रिम शुकराज खेद प्रगट करते हुए बोला—“हा! हा! क्या करूँ? इस दुष्ट विद्याधर ने मेरी स्त्रियो के साथ प्राण के समान मेरी विद्याएं भी हरण कर लीं। उस वक्त उन्होंने कहा कि महाराज! आपकी स्त्रियो सहित विद्याएं गईं तो खैर जानि दो आपका शरीर कुशल है तो वस है। इस प्रकार के कपटो द्वारा उसने सारे राजमंडल को अपने वश कर लिया। और चन्द्रवती के साथ पूर्ववत् कामकीड़ा करने लगा।

कितने एक दिनों के बाद शुकराज तीर्थ यात्रा कर रास्ते में लौटते हुये अपने भ्रातृ बगैरुह से मिल कर पीछा स्त्रियो सहित अपने नगर के उद्यान में आया। इस समय अपने किन्हीं हुए कुर्म से शका युक्त चन्द्रशेखर अपने गवाक्ष में बैठा था। वह असली शुकराज को आते देख कर कपट से अकस्मात् व्याकुल बन कर पुकार करने लगा कि, अरे सुमटो! प्रधान! सामन्तो! यह देखो! जो दुष्ट मेरी विद्याओ और स्त्रियो का हरण कर गया है, वही दुष्ट विद्याधर मेरा रूप बना कर मुझे उपद्रव करने के लिये आ रहा है। इसलिये तुम उसके पास जल्दी जाओ और उसे समझा कर पीछा फेरो। क्योंकि कोई कार्य सुसाध्य होता है और दुःसाध्य भी होता है। इसलिये ऐसे अवसर पर तो बड़े यत्न से या युक्ति से ही लाभ उठाया जा सकता है। उसने प्रधानादि को पूर्वोक्त वचन कहकर उसके सामने भेजा। मंत्री सामन्तो को सामने आता देख असली शुकराज ने अपने मन में विचार किया कि ये सब मेरे सम्मान के लिए आ रहे हैं तब मुझे भी इन्हें मान देना उचित है। इस विचार से वह अपने विमान में से नीचे उतर वह एक आज्ञा वृक्ष के तले जा बैठा उसके पास जाकर प्रधानादि पुत्र वंदन स्तवना कर कहने लगे कि “हे विद्याधर! बाद कारक के समान अब आपकी विद्याशक्ति को रहने दो। हमारे स्वामी की विद्या और स्त्रियो को भी आप ही हरण कर गये हैं। इस के विषय में हम इस समय आपको कुछ नहीं कहते इसलिये अब आप हम पर दया करके तत्काल ही अपने स्थान पर चले जाओ। क्या ये किसी भ्रम में पड़े हैं? या बिल्कुल भ्रान्त चित्त बने हैं? या किसी भूत प्रेत पिशाच आदि से छले गये हैं? ऐसे अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता हुआ विस्मय को प्राप्त हो शुकराज कहने लगा कि “अरे प्रधान! मैं स्वयं ही शुकराज हूँ। तू मेरे सामने क्या बोल रहा है?” प्रधान बोला—“क्या मुझे भी डगना चाहते हो? मृगध्वज राजा के वंशरूप सहकार में प्रणय करने वाला शुकराज (तोता) के समान हमारा स्वामी शुकराज राजा तो इस नगर में रहे हुये राजमहल में विराजता हैं और आप तो उसी शुकराज का रूप धारण करने वाले कोई विद्याधर हो। अधिक क्या कहें परन्तु असली शुकराज तो बिल्कुल को देख कर उधों तोता भय पाता है वैसे ही तुम्हारे दर्शन मात्र का भी भय रहता है। इसलिये हे विद्याधर श्रेष्ठ! अब बहुत हो चुका, आप जैसे आये हो वैसे ही अपने स्थान पर चले जाओ”।

प्रधान के ऐसे वचन सुनकर जरा चित्त में दुःखित हो शुकराज विचारने लगा कि सचमुच ही कोई मेरा रूप धारण कर शून्य राज्य का स्वामी बन बैठा है। राज्य, भोजन, शय्या, सुंदर स्त्री, सुंदर महल और धन, इतनी वस्तुओं को शास्त्रों में सुनी छोड़ने की मनाई की है। क्योंकि इन वस्तुओं के सुनी रहने पर कोई भी जबर्दस्त दवाकर उनका स्वामी बन सकता है। खैर अब मुझे क्या करना चाहिये ? अब तो इसे मारकर अपना राज्य पीछा लेना योग्य है। यदि मैं ऐसा न करूँ तो लोक में मेरा यह अपवाद होगा कि, मृगराज के पुत्र शुक-राज को किसी क्रूर पापिष्ठ मनुष्य ने मार कर उसका राज्य स्वयं अपने बल से ले लिया है। यह बात मुझ से किस तरह से सुनी जायगी। अब सचमुच ही बड़े चिकट संकट का समय आ पहुँचा है। मैंने और मेरी स्त्रियों ने अनेक प्रकारसे समझा कर बहुतसी निशानियाँ बतलाई तथापि प्रधानने एक भी नहीं सुनी। आश्चर्य है उस कपटी के कपट जाल पर। मन में कुछ खेद युक्त विचार करता हुआ अपने विमान में बैठ आकाश-मार्ग से शुकराज कहीं अन्यत्र चला गया। यह देख नगर में रहे हुए कानावटी शुकराज को प्रधान कहने लगा कि, स्वामिन् ! वह कपटी विद्याधर विमानमें बैठ कर पछे जा रहा है। यह सुन कर वह कामत्वातुर अपने चित्त में बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर उदास चित्त वाला असली शुकराज जंगलों में फिरने लगा। उसे उस की स्त्रियों ने बहुत ही प्रेरणा की तथापि वह अपने अश्वर के घर न गया। क्योंकि दुःख के समय विद्याधरील मनुष्यों को अपने किसी भी सगे सम्बन्धी के घर न जाना चाहिये और उसमें भी अश्वर के घर तो बिना आहम्बर के जाना ही न चाहिये। ऐसा नीतिशास्त्र में लिखा है। कहा है कि,—

समायां व्यवहारे च वैरिषु शत्रुरौकसि ।

आदिवंशिनि पूज्यते स्रीषु राजकुलेषु च ॥ १ ॥

सभा में, व्यापारियों में, दुश्मनों में, अश्वर के घर, श्रीमण्डल में और राजदरबार में आहम्बर से ही मान मिलता है।

शून्य जंगल के घास में यद्यपि चिता के बल से सर्व सुख की सामग्री तयार कर ली है, तथापि अपने राज्य की चिन्ता में शुकराज ने छह मास महा दुःख में व्यतीत किये। आश्चर्य की बात है कि, ऐसे महान् पुरुषों को भी ऐसे उपद्रव भोगने पड़ते हैं। किस मनुष्य के सब दिन सुख में जाते हैं ?

कस्य वक्तव्यता नास्ति कौ न आसौ मरिष्यति ।

केन न व्यसनं प्राप्यं कस्य सौख्यं निरंतरं ॥ १ ॥

कथन करना किसे नहीं आता, कौन नहीं जन्मता, कौन न मरेगा, किसे कष्ट नहीं है और किसे सदा सुख रहता है ?

एक दिन सौराष्ट्र देश में विचरते हुये आकाशमार्ग में एकदम शुकराज कुमार का विमान अटक। इस से वह एकदम नीचे उतरा और चलते हुये विमान के अटकने का कारण बूँदने लगा उस समय वहाँ पर देव-ताओं से रचित सुवर्णकमल पर बैठे हुये शुकराजकुमार ने अपने पिता मृगश्रवण केवली महात्माको देखा। उसने

तत्काल ही भक्तिभाव पूर्वक नमस्कार कर उन्हें अपना सर्व वृत्तांत कह सुनाया। केवली महाराज ने कहा—
“यह सब कुछ पूर्वभय के पाप कर्म का विपाकोदय होने से ही हुवा है।” मुझे किस कर्म का विपाकोदय हुवा है? यह पूछने पर ज्ञानी गुरु बोले—तू सावधान होकर सुन—

पहले तेरे जितारी के भय से सी पूर्व में किसी मवमें तू भद्रक प्रकृतिवान और न्यायनिष्ठ श्री नामक गांव में ग्रामाधीश एक ठाकुर था, तुझे तेरे पिता ने अपना छोटा राज्य समर्पण किया था। तेरा आतंकनिष्ठ नामक एक सौतेला छोटा भाई था, वह प्रकृति से बड़ा क्रूर था, उसे कई एक गांव दिये गए थे। अपने गांवसे दूसरे गांव जाते हुए एक समय आतंकनिष्ठ तुझे तेरे नगर में मिलने के लिए आया। तू ने उसे प्रेम पूर्वक बहुमान दे कितने एक समय तक अपने पास रखता। एक दिन प्रसंगोपात् इसी में ही तू ने उसे कहा कि, तू कैसा कैदीके समान मेरे पास पकड़ाया है, अब तुझे मेरे रहते हुए राज्यकी क्या चिंता है? अभी तू यहां ही रह। क्योंकि बड़े भाई के बैठे हुए छोटे भाई को क्लेश कारक राज्य की खटपट किस लिए करना चाहिए? सौतेले भाई के पूर्वोक्त वचन सुनते ही वह मोह होने के कारण मन में विचारने लगा कि, अरे! मेरा राज्य तो गया! हा! हा! बड़ा बुरा हुआ कि जो मैं यहां पर आया। हाय अब मैं क्या करूंगा? मेरा राज्य मेरे पास रहेगा या सर्वथा जाता ही रहेगा! इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर वह बार २ उस बड़े भाई के पास अपने गांव जाने की आज्ञा मांगने लगा। जब उसे स्वस्थान पर जाने की आज्ञा मिली उस वक्त वह प्राणवान मिलने समान मानकर वहां से शीघ्र ही अपने गांव तरफ चला पड़ा। जिस वक्त तू ने उसे पूर्वोक्त वचन कहे उस समय पूर्वभय में तू ने यह निकामित कर्मबंधन किया था। बस उसी के उदय से इस समय तेरा राज्य दूसरे के हाथ गया है। जिस तरह वानर छलांग चूफने से दीन बन जाता है वैसे ही प्राणी भी संसारी क्रिया कर कर्मबंधन करता है और वह उस वक्त बड़ा गर्वित होता है परन्तु जब उस कर्मबंध का उदय आता है तब सबसुख ही वह दीन बन जाता है।

यद्यपि उस चन्द्रशेखर राजा का तमाम दुराचरण सर्वत्र महात्मा जानते थे तथापि न पूछने के कारण उन्होंने इस विषय में कुछ भी न कहा। बालक के समान अपने पिता मृगश्वर केवली के पैरों में यह झर शुक-राज कहने लगा—“हे स्वामिन्! आपके देखते हुए यह राज्य दूसरे के पास किस तरह जाय। भवन्तरी वैद्य के मिलने पर रोग का उपद्रव किस तरह टिक सकता है? आंगन में कल्पवृक्ष होने पर घर में दरिद्रता किस प्रकार रह सकती है? सूर्योदय होने पर क्या अंधकार रह सकता है? इसलिए हे भगवान्! कोई ऐसा उपाय बतलाओ कि जिस से मेरा कष्ट दूर हो। ऐसी अनेक प्रार्थनायें करने पर केवली बोले—“वाहे जैसा दुःसाध्य कार्य हो तथापि वह अर्मक्रिया से सुसाध्य बन सकता है, इसलिए यहां पर नजदीक में ही विमलाचल नामा तीर्थ पर विराजमान श्री श्रुवभदेव स्वामी की भक्ति सहित यात्रा करके उसी पर्वत की गुफा में सर्व कार्यों की सिद्धि करने में समर्थ पंचपरमेष्ठो नमस्कार मंत्र का षट् मास तक ध्यान कर। इससे तेरे शत्रु का कपट जाल खुला हो जाने से वह अपने आपही दूर हो जायगा। गुफा में रह कर ध्यान करते समय जब तुझे विस्तृत होता हुआ तेज पुंज कपटतया मालूम दे उस वक्त तू अपना कार्य सिद्ध हुवा समझना। दुर्जय शत्रु को भी जीतने

का यही उपाय है। जैसे अपुत्र मनुष्य पुत्र प्राप्ति की बात सुन कर बड़ा प्रसन्न होता है वैसे शुकराज भी साधु महाराज के वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तदनन्तर वह उन्हें विनय पूर्वक वंदन कर विमान पर बैठ कर विमलाचल तीर्थ पर गया। वहां प्रथम उसने तीर्थनायक श्री ऋषभदेव स्वामी की भक्तिभाव पूर्वक यात्रा की। तत्पश्चात् श्रान्ति गुरु के कथन किये मुजब महिमावंत नवकार मंत्र का जाप शुरु किया। योगियों के समान निश्चलवृत्ति से उसने छह महाने तक परमेष्ठी मंत्र का जाप किया, इस से उसके आस पास विस्तार को प्राप्त होता हुआ तेज पुंज प्रकट हुआ। ठीक इसी अवसर पर चन्द्रशेखर की गोत्र देवी उसके पास आकर कहने लगी कि हे चन्द्रशेखर! अब बहुत हुआ, अब तू अपने स्थान पर चला जा! क्योंकि मेरे प्रभाव से जो तेरा शुकराज के समान रूप बना हुआ है अब उसे वैसा रखने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। अब मैं स्वयं ही निःशक्त बन जाने से मेरे स्थान पर चली जाती हूँ। यदि अब तू शीघ्र ही अपने स्थान पर न चला जायगा तो तत्काल ही तेरा मूल रूप बन जायगा। ऐसा कह कर जब देवी पीछे लौटती है तबने में ही उस का स्वाभाविक रूप बन गया। देवी के वचन सुन कर चन्द्रशेखर लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए मनुष्य के समान हर्ष रहित चिंता निमग्न हुआ। अब वह अपने पाप को छिपाने के लिये चोर के समान जब वहां से भागता है ठीक उसी समय शुकराज वहां पर आ पहुँचा। पहले शुकराज के ही समान असली शुकराज का रूप देख कर दीवान बगीरह उसे बहुमान देकर उसके विशेष स्वरूप से वाकिफगार न होने पर भी सर्वत्र विचारने लगे कि, सबकुछ कोई कपट से ही वह इस शुकराज का रूप धारण करके आया हुआ था, इसी से अब डर कर भाग गया।

शुकराजको अपना राज्य मिलने पर निश्चिंत हो वह पूर्ववत् अपने प्रजाके पालन करनेमें लगा गया। शत्रुंजय के सेवन का फल प्रत्यक्ष देख कर राज्य करते हुए वह इंद्र के समान संप्रदायान् बनकर दैविक कांति वाला नये बनाये हुये विमान के आडंबर सहित सर्व सामंत, प्रधान, विद्याधर, बगीरह के बड़े परिचार मंडल को साथ लेकर महोत्सव पूर्वक विमलाचल तीर्थ पर यात्रा करने को आया। उस के साथ मनमें यह समझता हुआ कि मेरा दुराचार किसी को भी मालूम नहीं है ऐसा सदाचार सेवन करता हुआ शंकरादित हो चन्द्रशेखर भी विमलाचल की यात्रा के लिए आया था। शुकराज सिद्धाचल आकर तीर्थनायक की वंदना, स्तवना एवं पूजा महोत्सव करके सबके समक्ष बोलने लगा कि, इस तीर्थ पर पंच परमेष्ठी का ध्यान धरने से मैंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस तीर्थका शत्रुंजय यह नाम सार्थक ही है और इसी नामसे यह तीर्थ महा महिमावंत होगा। इसके बाद यह तीर्थ इस नाम से पृथ्वी पर बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर पर चन्द्रशेखर भी श्रांत परिणाम से तीर्थनायक को देख कर रोमांचित हो अपने किये हुये कपट और पाप की निंदा करने लगा। वहां पर उसे महोदय पद धारी मुग्धबल केवली महाराज मिले। उसने उनसे पूछा कि हे स्वामिन्! किसी भी प्रकार मेरा कर्म से छुटकारा होगा या नहीं! केवली महाराज ने कहा कि यदि इस तीर्थ पर मन वचन कायाकी शुद्धि से आलोकना ले पश्चात्ताप करके बहुत सा तप करेगा तो तेरे भी पाप कर्म तीर्थ की महिमा से नष्ट होंगे। कहा है कि—

जन्मकोटिकृतमेकहेतुया, कर्म तीव्रपशा विर्भावते ॥

किं न दाक्षमति बहुषि क्षणादुच्छिन्नेन शिलिनात्र दहते ॥ १ ॥

तीव्र तप करने से करोड़ों भवों के किये हुये पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्या प्रचंड अग्नि की ज्वाला में बड़े बड़े लकड़ नहीं जल जाते ?

यह वचन सुन कर उसी मृगध्वज केवली के पास अपने सर्व पापों की आलोचना (प्रायश्चित्त) ले मास क्षपण आदि अति घोर तपस्या कर के चंद्रशेखर उसी तीर्थ पर सिद्धि गति को प्राप्त हुआ।

निष्कण्टक राज्य भोगता हुआ परमार्हत (शुद्ध सम्यक्त्व धारी) पुरुषों में शुकराज एक वृष्टांत रूप हुआ। उसने बाह्य अभ्यन्तर दोनों प्रकार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। रथयात्रा, तीर्थयात्रा, संघयात्रा, एवं तीन प्रकार की यात्रा उसने बहुत ही बार की। और साधु, साध्वी, धावक, आविका एवं चार प्रकारके श्रोतंत्र की भी समय समय पर उसने खूब ही भक्ति की। धर्मकरणी से समय निर्गमन करते हुये उसे प्रभावती पटरानी की कुक्षी से पद्माकर नामक और वायुवेगा लघु रानी की कुक्षी से वायुसार नामा पुत्र की प्राप्ति हुई। ये दोनों कृष्ण के पुत्र सांघ और प्रद्युम्न कुमार के समान अपने गुणोंसे शुकराज के जैसे ही पराक्रमी हुवे। एक दिन शुकराजने पद्माकर को राज्य और वायुसार को युवराज पद समर्पण किया। तदनंतर दोनों रानियों सहित दीक्षा लेकर भांच शत्रु का जय और वित्तको स्थिर करनेके लिए वह शत्रुंजय तीर्थपर आया। परन्तु आश्चर्य है कि वह महारमा शुकराज ज्यों गिरिराज पर चढ़ने लगा त्यों शुक्लज्वाला के उपयोग से क्षपकभेणि रूप सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते ही केवलक्षण को प्राप्त हुआ। अब बहुत काल तक पृथ्वी पर विचरते हुए अनेक प्राणियों के अज्ञान और मोहकूप अभ्यंकार को दूर करके अनुक्रम से दोनों साध्वियों सहित शुकराज केवली ने मोक्षपद को प्राप्त किया।

१ भद्रप्रकृति, २ न्यायमार्गरति, ३ विशेष निपुणमति, ४ वृद्धनिजवचनस्थिति, इन चार गुणों को प्रथम से ही प्राप्त करके सम्यक्त्व रोहण कर शुकराज ने उसका निर्वाह किया। जिस से वह अंत में सिद्धि गति को प्राप्त हुआ।

यह आश्चर्य कारक शुकराज का चरित्र सुन कर हे भव्य प्राणियों ! पूर्वोक्त चार गुण पालन करने में उद्यम-वर्त बनो।

॥ इति शुकराज कथा समाप्त ॥

श्रावक का स्वरूप (मूल ग्रन्थ ४ थी गाथा)

नामाई चउभेओ । सद्धा भावेण इत्थं अहिगारो ॥

तिविहो अ भावसद्धो । दंसण वय उत्तरगुणेंहि ॥ ४ ॥

श्रावक चार प्रकार के हैं । १ नाम श्रावक, २ स्थापना श्रावक, ३ द्रव्य श्रावक, ४ भाव श्रावक, ये चार निक्षेप गिने जाते हैं ।

१ नाम श्रावक—जो अर्थशून्य हो यानी जिस का जो नाम रक्खा हो उस में उस के विपरीत ही गुण हों, अर्थात् नामानुसार गुण न हों, जैसे कि लक्ष्मीपति नाम होते हुए भी निर्धन हो, ईश्वर नाम होते हुए भी वह स्वयं किसी दूसरे का नौकर हो, इस प्रकार केवल नामधारी श्रावक समझना । इसे नाम निक्षेप कहते हैं ।

२ स्थापना श्रावक—किसी गुणवत श्रावक की काष्ठ या पाषाणादि की प्रतिमा या मूर्ति जो बनाई जाती है उसे स्थापना श्रावक कहते हैं । यह स्थापना निक्षेप गिना जाता है ।

३ द्रव्य श्रावक—श्रावक के गुण तथा उपयोग से शून्य । जैसे कि चंडप्रद्योतन राजा ने जाहिर कराया था कि, जो कोई अमयकुमार को बांध लावेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जायगा । एक वैश्याने यह बीड़ा उठाकर विचार किया कि, अमयकुमार मृदु श्रावक होने के कारण वह उसी प्रकार के प्रयोग बिना अन्य किसी भी प्रकार से न उगा जायगा, यह विचार कर उसने श्राविका का रूप धारण कर अमयकुमार के पास जाकर कितनी एक श्राविका की करणों की ओर अंतर्गत् उसे अपने कब्जे किया । इस संबंध में वैश्याने श्रावक का आचार पालन किया परंतु सत्य स्वरूप समझे बिना बाह्य किया द्वारा दूसरे को उगने के लिए पाला था, इस से वह ईर्ष्यापूर्ण आचार उसे निर्जरा का कारण बन कर उलटा कर्मबंधन का हेतु हुआ । इसे 'द्रव्य-श्रावक' समझना चाहिए । यह द्रव्य निक्षेप गिना जाता है ।

४ भावश्रावक—परिणाम मुक्ति से आगम सिद्धांत का ज्ञानकार (नवतत्त्व के परिज्ञानवत) तथा चौथे गुणस्थान से लेकर पांचवें गुणस्थान तक के परिणाम वाला ऐसा भावश्रावक समझना । यह भावनिक्षेप गिना जाता है ।

जैसे नाम गाय होने पर उस से दूध नहीं मिलता और नाम शर्करा होने पर मिठास नहीं मिलती, वैसे ही नाम श्रावकपन से कुछ भी आत्मा की सिद्धि नहीं होती । एवं श्रावक की मूर्ति या फोटो (स्थापना निक्षेप) हो तो भी उस से उस के आत्मा को कुछ फायदा नहीं होता तथा द्रव्य श्रावक से भी कुछ आत्मकल्याण नहीं होता । इसलिये इस ग्रन्थ में भावश्रावक का अधिकार कथन किया जायगा ।

भावश्रावक के तीन भेद हैं । १ दर्शनश्रावक, २ व्रतश्रावक, और ३ उत्तरगुणश्रावक ।

१ दर्शन श्रावक—मात्र सत्यवत्त्वधारी, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, श्रेष्ठिक तथा कृष्ण जैसे पुरुष समझना ।

२ व्रत श्रावक—सत्यवत्त्वमूल स्थूल अणुवन चारी । (पांच अणुव्रत धारण करने वाला १ प्रणतिपात त्याग, २ असत्य त्याग, ३ चोरी त्याग, ४ मेषुन त्याग, ५ पिछाह त्याग, ये पांचों स्थूलतया त्यजे हैं ।

इसलिए इन्हें अणुव्रत कहते हैं और इसके त्यागने वाले को व्रतश्रावक कहते हैं) इस व्रतश्रावक के संबंध में सुन्दरकुमार सेठ की पांच स्त्रियों का वृत्तांत जानने योग्य होने से यहां दृष्टांत रूप दिया जाता है ।

एक समय सुन्दरकुमार सेठ अपनी पांचों स्त्रियों की परीक्षा करने के लिए गुप्त-रहकर किसी छिद्र में से उनके चरित्र देखता था । इतने में ही गोचरी फिरता हुआ वहां पर एक मुनि आया । उसने उपदेश करते हुए स्त्रियों से कहा कि यदि तुम हमारे पांच वचन अंगीकार करो तो तुम्हारे सब दुःख दूर होंगे । (यह बात गुप्त रहे हुए सुन्दर सेठ ने सुनी । इसलिए वह मनमें विचार करने लगा कि, यह तो कोई उल्लूक मुनि मालूम पड़ता है, क्योंकि जब मेरी स्त्रियों ने अपना दुःख दूर होने का उपाय पूछा तब यह उन्हें वचन में बांध लेना चाहता है । इसलिए इस उल्लूक को मैं इसके पांचों अंगों में पांच २ दंडप्रहार करूंगा) स्त्रियों ने पूछा कि—“महाराज आप कौन से पांच वचन अंगीकार कराना चाहते हैं ? ” मुनि ने कहा—“पहला तुम्हें किसी भी ब्रस (हल बल लकने वाले) जीव को जीवनपर्यंत नहीं मारना, ऐसी प्रतिज्ञा करो । उन पांचों स्त्रियों ने यह पहला व्रत अंगीकार किया । (यह जान कर सुन्दरकुमार विचारने लगा कि यह तो कोई उल्लूक नहीं मालूम देता, यह तो कोई मेरी स्त्रियों को कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा है । इस से तो मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा के लिए ये स्त्रियां किसी समय भी मुझे मार न सकेंगी । अतः इस से इस ने मुझ पर उपकार ही किया है । इसके बदले मैंने जो इसे पांच दंड प्रहार करने का निश्चय किया है उनमें से एक २ कम कर दूंगा यानी चार चार ही मारूंगा) मुनि बोला—दूसरा तुम्हें कदापि झूठ न बोलना चाहिये ऐसी प्रतिज्ञा लो । उन्होंने यह मंजूर किया । (इस समय भी सेठ ने पूर्वोक्त युक्ति पूर्वक एक एक दंडप्रहार क्रम करके तीन तीन ही मारने का निश्चय किया) मुनि बोला कि “तीसरे तुम्हें किसी भी प्रकार की चोरी न करना ऐसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिये । ” यह भी प्रतिज्ञा स्त्रियों ने मंजूर की । (तब सुन्दरकुमार ने एक २ प्रहार कम कर दो दो मारने के बाकी रखे) । मुनि ने शीलव्रत पालने की प्रतिज्ञा के लिए कहा सो भी स्त्रियों ने स्वीकार किया । (यह सुनकर सेठ ने एक २ कम करके फक्त एक २ ही मारने का निश्चय किया) । परिग्रह परिमाण करने के लिए मुनिराज ने फर्माया उन्होंने सो भी अंगीकार किया । (सुन्दरकुमार सेठने शेष रहे हुए एक २ प्रहार को भी इस वक्त बंद किया) । इस प्रकार मुनिराज ने सेठ की पांचों स्त्रियों को पांचों व्रत ग्रहण कराये जिससे उनके पति ने पांचों दण्डप्रहार बंद किये । सुन्दरकुमार सेठ अंत में विचार करने लगा कि हा ! हा ! मैं कैसा महा पापी हूँ कि अपने पर उपकार करने वाले का ही बात चिंतन किया । इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुआ वह तत्काल ही मुनि के पास आया और नमस्कार कर अपना अपराध क्षमा कराकर पांचों स्त्रियों सहित संयम ले स्नान को सिंघारा ।

इस दृष्टांत में सारांश यह है कि, पांचों स्त्रियों ने व्रत अंगीकार किए । उस से उन के पति ने भी व्रत लिये । इस तरह जो व्रत अंगीकार करे उसे व्रतश्रावक समझना चाहिये ।

उत्तराणु श्रावक—व्रत श्रावक के अधिकार में बतलाए मुख्य पांच अणुव्रत, छठा परिमाणव्रत, सातवां भोषोपभोग व्रत आठवां अनर्थदंड परिहार व्रत, (ये तीन गुणव्रत कहलाते हैं) नवमां सामायिक व्रत दसवां वैशाखशुक्ल व्रत, ग्यारहवां पौषचोपवास व्रत, बारहवां अतिथिसर्विभाग व्रत, (ये चारों शिक्षाव्रत

कहलाते हैं) यानी पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत एवं सम्यक्त्व सहित बारह व्रतों को धारण करे वह सुदर्शन के समान उत्तरगुणध्रावक कहलाता है ।

अथवा ऊपर कहे हुए बारह व्रतों में से सम्यक्त्व सहित एक, दो अथवा इस से अधिक चाहे जितने व्रत धारण करे उसे भी व्रतध्रावक समझना और उत्तरगुणध्रावक को निम्न लिखे मुजब समझना ।

सम्यक्त्व सहित बारह व्रतधारी, सर्वथा सचित्त परिहारी, एकाहारी, (‘एक बार भोजन करने वाला’) तिथिहार, चौविहार, प्रत्याख्यान करने वाला, ब्रह्मचारी, भूमिशयनकारी, ध्रावक की ग्यारह प्रतिमा* धारण करने वाला एवं अन्य भी कितने एक अमिग्रह के धारण करने वाला उत्तरगुणध्रावक कहलाता है । आनन्द कामदेव और कार्तिक सेठ जैसे को उत्तरगुणध्रावक समझना ।

व्रत ध्रावक में विषेय बतलाते हैं कि, द्विविध यानी कर्क नहीं कराऊँ नहीं, त्रिविध यानी मन से, वचन से और शरीर से, इस प्रकार भङ्ग की योजना करते हुए एवं उत्तरगुण अधिरिति के भङ्ग से योजना करने से एक संयोगी, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी और चतुष्क संयोगी, इस तरह ध्रावक के बारह व्रतों के मिलकर नीचे मुजब भङ्ग (मांगा) होते हैं ।

तेरस कोही सयाई । जुलसीइ जुयाई बारसय लख्खा ॥

सत्तासीइ सहस्सा । जुनि सया तह दुरगाव ॥

तेरहसो बौरासी करोड़, बारहसौ लाख सत्ताइस हजार दो सौ और दो भागों समझना चाहिए । यहाँ पर किसी को यह शङ्का उत्पन्न हो सकती है कि मन से, वचन से, काया से, न कर्क, न कराऊँ, न करते की अनुमोदना कर्क ! ऐसे नब कोटिका भङ्ग उपर किसी भी भङ्ग में क्यों नहीं बतलाया ? उसके लिये यह उत्तर है कि ध्रावक को द्विविध त्रिविध भङ्ग से ही प्रत्याख्यान होता है, परन्तु त्रिविध त्रिविध भङ्ग से नहीं होता क्योंकि व्रत ग्रहण किए, पहिले जो जो कार्य जोड़ रखें हों तथा पुत्र आदि ने व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त किया हो एवं किसी ने ऐसा बड़ा अलभ्य लाभ प्राप्त किया हो-तो ध्रावक से अन्तजल्प वप अनुमोदन हुए बिना नहीं रहता, इसीलिये त्रिविध २ भङ्ग का निषेध किया है । तथापि ‘ध्रावक प्रवृत्ति’ ग्रन्थ में त्रिविधत्रिविध ध्रावक के लिये प्रत्याख्यान कहा हुआ है, परन्तु वह प्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आश्रयी विशेष प्रत्याख्यान गिनना-हुवा है । महाभाष्य में भी कहा है कि—

केइ मणंसि गिहिणो । तिथिई तिथिहे नथि संवरणं ॥

तं न जओ निदिहं । पन्नसीए विसेसाओ ॥ १ ॥

* ध्रावक की प्रतिमा याने ध्रावकपत्र में उल्लेख रीति से व्रतोंका, (प्रतिमा समान रहना) उसके ग्यारह प्रकार हैं । १ सम-
कित प्रतिमा, २ व्रतप्रतिमा, ३ सामायिकप्रतिमा, ४ पौषपत्रप्रतिमा, ५ कायोत्सर्गप्रतिमा, ६ अन्नसर्वजकप्रतिमा (ब्रह्मचर्यव्रत-
पात्रमा) ७ सचित्त वर्जक प्रतिमा (सचित्त आहार न करे), ८ आरम्भ वर्जक प्रतिमा, ९ प्रेय वर्जक प्रतिमा, १० उदित वर्जक
प्रतिमा, ११ अमहाव्रत प्रतिमा ।

कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि गृहस्थों के लिये त्रिविध २ प्रत्याख्यान नहीं हैं। परन्तु श्रावकपञ्चमी में नीचे लिखे हुये कारण से श्रावक को त्रिविध २ प्रत्याख्यान करने की जरूरत पड़े तो करना कहा है।

पुत्राद् संतति निमित्त । मयमेकारुसि पवणस्य ।

चंपति केह गिहिणो । दिख्खामि गृहत्स तिविहिं ॥ २ ॥

कितनेक आचार्य कहते हैं कि ग्रहस्थ को दीक्षा लेने की इच्छा हुई हो परन्तु किसी कारण से या किसी के आग्रह से पुत्रादिक सन्तति को पालन करने के लिये यदि कुछ काल विलम्ब करना पड़े तो श्रावक की ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करे उस वक्त बीच कारण में जो कुछ भी त्रिविध २ प्रत्याख्यान लेना हो तो लिया जा सकता है।

जहकिंचि दप्पओअण । मय्यप्पवा विसेसीअय्युं ॥

पवस्सेज्जन दोसो । सयंमूरमणादि मच्छुअं ॥ ३ ॥

जो कोई अप्रयोजनीय वस्तु यानी कौनै जगह के मांस भक्षण का प्रत्याख्यान एवं अप्राप्य वस्तु जैसे कि मनुष्य क्षेत्र से बाहर रहे हुये हाथियों के दांत या वहां के नीचे प्रसुक्त का चर्म उपयोग में लेने का, स्वयंभू-रमण समुद्र में उत्पन्न हुये मर्छों के मांस का मक्षण करने का प्रत्याख्यान यदि त्रिविध २ से करे तो वह करने की आज्ञा है क्योंकि यह विशेष प्रत्याख्यान गिना जाता है, इसलिये वह किया जा सकता है। आगम में अन्य भी कितनेक प्रकार के श्रावक कहे हैं।

“श्रावक के प्रकार” ।

स्थानांश सूत्र में कहा है कि—

चउविहा समणोवासगा पन्नचा तंचहा ॥

१ अम्हापिइसमाणे २ आर्यसमाणे ३ मित्रसमाणे ४ संबत्तिसमाणे ॥

१ माता पिता समान—यानी जिस प्रकार माता पिता पुत्र पर हितकारी होते हैं वैसे ही साधु पर हितकर्ता २ भाई समान—यानी साधु को भाई के समान सर्व कार्य में सहायक हो । ३ मित्र समान—यानी जिस प्रकार मित्र अपने मित्र से कुछ भी अंतर नहीं रखता वैसे ही साधु से कुछ भी अंतर न रखें और ४ शोक समान—यानी जिस प्रकार सौत अपनी सौत के साथ सब बातों में ईर्ष्या ही किया करती है वैसे ही सदैव साधु के छल छिद्र ही ताकता रहे ।

अन्य भी प्रकारांतर से श्रावक चार प्रकार के कहे हैं—

चउविहासमणो वासगा पन्नचा तंचहा ॥

१ आर्यसमाणे २ पंडितसमाणे ३ शापुसमाणे ४ सरंठसमाणे ॥

१-वर्षण समान श्रावक—जिस तरह वर्षण में सर्व वस्तु सार देव पड़ती है वैसे ही साधु का उपवेश-सुनकर

अपने चित्तमें उतार छे । २ पताका समान श्रावक—जिस प्रकार पंताका पवनसे हिलती रहती है वैसे ही देशना सुनते समय भी जिसका चित्त स्थिर न हो । ३ खानसमान श्रावक—झूटे जैसा, जिस प्रकार गहरा बूँटा गांडा हुवा हो और वह खींचने पर घड़ी मुश्किल से निकल सकता है वैसे ही साधु को किसी ऐसे कदाग्रह में डाल दे कि, जिसमें से पीछे निकलना बड़ा मुश्किल हो और ४ खरंटक समान श्रावक—यानी कंदक जैसा अपने कदाग्रह को (हठ को) न छोड़े और गुरु को दुर्वचन रूप कांटों से बंध डाले ।

ये चार प्रकार के श्रावक किस नय में गिने जा सकते हैं ? यदि कोई यह सवाल करे तो उसे आचार्य उत्तर देते हैं कि व्यवहार नय के मत से श्रावक का आचार पालने के कारण ये चार भावश्रावकतया गिने जाते हैं, और निश्चय नय के मत से सौत समान तथा खरंटक समान ये दो प्रकार के श्रावक प्रायः मिथ्यात्वी गिनाये जाने से ब्रह्म श्रावक कहे जा सकते हैं । और दूसरे दो प्रकार के श्रावकों को भावश्रावक समझना चाहिये । कहा है कि—

चिंतर्ह जई कज्जई । गदिठ्ठ सल्लिओ बिहोई निम्नेहो ॥

एगंत वच्छलो जई । जणत्स जणणि समोसट्ठो ॥ १ ॥

साधु के काम (सेवा भक्ति) करे, साधु का प्रमादावरण देख कर स्नेह रहित न हो, एवं साधु लोगों पर सदैव हितवत्सल रहने लगे उसे “भाता पिता के समान श्रावक” समझना चाहिये ।

द्वियए ससिणेहोचिच । मुणिजण मंदावरो विणयकम्मे ॥

भायसमो साह्वर्ण । परमवे होई सुसहाओ ॥ २ ॥

साधु का विनय वैय्यावश्च करने में अनादर हो परन्तु हृदय में स्नेहवन्त हो और कष्ट के समय सहायकारी होवे, ऐसे श्रावक को “भाई समान श्रावक” कहा है ।

मित समाणो माणा । इसिं रुसई अपुच्छिओ कज्जे ॥

मन्नंतो अप्पाणं । मुणीण सयणाओ अभ्महिणं ॥ ३ ॥

साधु पर भाव (प्रेम) रखने, साधु अपमान करे तथा बिना पूछे काम करे तो उनसे रुठ जाय परन्तु अपने सगे संबंधियोंसे भी साधु को अधिक गिने उसे “मित्र समान श्रावक” समझना चाहिये ।

भदो डिइपेही । पमाय सल्लिथाइ विच मुच्चरइ ॥

सट्ठो सवचि कप्पो । साहुज्जणं तणसमं गणइ ॥ ४ ॥

स्वयं भूमिमानी हो, साधुके छिद्र देखता रहे, और जरा सा छिद्र देखने पर, सब लोग सुने इस प्रकार जोरसे बोलता हो, साधुको तुण समान गिनता हो उसे “सौतसमान श्रावक” समझना ।

दूसरे चतुष्कमें कहा है कि—

गुरु गणिओ सुत्तथ्यो । विनिज्जइ अवित्तहमणे जस्स ॥

सो आर्यस समाणो सुसावओ वन्निओ समए ॥ १ ॥

गुरुने देशनामें सूत्र या अर्थ जो कहा हो उसे सत्य समझ हृदयमें धारण करे, गुरु पर खच्छ हृदय रखे, ऐसे श्रावक को जैनशास्त्र में दर्पण समान श्रावक कहा है।

पवणेण पढागा इव । भाभिज्जइ जो जणेण मुढेण ॥

अविणिच्छिद्धं गुरुवयणे । सो होइ पढाइआ तुल्लो ॥ २ ॥

जिस प्रकार पवनसे ध्वजा हिलती रहती है, वैसेही-देशनां सुनते समय भी जिस का चित्त स्थिर नहीं रहता और जो गुरुके कथन किये वचन का निर्णय नहीं कर सकता उसे पताका समान श्रावक समझना।

पढिवन्न मसगाहं । नमुजइ गीवध्व समणु सिट्ठोवि ॥

बाणु समाणो एसो । अपओसि मुणिजणे नवरं ॥ ३ ॥

इसमें इतना विशेष है कि, गीतार्थ (पण्डित) द्वारा बहुतसा समझाया जाने पर भी अपने कदामह को बिल्कुल न छोड़ने वाला श्रावक खूँटे के समान समझना चाहिये।

उमगाहेसओ निन्हवासि । मूढोसि मंद भम्भोसि ॥

इव सम्मं पि कहंतं । खरंटए सो हरंट समो ॥ ४ ॥

यद्यपि गुरु सच्चा अर्थ कहाता हो तथापि उसे न मानकर अंत में उन्हें उल्टा धों बोलने लग जाय तू उन्मार्गदर्शक है, निहव (धर्मलोपी) है, सूख है, धर्म से शिथिल परिणामी है। ऐसे दुर्वचन रूप मेल से गुरु को लोपित करे उसे खरंटक (कांटके समान) श्रावक समझना।

जहसिठिल मसूई दम्भं । छुप्पं तं पिहुनरं खरंटोई ॥

एवं मणुसा सगपिहु । दुसंतो मझई खरंटो ॥ ५ ॥

जिस तरह प्रवाही, अशुचि, पदार्थ को अड़ने पर मनुष्य सन जाता है वैसे ही शिक्षा देनेवाले को भी जो दुर्वचन बोले वह खरंटक श्रावक समझा जाता है।

निच्छयओ भिच्छत्ती । खरंटतुल्लो सविचि तुल्लोवि ॥

ववहारओ य सद्धा । वयंति जं जिणगिहाईहु ॥ ६ ॥

खरंटक और सपत्नी (सौत समान) श्रावक इन दोनों को शास्त्रकारों ने निश्चयनय मत से मिथ्यात्वी ही कहा है, परंतु जिनेश्वर भगवान के मन्दिर आदि की सारसंभाल रखता है इससे उसे व्यवहार नय से श्रावक कहना चाहिये।

‘श्रावक शब्द का अर्थ’

दान, शील, तप और भावना आदि शुभ योगों द्वारा आठ प्रकार के कर्म समय समय निर्जर्तित करें (पतले करे या कम करे वा निर्बल करे) उसे और साधु के पास सम्यक् समाचारी सुनकर तथैव वर्तन करे उसे श्रावक कहा जा सकता है। यहाँ पर श्रावक शब्दका अग्रिप्राथ (अर्थ) भी भावश्रावक में संभवित होता है। कहा है कि—

अवन्ति यस्य पापानि । पूर्ववद्दान्यनेकशः ॥

आवृतश्च ब्रह्मैर्नित्यं । आवकः सोऽग्निधीयते ॥ १ ॥

पूर्व कालीन बांधे हुये बहुत से पापों को कम करे और व्रत प्रत्याख्यान से निरंतर वेष्टित रहे वह आवक कहलाता है ।

समत्तर्दसणाह । पद्मी अहर्जइ जणामुणेइय ॥

सामागरी परमं । जो सल्ल तं सावगं विंति ॥ २ ॥

समाकित व्रत प्रत्याख्यान प्रति दिन करना रहे यदि जनके पास से उत्कृष्ट सामागरी (आवार) सुने उसे आवक कहते हैं ।

अद्वाल्लतां आति पदार्थचित्ताद्धानानि पात्रेषु वपस्यनारतं ॥

किरित्य पुण्यानि सुसाधुसेवनादतोपि तं आवकमाहुरुत्तमाः ॥ ३ ॥

नव तत्त्वों पर प्रीति रखे, सिद्धांतको सुने, आत्मस्वरूप का चिंतन करे, निरंतर पात्रमें धन नियोजित करे, सुसाधुकी सेवा कर पाप को दूर करे, इतने आचरण करने वाले को भी आवक कहते हैं ।

अद्वाल्लतां आति शृणोति शासनं । दानं वपस्याशु बुभोति दर्शनं ॥

क्षिपस्य पुण्यानि करोति संयमं । तं आवकं प्राहुरग्नी विचक्षणः ॥ ४ ॥

इस गाथा का अर्थ उपरोक्त गाथा के समान ही समझना ।

इस प्रकार “आवक” शब्द का अर्थ कहे बाद दिनकृत्यादि छ कृत्यों में से प्रथम कौनसा कर्तव्य करना चाहिये सो कहते हैं ।

“प्रथम दिनकृत्य”

नवकारेण विबुद्धो । सरेइसो सकुल वप्पनिअमाई ॥

पडिकमि असुइपुइय । गिहे भिणं कुणइसंवरणं ॥ १ ॥

नमो अरिहंताणं अथवा सारा नवकार गिनता हुआ आवक जाग्रत होकर अपने कुल के योग्य धर्मकृत्य नियमादिक याद करे । यहां पर यह समझना चाहिये कि, आवकको प्रथमसे ही अल्प निद्रावान् होना चाहिये । जब एक प्रहर पिछली रात रहे उस वक अथवा सुबह होने से पहिले उठना चाहिये । ऐसा करने से इस लोक में यश, कीर्ति, बुद्धि, शरीर, धन, व्यापारादिक का और पारलौकिक धर्मकृत्य, व्रत, प्रत्याख्यान, नियम वगै-रह का प्रत्यक्ष ही लाभ होता है । ऐसा न करनेसे उपरोक्त लाभ की हानि होती है ।

लौकिक शास्त्र में भी कहा हुआ है कि—

कम्मीणां वनसंपजे । वम्भीणां परलोच ॥

निहिं सुता रविउगमे बुद्धि आउ न होय ॥

काम काज करने वाले मनुष्य यदि जल्दी उठे तो उन्हें धन की प्राप्ति होती है और यदि धर्मो पुरुष जल्दी उठे तो उन्हें अपने परलौकिक कृत्य, धर्मक्रिया आदि शांति से हो सकते हैं। जिस प्राणी के प्रातः काल में सोते हुये ही सूर्य उदय होता है, उसकी बुद्धि, श्रद्धा और आयुष्य की हानि होती है।

यदि किसी से निद्रा अधिक होने के कारण या अन्य किसी कारण से यदि पिछली प्रहर रात्रि रहते न उठा जाय तथापि उसे अंत में बार घड़ी रात बाकी रहे उस वक्त 'नमस्कार' उच्चारण करते हुए उठ कर प्रथम से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का उपयोग करना चाहिये। यानी द्रव्य से विचार करना कि मैं कौन हूँ ? आवक हूँ या अन्य ? क्षेत्र से विचार करना क्या मैं अपने घर हूँ या दूसरे के, देश में हूँ या परदेश में, मकान के ऊपर सोता हूँ या नीचे ? काल से विचार करना चाहिये कि, बाकी रात कितनी है, सूर्य उदय हुवा है या नहीं ? भाव से विचार करना चाहिये कि मैं लघु नीति (पिशाच) बड़ी नीति (टट्टे जाना) की पोड़ा चुक हुवा हूँ या नहीं ? इस प्रकार विचार करते हुये निद्रा रहित हो, फिर दरवाजा किस दिशा में है, लघुनीति आदि करने का स्थान कहाँ है ? इत्यादि विचार करके नित्य की क्रिया में प्रवृत्त हो।

साधु को आश्रित करके ओषधुक्ति ग्रन्थ में कहा है कि—

दण्डाह उवओगं उत्सास निरुण्णालोयं ॥

लघु नीति पिछली रात में करनी हो तब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका विचार उपयोग किये बाद नासिका बंद करके श्वासोश्वास को दबावे जिससे निद्रा विच्छिन्न हुवे बाद लघु नीति करे। यदि रात्रि को कुछ भी जमाने का प्रयोजन पड़े तो मन्द स्वर से बोले तथा यदि रात्री में खांसी या खुंकारा करना पड़े तथापि धीरे से ही करे किन्तु जोरसे न करे ! क्यों कि ऐसा करने से जाग्रत हुवे छिपकली, कोल, न्योला (नकुल) आदि हिंसक जीव माखी बगैरह के मारने का उद्यम करते हैं। यदि पड़ोसी जग्ये तो अपना आरंभ शुरू करे, पानी वाली, रसोई करने वाली, बकरी पीसने वाली, दलने वाली, खोदने वाली, शोक करने वाली, मार्गमें चलने वाला, हल चलाने वाला, वन में जाकर फल फूल तोड़ने वाला, कोखु चलाने वाला, चरखा फिराने वाला, घोड़ी, कुम्हार, लुहार, घुमधार (यर्द) लुवारी (लुवा खेलने वाला) शलकाकार, मद्यकार, (दारु की भट्टी करनेवाला) मछलियाँ पकड़ने-वाला, कसाई, वायुरिक, (जङ्गल में जाकर जालमें पक्षियों को पकड़नेवाला) शिकारी, लुटारा, पारदारिक, तस्कर, कुव्यापारी, आदि एक एक की परंपरा से जाग्रत हो अपने हिंसा जनक कार्य में प्रवर्तते हैं इस से सब का कारणिक दोष का हिस्सेदार स्वयं बनता है, इस से अनन्य दण्ड की प्राप्ति होती है।

मगवति सूत्र में कहा है कि—

आगरिआ धम्मीणं । अहम्मीणं तु सुत्तयासेया ।

वच्छाहिं वयणीए अकहिंसु विभोजयतीए । १ ॥

वच्छ देश के अधिपति की बहिन को श्री वर्धमान स्वामी ने कहा है कि- हे जयन्ति आश्रिका, धर्मवर्त प्राणियों का जगना और पापी प्राणियों का खोना कल्याणकारी होता है।

आद्विविधि प्रकरण

निद्रा में से जागृत होते ही विचार करना कि, कौन से तत्व के चलते हुये निद्रा वच्छेद हुई है । कहा है कि—

अमोसूतत्वयोर्निद्रा विच्छेदः शुभेतेव ॥

व्योमवाचरितत्वेषु स पुनर्दुःखदायकः ॥ १ ॥

जल और पृथ्वी तत्व में निद्रा विच्छेद हो तो श्रेयस्कर है और यदि आकाश, वायु और अग्नि तत्व में निद्रा विच्छेद हो तो दुःखदाई जानना ।

वामा शस्तोदयेपक्षे । सिते कृष्ण तु दक्षिणा ॥

त्रिणि त्रिणि दिनानींदु सूर्यशेरुदयः शुभः ॥ २ ॥

शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से तीन दिन प्रातःकाल में सूर्योदय के समय चन्द्र नाड़ी श्रेयस्कर है और कृष्ण-पक्षमें प्रतिपदा से तीन दिन सूर्योदय के समय सूर्य नाड़ी श्रेष्ठ है ।

शुक्लप्रतिपशे वायुश्चंद्रेऽथार्धे ३१हं ३१हं ।

वहन् शस्तोऽनया वृत्त्या, विपर्यासे तु दुःखदः ॥ ३ ॥

प्रतिपदा से लेकर तीन दिन तक शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय चन्द्र नाड़ी चलती हो और कृष्ण पक्ष में सूर्य नाड़ी चलती हो उस वक्त यदि वायु तत्त्व हो तो वह दिन शुभकारी समझना । और यदि इससे विपरीत हो तो दुःखदाई समझना ।

शशकिनोदयो वाग्धोः । सूर्येणास्तं शुभावर्हं ॥

उदये रविणा त्वस्य । शशिनास्तं शुभावर्हं ॥ ४ ॥

यदि वायु तत्व में चंद्र नाड़ी बहते हुये सूर्योदय और सूर्य नाड़ी चलते हुये सूर्यास्त हो एवं सूर्य नाड़ी चलते हुये सूर्योदय और चंद्र नाड़ी चलते हुये सूर्यास्त हो तो सुखकारी समझना ।

कितनेक शास्त्रकारों ने तो वार का भी अनुक्रम बांधा हुआ है और वह इस प्रकार—रवि, मंगल, बुध, और शनि ये चार सूर्य नाड़ी के वार और सोम, वृष तथा शुक्र ये तीन चंद्र नाड़ी के वार समझना ।

कितनेक शास्त्रकारों ने संक्रांति का भी अनुक्रम बांधा हुआ है । मेष संक्रांति सूर्य नाड़ी की और वृष संक्रांति चन्द्र नाड़ी की है । एवं अनुक्रम से बारह ही संक्रांतियों के साथ सूर्य और चन्द्र नाड़ी की गणना करना ।

साद्विषटीद्वयं नादिरैकैकार्कोदयाद्देहत् ॥

अर्धघट्टीभ्रांतन्वायो नाहयोः पुनः पुनः ॥ ५ ॥

सूर्योदय के समय जो नाड़ी चलती हो वह ढाई घट्टी के बाद बदल जाती है । चंद्र से सूर्य और सूर्य से चन्द्र इस प्रकार कुवे के अर्धघट्टी सामान सारे दिन नाड़ी फिरा करती हैं ।

षट्त्रिंशद्गुरुवर्णानां या वेला सणने भवेत् ॥

सा वेला मरुतो नाहया नाहयां संचरतो लगेत् ॥ ६ ॥

छत्तीस गुरु अक्षर उच्चार करे हुए जितना समय लगता है, उतना ही समय वायु को एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी के जाने में लगता है । (अर्थात् सूर्य से चंद्र और चंद्र से सूर्य नाड़ी में जाते वक्त वायु को पूर्वोक्त टाइम लगता है) ।

‘पांच तत्वों की समझ’

ऊर्ध्वं वह्निरधस्तोयं । तिरश्चीनः समीरणः ॥-

भूमिर्ध्वपुटे शोभ स्रवांगं बहते पुनः ॥ ७ ॥

पवन ऊंचा जहे तब अग्नितत्व, पवन नीचे उतरे तब जलतत्व, तिरछा पवन बहे तब वायुतत्व, नासिका के दो पक्ष में पवन रहे तब पृथ्वीतत्व और जब पवन सब दिशाओं में पसरता हो तब आकाश तत्व समझना ।

‘तत्व का अनुक्रम’

वायोर्वह्नेरपां पृथया । ज्योत्स्नस्तत्त्वं बहेश्कमात् ॥

बहस्योरुभयो नाहयोर्जातव्योयं क्रमः सदा ॥ ८ ॥

सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में प्रथम अनुक्रम से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश ये तत्व निरंतर चहल करते हैं ।

‘तत्व का काल’

पृथ्व्याः पलानि पञ्चाशच्चत्वारिंशत्तथांमसः ॥

अग्नेः क्षिप्तपुनर्वीयोर्विंशतिर्नभसो दशः ॥ ९ ॥

पृथ्वी तत्व पचास पल, जल तत्व साठीस पल, अग्नि तत्व तीस पल, वायु तत्व बीस पल, आकाशतत्व दस पल, (अर्थात् पृथ्वी तत्व पचास पल रह कर फिर अग्नि, जल, वायु, आकाश तत्व बहते हैं) । इस प्रकार तत्व बदलने रहते हैं ।

“तत्व में करने के कार्य”

तत्वाभ्यां सूजलाभ्यां स्वाच्छ्रुति कार्ये फलोन्नतिः ॥

बीप्ता स्थिरादिके कृत्ये तेजो वाय्वंबैः शुभम् ॥ १० ॥

पृथ्वी और जल तत्व में शान्ति, शीतल (धीरे धीरे करने योग्य कार्य करते हुये फल की प्राप्ति होती है) और अग्नि, वायु तथा आकाश तत्व में तीव्र तेजस्वी और अस्थिर कार्य करना लाभ कारक है ।

“तत्त्वों का फल”

जीवितत्त्वे जये लाभे सस्योत्पत्तौ च वर्षणे ॥

पुनार्थे युद्धप्रदने च गमनागमने तत्र ॥ ११ ॥

पृथ्वीसत्त्वे शुभे स्यातां बन्धितास्तौ च नो शुभौ ॥

अर्थसिद्धिस्थिरोन्वातु शीघ्रममासि निर्दिशेत् ॥ १२ ॥

जीवितत्त्व, जय, लाभ, वृद्धि, धान्य की उत्पत्ति, पुत्र प्राप्ति, युद्ध, गमन, आगमन, आदि के प्रश्न समय यदि पृथ्वी या जल तत्त्व चलता हो तो श्रेयकारी और यदि वायु, अग्नि या आकाश तत्त्व हो तो श्रेयकारी न समझना । तथा अर्थ सिद्धि या स्थिर कार्य में पृथ्वीतत्त्व और शीघ्र (जल्दी से करने लायक) कार्य में जल तत्त्व श्रेयकारी है ।

“चन्द्रनाडी के बहते समय करने योग्य कार्य”

पूजाद्रव्योर्बनोद्द्वादे दूर्गादि सरिदागमे ॥

गमागमे जीविते च, गृहे क्षेत्रादि मंत्रादे ॥ १३ ॥

क्रयविक्रये वृष्टौ, सेवाकृषी द्विषज्जये ॥

विद्या पट्टाभिवेकादौ, शुभेऽर्थे च शुभः शशी ॥ १४ ॥

देव पूजन, प्रयोर्पाजन, व्यापार, लग्न, राज्यदुर्ग लेना, नदी उतरना, जाने आने का प्रश्न, जीवित का प्रश्न घर क्षेत्र खरीदना बाँधना, कोई वस्तु खरीदना या बेचने का प्रश्न, वृद्धि आने का प्रश्न, नौकरी, खेतीबाड़ी, शत्रुजय, विद्याभ्यास, पट्टाभिषेक पद प्राप्ति, ऐसे शुभ कार्य करते समय चन्द्र नाड़ी बहती हो तो उसे लाभकारी समझना ।

मश्ने प्रारंभे चापि कार्याणां वायनाशिका ॥

पूर्णवायोः प्रवेशश्चेत्तदासिद्धिरसंशयः ॥ १५ ॥

किसी भी कार्य का प्रारंभ करते समय या प्रश्न करते समय यदि अपनी चन्द्र (बाँई) नाड़ी चलती हो, या बाँई नासिका में पवन प्रवेश करता हो तो उस कार्य की तत्काल सिद्धि ही समझना ।

“सूर्य नाडी बहते हुए करने योग्य कार्य”

वृद्धानां रोगशुक्लानां । प्रश्रुष्टानां निजात्पदात् ॥

प्रश्नैर्युद्धविषौ वैरि । संगमे सहसा भये ॥ १६ ॥

स्थाने पानेऽश्ने नष्टान्वेषे पुत्रार्थेयुने ॥

विवादे दारुण्ये च सूर्यनाडी प्रशस्यते ॥ १७ ॥

कैद मे पड़ने के, रोगी के, अपना पद खोने मे, झट होने में, युद्ध करने में, शत्रु को मिलने मे, अकस्मात् भय में, स्नान करने में, पानी पीने में भोजन करने में, गत वस्तु के ढूँढ़ने मे, द्रव्य संग्रह में, पुत्र के लिये मैथुन करने में, विवाह करने में, कष्ट पाने में, इतने कार्यों में सूर्य नाडी श्रेष्ठ कमम्भना ।

कितनेक आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि—

विद्यारमे च दीक्षायां, शस्त्राभ्यासविवादयो ॥

राजदर्शनगीतादौ, मन्त्रतन्त्रादि साधने ॥ १८ ॥ (सूर्यनाडी शुभा)

विद्यारंभ, दीक्षा, शस्त्राभ्यास, विवाद, राजदर्शन, गायनारंभ, मंत्र तंत्र यंत्रादि के साधने में सूर्यनाडी श्रेष्ठ मानी है ।

सूर्य चन्द्र नाडी में विशेष करने योग्य कार्य ।

दक्षिणे यदि वा बाये, यत्र वायु निरंतरं ॥

तं पादमग्रतः कृत्वा, निःसरेन्निजमन्दिरात् ॥ १९ ॥

यदि बायं नासिका का पवन चलता हो तो बायाँ पैर और यदि दाहिने नासिका का पवन चलता हो तो दाहिना पैर प्रथम उठाकर कार्य में प्रवर्तमान हो तो वह अविलंब से सिद्ध ही होता है ।

अधर्मपशारि चौराणां बिभ्रहोत्पातिनोऽपि च ॥

शून्याग्नि स्वस्य कर्तव्याः सुखलामजयार्थिभिः ॥ २० ॥

अधर्मी, पापी, चोर, दुष्ट, वैरी और लड़ाई करने वाले को शून्यांग (बायाँ) करने से सुख लाभ और जय की प्राप्ति होती है ।

स्वजनस्वामिभुर्बाधा ये चान्ये हितचितकाः,

बीर्वांगे ते ध्रुवं कार्या, कार्यसिद्धिमभीप्सुभिः ॥ २१ ॥

स्वजन, स्वामी, गुरु, माता, पिता, आदि जो अपने हितचितक हों उन्हें दाहिनी तरफ रखने से जय, सुख और लाभ की प्राप्ति होती है ।

प्रविशत्यपनापूर्णः नासिका यक्षमाश्रितं ॥

पादं शय्योत्थितो दद्यात्पशुनं धृष्टिबीतले ॥ २२ ॥

शुक्लपक्ष हो या कृष्णपक्ष परंतु दक्षिण या बायें जो नासिका पवन से परिपूर्ण होती हो वही पैर जमीन पर रख कर शय्या को छोड़ना चाहिये ।

उपरोक्त बताई हुई रीति से निद्रा को त्याग कर श्रावक अत्यन्त बहुमान से परम मंगलकारो नवकार मंत्र का मन में स्मरण करे । कहा है कि—

परमिद्धि चित्तं माणसं, सिद्धार्गणकायवर्ष ।

सूत्राविधयः सवित्री, निवारिया होइ एवंतु ॥

शय्या मे बैठे हुए नवकार मंत्र गिनना हो तो सूत्र का अविनय दूर करने के लिए मन मे हो चितन करना चाहिये ।

कितनेक आचार्यों का मत है कि, कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है कि जिसमें नवकार मंत्र गिनने का अधि-कार न हो, इसलिए हर समय नवकार मंत्र का पाठ करना श्रेयकारी है (इस प्रकार के दो मत पहिले पंचाशक की वृत्ति में लिखे हुये हैं) ।

आर्य दिनकृत्य में ऐसा कहा है कि—

सिञ्जा शृणं पमस्तुणं विड्विज्जना भरणितले,
भावबंधु जगन्नाहं नमुकारं तभो पठे ॥

शय्या स्थान को छोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ कर फिर भाव धर्मबंधु जगन्नाथ नवकार मंत्र का स्मरण करना चाहिये ।

यति दिन चर्या में लिखा है कि—

जामिणि पश्चिम जागे, सब्बे जगंति बालबुद्धाहं ।
परमिद्धि परम मंतं, भणंति सत्तट्ठ बारागो ॥

रात्रि के पिछले प्रहर बाल बुद्ध आदि सब लोग जागते हैं उस वक्त परमेष्ठी परममंत्र का सात आठ वक्त पाठ करना ।

“नवकार गिनने की रीति”

मन में नमस्कार का स्मरण करते हुये सोता उठ कर पलंग से नीचे उतर कर पवित्र भूमि पर खड़ा रह पद्मासन वगैरह आसन से बैठकर या जिस प्रकार सुख से बैठा जाय उस तरह बैठ कर पूर्व या उत्तर दिशा में जिन प्रतिमा या स्थापनाचार्य के सन्मुख मानसिक एकाग्रता करने के लिये कमलबंध करके नवकार मंत्र का जाप करें ।

“कमलबंध गिनने की रीति”

अष्टदलकमल (आठ पंखड़ी वाले कमल) की कल्पना हृदय मे करें । उसमे बीच की कर्णिका पर “णमो अरिहंताय” पद स्थापन करे (ध्याये) पूर्वादि चार दिशाओं में “णमो सिद्धाय” “णमो आयरियाण” “णमो उवउक्कायाण” “णमो लोप सव्वसाहण” इन पदों को स्थापन करे । और चार चुल्लिका के पदों को (एसोपंच णमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो, मंडाणंच सव्वेसि पढम हवइ मंगलं) चार कोनों में (विदिशाओं में) स्थापन कर गिने (ध्याये) । इस प्रकार नवकार का जाप कमलबंध जाप कहलाता है ।

श्री हेमचन्द्राचार्य ने योगशास्त्र के आठवे प्रकाश मे भी उपरोक्त विधि बतला कर इतना विशेष कहा है कि—

त्रिशुक्लया चितयन्नस्य शतमष्टोत्तरं मुनिः ।

मुंजानोऽपि लभेतैव चतुर्वर्तपसः फलं ॥

मन, वचन, काया की एकाग्रता से जो मुनि इस नवकार का १०८ दफे जाप करता है वह भोजन करते हुए भी एक उपवास के तप का फल प्राप्त करता है । कर आवर्त 'नंदावर्त' के आकार में, शंखावर्त के आकार में करें तो उसे वांछित सिद्धि आदि बहुत लाभ होता है कहा है कि—

करं चावसे जो पचमंगलं, साहस्रदिम सखाए ।

नववारा आवचइ, छलंति नो तं पिसायाई ॥

कर आवस से (यानी अंगुलियों से) नवकार को बारह की संख्या से गणना गिने तो उसे पिशा-चादिक नहीं छल सकते ।

शंखावर्त, नंदावर्त, विपरीताक्षर विपरीत पद, और विपरीत नवकार लक्षवार गिने तो बंधन, शत्रुभय आदि कष्ट सत्वर नष्ट होते हैं ।

जिससे कर जाप न हो सके उसे सूत, रत्न, खड़ाइ, चन्दन, चांदी, सोना आदि की जपमाला अपने हृदय के पास रख कर शरीर या पहने हुये वस्त्र को स्पर्श न कर सके एवं मेद का उल्लंघन न करें सके इस प्रकार का जाप करने से महा लाभ होता है । कहा है कि—

अंगुल्यग्रेण यज्जप्तं, यज्जप्तं मेरुलंबने ।

व्यग्रचित्तेन यज्जप्तं तस्याथोऽल्पफलं भवेत् ॥ १ ॥

अंगुलियों के अग्रभाग से, मेद उल्लंघन करने से और व्यग्र चित्त से जो नवकार मंत्र का जाप किया जाता है वह प्रायः अल्प फलदायी होता है ।

संकुलाद्विजने अव्यः सक्षब्दाऽमौनवान् शुभः ।

मौनजान्मानसः श्रेष्ठो, जापः श्लाघ्यपरः परः ॥ २ ॥

बहुत से मनुष्यों के बीच में बैठ कर जाप करने की अपेक्षा एकांत में करना श्रेयकारी है । बोलकर जाप करने की अपेक्षा मौन जाप करना श्रेयकारी है । और मौन जाप करने की अपेक्षा मन में ही जाप करना विशेष श्रेयस्कर है ।

जापश्रांतो विशेषध्यानं, ध्यानश्रांतो विशेषजपं ।

द्वाम्यां श्रांतः पठेत्स्तोत्रं, मित्येवंगुरुभिः स्मृतं ॥ ३ ॥

यदि जाप करने से थक जाय तो ध्यान करे, ध्यान करते थक जाय तो जाप करे, यदि दोनों से थक जाय तो स्तोत्र गिने, ऐसा गुरु का उपदेश है ।

श्री पादलिङ्गसूरि महाराज की रची हुई प्रतिष्ठा पद्धति में कहा है कि जाप तीन प्रकार का है- १ मानस जाप, २ उर्ध्वासु जाप, ३ माष्य जाप । मानस जाप यानी मौनतया अपने मन में ही विचारणा रूप (अपना ही

आत्मा जान सके ऐसा) २ उपांशुजाप—यानी अन्य कोई न सुन सके परन्तु अंतर जल्प रूप (अंदर से जिस में बोला जाता हो ऐसा) जाप । ३ भाष्य जाप—यानी जिसे दूसरे सब सुन सके ऐसा जाप । इस तीन प्रकार के जाप में भाष्य से उपांशु अधिक और उपांशु से मानस अधिक लाभ प्रद है । ये इसी प्रकार शान्तिक पुष्टिक आकर्षणादिक कार्यों की सिद्धि कराते हैं । मानस जाप रत्नसाध्य (बड़े प्रयास से साध्य किया जाय ऐसा) है और भाष्य जाप सम्पूर्ण फल नहीं दे सकता इसलिये उपांशु जाप सुगमता से वन सकता है अतः उसमें उद्यम करना श्रेयकारी है ।

नवकार की पांच पदकी या नवपद की अनुपूर्वी चित्त की एकाग्रता रखने के लिए साधनभूत होने से गिनना श्रेयस्कर है । उसमें भी एक २ अक्षर के पद की अनुपूर्वी गिनना कहा है । योगप्रकाश के आठवें प्रश्नश में कहा है कि—

गुरुपंचकनामोऽथा, विद्याभ्यात् पांडशास्त्ररा ।

जपन् असद्वयं तस्याश्चतुर्थेऽस्याप्नुयात्फलं ॥ १ ॥

अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उच्चरूपाय, साह, इन सोलह अक्षरोंकी विद्या २०० बार जपे तो एक उपवास का फल मिलना है ।

श्रुतानित्रीणि षड्वर्णं, चत्वारिंदचतुरक्षरं ।

पंचवर्णजपन् योगी, चतुर्थफलमश्नते ॥ २ ॥

“अरिहन्त, सिद्ध, इन छह अक्षरों का मंत्र तीन सौ बार और ‘असिआउसा’ इन पांच अक्षरों का मंत्र (पंचपरमेष्ठी के प्रथमाक्षर रूप मंत्र) और ‘अरिहंत’ इन चार अक्षरों का मंत्र बारसौ बफा गिनने वाला योगी एक उपवास का फल प्राप्त करता है ।

प्रवृत्तिहेतुरेवैत, दर्शनां कथितं फलं ।

फलं इवर्गापवर्गं च, वदंति परमार्थतः ॥ ३ ॥

नवकार मंत्र गिनना यह भक्ति का हेतु है । और उसका सामान्यतया स्वर्ग फल वतलाया है, तथापि आचार्य उसका मोक्ष ही फल वतलाते हैं ।

“पांच अक्षर का मंत्र गिनने की विधि”

नाभिपद्मे स्थितं ध्यायेदकारं विश्वतोमुख ।

सिर्वर्गं मस्तकांगोत्रे, आकारं वदनांगुत्रे ॥ ४ ॥

नाभि कमल में स्थापित ‘अ’ कार को ध्याओ, मस्तक रूप कमल में विश्व में मुख्य ऐसे ‘सि’ अक्षर को ध्याओ, और मुख रूप कमल में ‘आ’कार को ध्याओ ।

वकारं हृदयांगोत्रे, साकारं कंठपंजरे ॥

सर्वकल्याणकारीणि, वीजान्यन्यापि समंगत् ॥ ५ ॥

हृदय रूप कमल में 'उ'कार का चिंतन करो ! और कंठ पर 'सा' कार का चिंतन करो। सर्व कल्याणकारी अन्य भी 'सर्वसिद्धेभ्यः नमः, ऐसे भी मंत्राक्षर स्मरण करना।

मन्त्रः प्रणवपूर्वोयं, फलमैहिकमिच्छुभिः।

ध्येयः प्रणवहीनस्तु, निर्वाणपदकाक्षिभिः ॥ ६ ॥

इस लोचके फल की वांछा रखने वाले साधक मुख्य को नवकार मंत्र की आदि में "ऊँ" अक्षर उच्चार करना चाहिये। और मोक्ष पद की आकांक्षा रखने वाले को उसका उच्चार न करना चाहिये।

एवं च मन्त्रविधानां वर्णेषु च पदेषु च।

विश्लेषः क्रमशः कुर्यात्सिद्धयभाषोपपत्तये ॥ ७ ॥

इस प्रकार मंत्र के वर्ण में और पद में अंरिहन्तादि के ध्यान में लीन होने के लिए यदि फेर फार करना मालूम वे तो करना चाहिये। जाप आदि के करने से महा लाभ की प्राप्ति होती है, कहा भी है कि—

पूजाकोटि समं स्तोत्रं, स्तोत्रकोटि समो जपः।

जपकोटि समं ध्यानं, ध्यानकोटि समो लयः ॥ १ ॥

पूजा की अपेक्षा करोड़ गुना लाभ स्तोत्र गिनने में, स्तोत्र से करोड़ गुना लाभ जाप करने में, जाप से करोड़ गुना लाभ ध्यान में, और ध्यान से करोड़ गुना अधिक लाभ लीनता में है।

ध्यान ठहराने के लिये जहाँ जिनेश्वर भगवान का जन्म कल्याणक हुआ हो तद्गुप्त तीर्थस्थान तथा जहाँ पर ध्यान स्थिर हो सके ऐसे हर एक एकांत स्थान में जाकर ध्यान करना चाहिए।

ध्यान शतक में कहा है कि, ध्यान के समय साधु पुरुष को स्त्री, पशु, नर्पुंसक कुशील, (विश्या, रंझा, नट वीट, लंपट) वर्जित एकांत स्थान का आश्रय लेना चाहिये। जिसने योग स्थिर किया है ऐसे निश्चल मन वाले मुनि को चाहिये कि जिसमें बहुत से मनुष्य ध्यान करते हों ऐसा गाँव अट्ठशो वन और शून्य स्थान जो ध्यान करने योग्य हो उसका आश्रय ले (ध्यान करे)। जहाँ पर अपने मन की स्थिरता होती हो। (मन वचन काया के योग स्थिर रहते हों) जहाँ बहुत से जीवोंका घात न होता हो ऐसे स्थान में रह कर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने का समय भी यही है कि, जिस वक्त अपना योग स्थिर रहे वही समय उचित है बाकी ध्यान करने वाले के मन की स्थिरता रखने के लिए रात्रि या दिन का कुछ काल नियत नहीं है। शरीर की जिस अवस्था में जिनेश्वर भगवान का ध्यान किया जा सके उही अवस्था में ध्यान करना योग्य है। इस विषय में सोते हुए, या बैठे हुए या खड़े हुए का कोई नियम नहीं है। देश, काल की चेष्टा से सर्व अवस्थाओं से मुनि जन उत्तम कैवलज्ञानादि का लाभ प्राप्त कर पाप रहित बनें, इसलिए ध्यान करने में देश काल का भी किसी प्रकार का नियम नहीं है। जहाँ जिस मग्न्य त्रिकर्ण योग स्थिर हो वहाँ उस समय ध्यान में प्रवर्तना श्रेयस्कर है।

“नवकार महिमा फल”

नवकार मंत्र इस लोक और परलोक इन दोनों में अत्यन्त उपकारी है। महानिशीथ सूत्र में कहा है कि.

नासेह चोर सावध, विसहर बल बन्धन बन्धन भयाई ।

चित्तिज्जो ररुखस, रण राय भयाई सावध ॥ १ ॥

भावसे नवकारमंत्र गिनते हुये चोर, सिह, सर्प, पानी, अग्नि, बंधन, राक्षस, संप्राम, राज आदि भय दूर होते हैं।

दूसरे ग्रन्थों में कहा है कि, पुत्रादि के जन्म समय भी नवकार गिनना चाहिये, जिससे नवकार के फल से वह श्रद्धाशाली हो। मृत्यु के समय भी नवकार गिनना चाहिये कि जिससे मरने वाला अवश्य सद्गति में जाता है। आपदा के समय भी नवकार गिनना चाहिये कि, जिससे सैकड़ों आपदायें दूर होती हैं। धनधन को भी नवकार गिनना चाहिये कि, जिससे उसकी श्रद्धा वृद्धि को प्राप्त होती है। नवकार का एक अक्षर सात सागरोपम का पाप दूर करता है। नवकार के एक पद से पचास सागरोपम में किये हुये पाप का क्षय होता है। और सारा नवकार गिनने से पांचसों सागरोपम का पाप नाश होता है।

विधि पूर्वक जिनेश्वर की पूजा करके जो भव्य जीव एक लाख नवकार गिनता है वह शंकारहित तीर्थंकर नाम गोत्र धारता है। आठ करोड़, आठ लाख, आठ हजार, आठ सौ, आठ, नवकार गिने तो सबसुख ही तीसरे भव में मोक्षपद को पाता है।

“नवकार से पैदा होने वाले इस लोक के फल पर शिवकुमार का दृष्टांत”

जुवा खेजने आदि व्यसन में आसक्त शिवकुमार को उसके पिता ने मृत्यु समय शिक्षा दी कि जब कभी कष्ट का प्रसंग आवे तो नवकार गिनना। पिता की मृत्यु के बाद वह अपने दुर्घसन से निर्धन हो किसी धनार्थी दुष्ट परिणामवाले त्रिदंडी के भ्रामने से उस का उत्तर साधक बना, काली चतुर्दशी की रात्रि में उसके साथ इमशान में आकर हाथ में खड्ग ले योगी द्वारा तयावर रखे हुए मुर्दे के पैर को मसलने लगा। उस समय मन में कुछ भय लगने के कारण वह नवकार का स्मरण करने लगा। दो तीन वृत्त वह मुर्दा उठ कर उसे मारने आया परंतु नवकार मंत्र के प्रभाव से उसे मार न सका। अंत में तीसरी दफे उस मुर्दे ने उस त्रिदण्डी योगी का हां वध किया। इससे वह योगी ही सुवर्ण पुण्य बन गया, उससे उसने बहुत सी श्रद्धा प्राप्त की। उसके द्वारा उसने धनुस्तथा धर्मकृत्य कर अंत में स्वर्गगति प्राप्त की। इस प्रकार नवकार मंत्र के प्रभाव से शिवकुमार जीवित रहा और बड़ा धनवान होकर वहां से जिनमंदिर आदि शुभ कृत्य करके अंत में वह देव लोक में गया। ऐसे जो प्राणी नवकार मंत्र का ध्यान स्मरण करता है उसे इस लोक के भय हरकन नहीं करते।

“नवकार से पैदा होते पारलौकिक फल पर बड़ की समली का दृष्टांत”

भरुच नगर के पास जंगल में एक बड़ के वृक्ष पर बैठी हुई किसी एक-चोल को किसी शिकारी ने बाण

से वींघ डाली थी, उसके समीप रहे हुए किसी एक साधु ने उसे नवकार मंत्र सुनाया। उससे वह बोल मृत्यु पाकर सिंहलदेश के राजा की मानवन्ती पुत्रो पने उत्पन्न हुई। जब वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई उस समय उसे एक दिन छौंक आने पर पास रहे हुये किसी ने “णमो वरिहताय” ऐसा शब्द उच्चारण किया। इससे उस राजकुमारी को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। इससे उसने अपने पिता को कह कर पांच सौ जहाजों में माल भर कर भरुव नगर के पास आकर उस जंगल में उसी वड़ वृक्ष के पास (जहाँपर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुई थी) ‘समलो विहार उद्धार’ इस नाम का मुनिमुद्रित स्वामी का बड़ा मंदिर बनवाया। इस प्रकार जो प्राणी मृत्यु पाते समय भी नवकार का स्मरण करता है उसे परलोक में भी सुख और धर्म की प्राप्ति होती है।

इसलिए सोते उठकर तत्काल नवकार मंत्र का ध्यान करना श्रेयस्कर है। तथा धर्म जागरिका करना (पिछली रात में विचार करना) सो भी महा लाभ कारक है। कहा है कि,—

कोहं का मम जाह, किं च कुलं देवबाव के गुरुणा ।

को मह धम्मे के वा, अभिगगाहा का अवस्था मे ॥ १ ॥

कि मक्कहं किञ्च नकिञ्चसेसं, किं सवकणिउज्जनसमायराणि ।

किमे परोपासइ किं च अप्पा, किं वा खल्लिं न विषज्जयामि ॥ २ ॥

मैं कौन हूँ, मेरी जानि क्या है, मेरा कुल क्या है, मेरा देव कौन है, गुरु कौन है, मेरा धर्म क्या है, मेरा अतिग्रह क्या है, मेरी अवस्था क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने क्या किया और क्या करना बाकी है, मैं क्या करणी कर सकता हूँ, और क्या नहीं कर सकता, क्या मुझ पापी को ज्ञानी नहीं देखते? क्या मैं अपने किये हुए पाप को नहीं जानता?।

इस प्रकार प्रति दिन सोकर उठते समय विचार करना चाहिये। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का भी इस प्रकार विचार करना चाहिये कि द्रव्य से मैं कौन हूँ। न हूँ या नारी, क्षेत्र से मैं किस देश में हूँ, किस नगर में हूँ, किस ग्राम में हूँ, अपने स्थान में हूँ या अन्य के, काल से इस वक्त रात्रि है या दिन, भाव से मैं धर्मी हूँ या अधर्मी। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों का विचार करते हुये मनुष्य सावधान होता है। अपने किये हुए पाप कर्म याद आने से उन्हें तजने की तथा अंगीकार किए हुए नियम को पालन करने की और नये गुण उपार्जन करने की वृद्धि उत्पन्न होती है; ऐसा करने से महा लाभ की प्राप्ति होती है। सुना जाता है कि आनन्द कामदेवादिक श्रावक भी पिछली रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए प्रतिबोध पाकर भावकी पट्टिमा पहन करने की विचारणा करने से उसके लाभ को भी प्राप्त हुए थे। इसलिए धर्म जागरिका जरूर करनी चाहिए। धर्म जागरिका किए बाद यदि प्रतिक्रमण कत्ता हो तो वह करे, प्रतिक्रमण न करना हो तो उसे भी (राग, मोह, माया, लोभ से उत्पन्न हुए) कुस्वप्न और (द्वेष यानी जो क्रोध, मान, ईर्ष्या, विषाद से उत्पन्न हुआ) दुःस्वप्न ये दोनों प्रकार के स्वप्न अपमांगलिक होने से इनका फल नष्ट करने के लिए जाग्रत हो तत्काल ही कायेत्सग जरूर करना चाहिए। उसमे यदि कुस्वप्न (यानी स्वप्न में झी सेवन की हो) ऐसा देखा हो तो

एक सौ आठ श्वासोश्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए । और यदि कुस्वप्न (लड़ाई, हठ, वैरो, त्रिधा-
तका स्वप्न) देखा हो तो एक सौ श्वासोश्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए ।

व्यवहार भाष्यमें कहा है कि स्वप्नमें १ जोवघात किया हो, २ असत्य बोला हो, ३ चोरी की हो, ४ परिग्रह उपर ममता की हो, ऐसा स्वप्न देखा हो अथवा अनुमोदन किया हो तो एकसौ श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिये ।

“कायोत्सर्ग करने की रीति ”

“चंद्रसु निमलयरा” तक एक लोगस्सके पच्चीस श्वासोच्छ्वास गिने जाते हैं, ऐसे चार लोगस्स का कायोत्सर्ग करनेसे एकसौ श्वासोच्छ्वास का कायोत्सर्ग किया जाता है । यदि एकसौ आठ श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग करना हो तो चार लोगस्स गिने जाते हैं । लोगस्स चार बर्ण पूरा गिनने से होता है ।

दूसरी रीति—महाव्रत दशवैकालिक प्रतिबद्ध है, उसका कायोत्सर्गमें ध्यान करे, क्योंकि उसका भी प्रायः पच्चीस श्लोक का मान है । सो कहना अथवा चाहे जो सज्जाय करने योग्य पच्चीस श्लोक का ध्यान करे । इस प्रकार दशवैकालिक की वृत्तिमें लिखा हुआ है । पहिले पंचाशककी वृत्तिमें लिखा है कि, कदाचित् मोह के उदय से त्रांसवनरूप कुःस्वप्न आया हो तो तत्कालही उठकर इर्यावही करके एकसौ आठ श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करे । इस तरह एकवार कायोत्सर्ग करता है तो भी अति निद्रादिक के प्रमाद में होने से दूसरी बर्ण प्रतिक्रमण करते समय पहले कायोत्सर्ग करना श्रेयस्कर है । यदि दिन में सोते समय कुःस्वप्न आया हो तथापि कायोत्सर्ग करना चाहिये, परन्तु उसी समय करना या संध्याके प्रतिक्रमण समय इस बातका निर्णय किसी ग्रन्थ में देखने में न आने से बहुभुत के कहे मुजब करे ।

विवेकविलास में स्वप्नविचार के विषय में लिखा है कि, अच्छा स्वप्न देखकर फिर सोना न चाहिये, और दिन उदय होने पर उत्तम गुरु के पास जाकर स्वप्न निवेदन करना चाहिये । एवं खराब स्वप्न देख कर फिर तुरंत हो सो जाना चाहिये और उसे किसी के भी सामने कहना न चाहिये । समधातु (वायु, पित्त, कफ, ये तीनों ही जिसे बराबर) हों, प्रशांत हो, धर्म प्रिय हो, निरोगो हो, जितेंद्रिय हो, ऐसे पुरुष को अच्छे या बुरे स्वप्न फल देते हैं । १ अनुभव करने से, २ सुनने से, ३ देखने से, ४ प्रकृतिके बखलने से, ५ स्वप्नाद्य से, ६ अधिक चिन्ता से, ७ देव के प्रभाव से, ८ धर्म की महिमा से, ९ पापकी अधिकता से, एवं नव प्रकार के स्वप्न आते हैं । इन नव प्रकार के स्वप्नों में से पहले ६ प्रकार के स्वप्न शुभ हो या अशुभ परन्तु वे सब निर-
र्थक समझना चाहिये । और पीछे के तीन प्रकार के स्वप्न फल देते हैं । यदि रात्रि के पहिले प्रहर में स्वप्न देखा हो तो बारह महीनेमें फल मिलता है, दूसरे प्रहरमें देखा हो तो वह छ महीने में फलदायक होता है, तीसरे प्रहरमें देखा हो तो तीन मास में फल देता है, और यदि चौथे प्रहर में देखा हो तो एक मास में फलदायी होता है, पिछली दो बड़ी रात्रि के समय स्वप्न देखा हो तो सचमुच दस दिन में फलदायक होता है और यदि सूर्योदय के समय देखा हो तो तत्काल ही फल देता है । बहुत से स्वप्न देखे हो, दिन में स्वप्न देखा हो, चिन्ता या व्याधि से स्वप्न देखा हो और मल मूत्रादि की पीड़ा से उत्पन्न हुआ स्वप्न देखा हो तो वह सर्व

निरर्थक जानना । यदि पहिले अशुभ स्वप्न देखकर फिर शुभ, या पहिले शुभ देखकर फिर अशुभ स्वप्न देखे तो उसमें पिछला ही स्वप्न फलदायक होता है । अशुभ स्वप्न देखा हो तो शक्तिक कृत्य करना चाहिये । स्वप्न देखे बाद तुरंत हो उठकर जिनेश्वर भगवान का ध्यान करे या नवकार मंत्रका स्मरण करे तो वह शुभ फलदायक हो जाता है । भगवान की पूजा रचावे, गुरु भक्ति करे, भक्ति के अनुसार निरंतर धर्म में तत्पर हो तप करे तो खराब स्वप्न भी सुखप्न बन जाता है । देव, गुरु, तीर्थ और आचार्य का नाम लेकर या स्मरण करके सोवे तो वह किसी समय भी खराब स्वप्न नहीं देखता, प्रातःकाल में पुरुष को अपना दाहिना हाथ और स्त्री को अपना बाया हाथ अपने पूज्य प्रकाशक होने से देखना चाहिये ।

मातृपशुतिवृद्धानां, नमस्कारं करोति यः ।

तीर्थयात्राफलं तस्य तत्कार्योत्तमं दिने दिने ॥

अनुपासितवृद्धानामपेक्षितमदीभूजां ।

अवारमुखा सुहृदां दूरे वर्माश्चतुष्टयः ॥

माता पिता और वृद्ध भाई आदि को जो नमस्कार करता है, उसे तीर्थयात्रा का फल होता है, इसलिये सुबह प्रतिदिन वृद्ध वंदन करना चाहिये । जिसने वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की उसे धर्म की प्राप्ति नहीं, जिसने राजा की सेवा नहीं की उसे सम्पदा नहीं । और जिसने चतुर पुरुषों की सीख नहीं मानी उसे सुख नहीं ।

प्रतिक्रमण करनेवाले को प्रत्याख्यान करने से पहिले सच्चितादि चौदह नियम ग्रहण करने पड़ते हैं । सो करे एवं जो प्रतिक्रमण न करता हो उसे भी सूर्योदय से पश्चिम अपनी शक्ति के अनुसार चौदह नियम अंगीकार करना उचित है शक्ति के प्रमाण में 'नमुंकारसहि' आदि प्रत्याख्यान करना चाहिये । गंडसही, एकाग्रण, द्वासन करना योग्य है । चौदह नियम धारण किये हों उसको दैशावगाशिक का प्रत्याख्यान करना चाहिये । त्रिवेकी पुरुष को सद्गुरु के पास सम्यक्त्व मूल यथाशक्ति श्रावक के एकादि बारह व्रत अंगीकार करने चाहिये । बारह व्रतों का अंगीकार करना यह सर्वप्रकार से विरतिपन गिना जाता है । विरती को महाफलकी प्राप्ति होती है अविरती को तो निगोद के जीवोंके समान मानसिक, वाचिक, शारीरिक व्यापार न होने पर भी अधिक कर्मबंधादि महा दोष का संभव होता है । कहा है कि जिस भाववाले भव्य प्राणी ने थोड़ीभी विरति की है तो उसे देवता भी चाहते हैं क्योंकि देवता स्वयं विरति नहीं कर सकते । एकेंद्रिय जीव कलहकाल नहीं करते परन्तु विरति (त्याग) परिणाम के अभाव से उन्हें उपवास का फल नहीं मिलता । मन, वचन, काया से पाप न करनेपर भी अनंत कालतक जो एकेन्द्र जीव एकेन्द्रिय पने रहते हैं सो भी अविरती का हो फल है । पशु (अश्ववदिक) चाबुक, आर, भार वहन, वध, बंधन, वगैरह सैकड़ों प्रकार के दुःख पते हैं, यदि पूर्वभव में विरती की होती तो इन दुःखों का सामना क्यों करना पड़ता ।

अविरती नाम कर्म के लक्ष्य से देवताओं के समान गुरु उपदेश आदि का योग होने पर भी नवकारसी मात्रका प्रत्याख्यान न किया ऐसे श्रेणिक राजा ने क्षाधिक समकितवंत और भगवंत महावीर स्वामी को

वारंवार अमृतमय ज्ञानो सुनते हुये भी कौवे आदि के मांसमात्र का प्रत्याख्यान न किया। प्रत्याख्यान करने से ही अविरती को जीता जाता है। प्रत्याख्यान भी अभ्याससे होता है। अभ्यास द्वारा ही सर्व क्रियाओं में कुशलता आती है। अनुभव सिद्ध है कि लेखनकला पठनकला, गीतकला, नृत्यकला, आदि सब कलायें बिना अभ्यासके सिद्ध नहीं होती। इसलिये अभ्यास करना श्रेयस्कर है। कहा है कि—

अभ्यासेन क्रियाः सर्वा। अभ्यासात्सकलाः कलाः ॥

अभ्याद्विज्ञानमौनादिः किमभ्यासस्य दुष्करम् ॥ १ ॥

अभ्याससे सब क्रिया, सब कला, और ध्यान मौनाविक सिद्ध होते हैं। अभ्यासको क्या दुष्कर है ?

निरंतर विरति परिणामका अभ्यास रक्खा हो तो परलोकमें भी वह साथ आती है कहा है कि,—

अं अभ्यसेद् जीवो। गुणं च दोषं च पृथक् अभ्यसि।

तं पावद् परलोप तेनैव अभ्यासजोऽयम् ॥ १ ॥

गुण अथवा दोषका जीव जैसा अभ्यास इस भवमें करता है वह अभ्यास (संस्कार) उसे परलोकमें भी उदय आता है।

इसलिये अपनी इच्छानुसार यथाशक्ति बारह व्रतके साथ सम्बन्ध रखनेवाले व्रत नियम कगैरह विवेकी पुखको अंगीकार करने चाहिये। श्रावक श्राविकाके योग्य इच्छा परिमाण व्रत लेनेसे पहिले विचार करना चाहिये कि जिससे भलीभांति पल सके वैसा ही व्रत अंगीकार किया जाय। यदि ऐसा न करे तो व्रत अंगीकार अनेक दोषोंका संभव होता है। अर्थात् जो जो नियम अंगीकार करने हों वे प्रथम विचार पूर्वक ही अंगीकार करने चाहिये जिससे कि वे यथार्थ रीति से पाळे जा सकें। सर्व नियमोंमें “सहस्रागारेण” अनन्यथा भोगेण, महत्तरागारेण सख्य समाहित्तिया गारेण, ” इन चारों आगारोंको खुला रखना चाहिये। यदि पहिले से ऐसा किया हुआ हो तो किसी कम वस्तु के खुला रखने पर भी अनजानतया विशेष सेवन की गई हो तथापि व्रतभंगका दोष नहीं लगता। फल अतिचार मात्र लगता है परन्तु यदि जानकर एक अंश-मात्र भी सेवन की जाय तो व्रतभंगका दूषण लगता है। कदापि कर्म दोषसे या परवशतासे व्रतभंग हुआ जानकर भी पीछेसे विवेकी पुखको उस अपने नियमको पालन ही करना चाहिये। जैसे कि, पंचमी या चतुर्दशी आदि तिथिके दिन तिथ्यंतरकी भ्रांतिसे सचित्त या सज्जी त्याग करनेका नियम होनेपर वह वस्तु मुखमें डाल दिये बाद मालूम हो जाय कि आज मेरे नियमका पंचमी दिन या चौदस है तो उस वक मुख में रहे हुये उस वस्तुके एक अंशमात्रको भी न सटके किन्तु वापिस थूकर अचित्त जलसे मुखशुद्धि करके पंचमी या चतुर्दशीके नियमके दिन समान ही वर्ते। उस दिन मूलसे ऐसा भोजन संपूर्ण किया गया हो तो दूसरे दिन उसके प्रायश्चित्तमें उस नियमका पालन करे। जबतक अपने व्रतवाले दिनका संशय हो, या काह्यनिक वस्तुका संशय हो तबतक यदि उसे गृहण करे तो दोष लगता है, जैसे कि, है तो सप्तमी तथापि अष्टमीकी भ्रांति हुई, तब अष्टमी का निर्णय न हो तबतक सज्जी कगैरह ग्रहण नहीं की जा सकती यदि

खाय तो व्रतभंगका दूषण लगता है) अधिक बिमारी हुई या भूतादि दोष की परवशतासे या सर्प दंशादि असमाधी होनेसे यदि उस दिन तप न किया जा सके तथापि चार आगार खुले रहते हैं इसलिये व्रतभंग दोष नहीं लगता। सब नियमों में ऐसा ही समझना चाहिये, कहा है कि—

वयमं गुरुदोषो । शोवस्स विपालणा गुणश्रीय ॥

गुरुलाघवं च नेयं । वम्ममि जओय आगारा ॥

थोड़ा भी व्रतका पालन करना बहुत ही गुणकारी है और व्रतभंगसे बड़ा दोष लगता है। नियम धारण करनेका बड़ा फल है, जैसे कि किसी घणिक पुत्रने अपने घरके नजदीक रहने वाले कुम्हारके मस्तककी ताल देखे बिना भोजन न करना, ऐसा निमग्न कौतुक मात्रसे लिया था तथापि वह उसे लाभकारी हुआ। इस प्रकार पुण्य की इच्छा करने वाले मनुष्यको अल्प मात्र अंगीकार किया हुआ नियम महान लाभकारी होता है।

“नियम लेनेका विधि”

प्रथमसे मिथ्यात्व का त्याग करना, जैन धर्मको सत्य समझना, प्रति दिन यथाशक्ति तीन दफा या दो दफा अथवा एकबार जिन पूजा या जिनेश्वर भगवान के दर्शन करना या आठों धुइयों से या चार धुइयों से श्वेत्यवन्दन करना वगैरहका नियम लेना इस प्रकार करते हुए यदि गुरुका जोग हो तो उन्हे वृद्धवन्दन, या लघुवन्दन, (द्वादशवर्त वन्दन) से नमस्कार करना, और गुरुका जोग न हो तो भी अपने धर्माचार्य (जिससे धमका बोध हुआ हो) का नाम लेकर प्रतिदिन वन्दन करने का नियम रखना चाहिये। चातुर्मास में पांच पर्वमें अष्टप्रकारी पूजा या स्नात्रपूजा करनेका, याषाजीव प्रतिवर्ष जष नवीन अन्न आवे उसका नैवेद्य कर प्रभुको सन्मुख चढ़ा कर बादमें खाने का, एवं प्रति वर्ष जो नये फल फूल आवे उन्हे प्रथम प्रभु को चढ़ाकर बादमें सेवन करनेका, प्रतिदिन सुपारी, बादाम वगैरह फल चढ़ाने का, आषाढी, कार्तिकी और फाल्गुनी, पूर्णिमा तथा दीवाली पर्युषण वगैरह बड़े पर्व दिनों में प्रभु के आगे अष्टमङ्गलिक करने का निरन्तर पर्वमें या वर्षमें, कितनी एक दफा या प्रतिमास अशन, पांन, खादिम, खादिमादिक उत्तम वस्तुयें जिनराजके सन्मुख चढ़ाकर या गुरुको अन्नदान देकर बादमें भोजन करनेका प्रतिमास -या प्रतिवर्ष अथवा मन्दिरकी वर्षगांठ अथवा प्रभुके जन्म कल्याणक आदिके दिनोंमें मंदिरोंमें बड़े आडम्बर महोत्सव पूर्वक ध्वजा चढ़ानेका, एवं राजी जागरण करने का, निरन्तर या चातुर्मासमें मन्दिर में कितनी एक दफा प्रमार्जन करनेका, प्रतिवर्ष या प्रतिमास जिन मंदिरमें अंगलूना, दीपकके लिए घृत या खईकी पूनी, मंदिरके गुम्हारके बाहरके कामके लिये तेल, अन्दर गुम्हारे के लिये घी, और दीपक आच्छादक, प्रमार्जनी, (पूजनी) धोतियां उत्तरासन, चालाकूची, चंदन, केशर, अगर, अगरवत्ती वगैरह कितनी एक वस्तुयें सर्वजनो के साधारण उपयोगके लिये रखनेका, पोषणशालामें किन्नी एक धोतियां, उत्तरासन, मोहपत्ती, नवकार वाली, प्रोछना, चर्चला, सूत, कंदोरा, खई, कंबली, वगैरह रखने का, बरसान के समय आवक वगैरहको बैठनेके लिए कितने एक पाट, पाटले, चौकी, बनवाकर शाला में रखने का प्रतिवर्ष वस्त्र आभूषणादिक से या अधिक न

वन सके तो अंतर्में सुनकी नवकार वाली से भी संघ पूजा करने का, प्रतिवर्ष प्रभावना कर के या पोषा करने वालों को जिमा के या कितने एक आंवको को जिमा कर यथा शक्ति संधार्मिक वात्सल्य करने का या प्रतिवर्ष दीन, हीन, दुःखित आंवक का यथा शक्ति उद्धार करने का प्रतिदिन कितने एक लोगस्सका कायो-दसर्ग करवेंका, नवोन ज्ञानके अभ्यास करने का, या वंसा वन सके तो तीनसौ आदि नवकार गिनने का निरन्तर-दिन में नोकारसी वगैरह और रात्रि को दिवसचरिम (चौबिहार) आदि प्रत्याख्यानके करनेका, दो दफा (सुबह शाम) प्रतिक्रमण करनेका, जबतक दीक्षा अंगीकार न की जाय तबतक अमुक वस्तु खानेका इत्यादि सबका नियम रखना चाहिये ।

तदनन्तर उषों वने त्यों यथाशक्ति आंवकके वारह वन अंगीकार करने चाहियें, उस में सातवें भोगोपभोग व्रतमें सचित्त, अचित्त, मिश्र वस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना चाहिये ।

“सचित्त अचित्त मिश्र वस्तुओंका स्वरूप”

प्रायः सब प्रकारके धान्य, धनियां, जीरा, अजनायन, सोफ, सुया, राई, खसखस, आदि सर्व जातिके दाने सर्व जातिके फल, पत्र, नमक, क्षार, लाल सेंधव, संचल, मट्टी, खड़ी, हिरमिजी, हरी दतवण, ये सब व्यवहार से सचित्त जानना । पानी में मिगोये हुये बणे, गेहूँ, वगैरह कण तथा मृग उड़व बणे आदिकी दाल भी यदि पानोमें मिगोई हो तो मिश्री समझना, क्योंकि कितनी एक दफा मिगोई हुई दाल वगैरह में थोड़े ही समय बाद अंकुर फूटते हैं । एवं पहले नमक लगाये बिना या बफये वगैर या रैती बिना शेके हुये बणे, गेहूँ, ज्वार वगैरह धान्य, जार आदि दिये बिनाके शेके हुये तिल, डोले, पोंख, शेकी हुई फलीं, एवं काली-मिरव, राई हींग, आदिका छोंक देनेके लिये, रांधा हुआ खीरा, ककड़ी तथा सचित्त बीज हों जिसमें ऐसे सर्व जातिके पके हुये फल इन सबको मिश्र जानना । जिस दिन तिलसकी बनाई हो उस दिन मिश्र समझना । यदि रोटी, पुरी, वगैरह में जो तिलवट डालकर शेकी हुई हो तो वह रोटी आदि दो घड़ीके बाद अचित्त समझना । दक्षिण देशमें या मालवा आदि देशों में बहुतसा गुड़ डालकर तिलवट को बहुत सेक डालते हैं इससे उसे अचित्त गिनने का व्यवहार है । वृक्षसे तत्काल निकला, लाख, गोंव, रताख, छाल, तथा नारियल, नीबू, जामुन, आंव, नारंगों, अनार, ईख, वगैरह का तत्कालिक निकाला हुआ रस या पानी, तत्काल निकाला हुआ तिल वगैरहका तेल, तत्काल फोड़े हुये नारियल, सिंगाड़े, सुपारी, प्रमुखफल, तत्काल बीज निकाल डाले हुये पके फल, बहुत द्याकर कणिकारहित किया हुआ जीरा, अजवायन वगैरह दो घड़ी तक मिश्र समझना । तदनन्तर अचित्त होते हैं, ऐसा व्यवहार है । अन्य भी कितने एक प्रवल अनिके योग बिना प्रायः जो अचित्त किये हुये होते हैं उन्हें भी दो घड़ी तक मिश्र और उसके बाद अचित्त समझने का व्यवहार है । जैसे कि कच्चा पानी, कच्चा फल, कच्चा धान्य, इन्हें खूब मसलकर नमक डालकर खूब मर्दन किया हो तथापि अग्नि वगैरह प्रबल शक्तके बिना अचित्त नहीं होता इस विषयमें मगवती सूत्रके ८१ वे शतकमें तीसरे उद्देशमें कहा हुआ है कि “वज्रमय शिलापर वज्रमय पीसनेके पथरसे पृथ्वीकायके खंडको बलवान पुख ८१ दफा जोरसे पीसे तथापि कितने एक जीव पीसे और कितने एक जीवोको खबर तक

नहीं पड़ी" (इस प्रकार का सूक्ष्म पना होता है, इसलिये प्रबल अग्निके शस्त्र बिना वह अवचित नहीं होता), सौ योजनसे आई हुई हरदे, छुवारे, छालछाश किसमिस, खजूर, कालीमिरिख, पीपल, जायफल, बादाम, घायनिङ्ग, अखरोट, तीलजां, जूदाखु, पिस्ते, चणकबोबा, (कबाब चिनी) फटक जैसा उज्जल सिंघव आदि क्षार, बीडलवण (भट्टीमें पकाया हुआ), बनाकटसे बना हुआ हरएक जातिका क्षार, कुंभार द्वारा मर्दन की हुई मूट्टी, इलायची, लवंग जावंत्री, सूकी हुई मोथ, कौकण देश के पके हुवे केले, उबाले हुये सिंगादे, सुपारी आदि सर्व अवचित समझना ऐसा व्यवहार है । व्यवहार सूत्रमें कहा है:—

अथ यथं संयुक्तं गंतुं । अणुहारेण भंडसंकर्त्ता ॥

आयामणि धुमेजय । विद्वदर्थं होह अणुहं ॥ १ ॥

नमक वगैरह सचित वस्तु जहां उत्पन्न हुई हो वहांसे एकसो योजन उपरान्त जमीन उल्लंघन करने पर वे आपसे आप ही अवचित बन जाती हैं । यदि यहांपर कोई ऐसी शंका करे कि, किसी प्रबल अग्निके शस्त्र बिना मात्र सौ योजन उपरान्त गमन करनेसे ही सचित वस्तु अवचित किस तरह हो सकती हैं । इसका उत्तर यह है कि, जिस स्थानमें जो जो जीव उत्पन्न होते हैं वे उस देशमें ही जीते हैं, वहांका हवा पानी बदलनेसे वे विनाशको प्राप्त होते हैं । एवं मार्गमें आते हुए आहारका अभाव होनेसे अवचित होजाते हैं । उनके उत्पत्ति स्थानमें उन्हें जो पुष्टि मिलती है वह उन्हें मार्गमें नहीं मिलती, इससे अवचित हो जाते हैं । तथा एक स्थानसे दूसरे स्थानमें डालते हुये, पारस्परिक अथवाते हुये, डालते हुये उथल पुथल होनेसे वे सब वस्तुयें, सचितसे अवचित हो जाती हैं । सौ योजनसे आते हुये बीचमें अति पवनसे, तापसे, एवं धूज वगैरहसे भी वे सब वस्तुयें अवचित हो जाती हैं ।

“सर्व वस्तुको सामान्यसे बदलनेका कारण”

आलुहणे ओरुहणे । निसिअणे गोणार्णं च गाउम्हा ॥

भूसाहारेच्छेप । उपक्कमेणं च परिणामो ॥ १ ॥

भाड़ीपर या किसी गधे, घोड़े, बैलकी पीठ पर धारदार चढ़ाने उतारने से या उन वस्तुओंपर दूसर भार रखने से या उन पर मनुष्यों के चढ़ने बैठने से या उनके आहार का विच्छेद होनेसे उन क्रियाणा रूप वस्तुओंके परिणाममें परिवर्तन होता है ।

जब उन्हें कुछ मो डरक (शस्त्र) लगता है उस वक्त उनका परिणामान्तर होता है । वह शस्त्र तीन प्रकारका होता है । स्वकाय शस्त्र, २ परकाय शस्त्र, ३ उभयकाय शस्त्र, । स्वकाय शस्त्र जैसे कि, खारा पानी मीठे पानीका शस्त्र, काली मिट्टी पीली मिट्टीका शस्त्र, परकाय शस्त्र जैसे कि, पानीका शस्त्र अग्नि और अग्निका शस्त्र पानी । उभयकाय शस्त्र—जैसे कि, मिट्टीमें मिला हुआ पानी निर्मल जलका शस्त्र, इस प्रकार सचित को अवचित होनेके कारण समझना । कहा है कि:—

उप्पल पउमार्हपुण, उन्हें दिखाई नाम न चरंति,

मोगरग जुहियाओ, उन्हेच्छूढा चिरं हुंति ॥ १ ॥

मगदंति अ पुष्पाई उदयेच्छूढा वाम न वरंति ॥

उत्पल पडमाइपुण, उदयेच्छूढा चिरं हुंति ॥ २ ॥

उत्पल कमल उदक योनीय होनेसे एक प्रहर मात्र भी आताप सहन नहीं कर सकता। वह एक प्रहरके अन्दर ही अचित हो जाता है। मोगरा, मचकुन्द, जुईके फूल उष्णयोनिक होनेसे बहुत देर तक आतापमें रह सकते हैं (संचित रहते हैं) मोगरेके फूल पानीमें डाले हों तो प्रहर मात्र भी नहीं रह सकते, कुमलां जाते हैं। उत्पल कमल (नील-कमल) पद्मकमल (चन्द्रविकाशी) पानीमें डाले हों तथापि बहुत समय तक रहते हैं। (संचित रहते हैं परन्तु कुमलाते नहीं) कल्प व्यवहारकी वृत्तिमें लिखा है कि—

पराणं पुष्पाणं । सरङ्ग फलाणं तद्देव हरिमाणं ॥

विदंति भिल्लाणंभि । नायव्वं जीव विप्पवर्द्धं ॥

पत्रके, पुष्पके, कोमल फलके एवं वायुल आदि सर्व प्रकारकी भाजियोंके, और सामान्यसे सर्व वनस्प-तियोंके ऊगते हुये अंकुर, मूल नाल चगेरह कुमला जायें तब समझना कि अब वह वनस्पति अचित हुई है। चावल आदि धानके छिये भगवती सूत्रके छठे शतकमें पांचवें उद्देश्यमें सचित अचितके विभाग बतलाते हुये कहा है कि—

अहणं मंते सालीणं वीहीणं गोहुमाणं जवाणं जङ्गवाणं एणसिणं चन्नाणं कोद्दा उत्ताणं पल्लाउत्ताणं मंदाउत्ताणं । मालाउत्ताणं ओल्लित्ताणं लिताणं पिहिआणं मुद्दिआणं लेळिआणं केवइयं काळं ओणीसं विद्धं । गोयम्मा जहण्णेणं अंतो मुहुत्तं उक्कोसेण तिळि संवच्छराई तेणपरं ओणि एमिल्ला विद्धं सइ वीरा अवीरा भवई ।

(भगवान् से गौतम ने पूछा कि,) “हे भगवन्! शालिकमोदके चावल, कमलशालि चावल, मोहि याने सामान्य से सर्व जाति के चावल, गेहूं, जौ, सब तरहके जव, जवनथ याने सब जव, इन धान्यों को कोठारमें भर रक्खा हो, कोठीमें भर रक्खा हो, माने पर बांध रखे हों, ठेकेमें भर रखे हों, कोठीमें डाल कर कोठीके मुख बंद कर लीप दिये हों, चारों तरफ से लीप दिये हों, ढकनेसे मजबूत कर दिये हों, सुहर १२ रखे हों या ऊपर निशाण किये हों, ऐसे संचय किये हुये धान्य को योनि (ऊगनेकी शक्ति) कितने वस्तु-तक रहती है,?” (भगवान् ने उत्तर दिया कि,) “हे गौतम! जवन्थ से-कम से कम अंतर्मुहूर्त (दो घड़ी-के अन्दरका समय) तक योनि रहती है, इसके बाद योनि कुमला जाती है, नाशको प्राप्त होती है, बीज अबीज रूप बन जाता है।” फिर पूछते हैं कि,

अहमंते कलाय मसूर, तिळ मुग्ग मास निप्फा व कुल्लय्य अल्लिसंदग सइण पल्लिमथग माइण एणसिणं धन्नाणं जहा साली तहा एयाणविणवरं पंच संवच्छराई सेसं तंवेव ॥

“हे भगवन्! कलाय, (मिबुड नामका धान्य था त्रिपुरा नामका धान्य, किल्ली अन्य द्रव्यमें होता है तो)

मसूर, तिल, मूग, उड़द, बाल, कुलथी, चोला, अरहर, इतने धान्यों को पुरातन रीतिसे रखे हों तो उनकी योनि कितने समय तक रहती है ?" उत्तर—जघन्य से अंत मुहूर्त और उत्कृष्टसे पाँच वर्षतक रहती है ! उसके बाद पूर्वोक्तवत् अचित्त भोजन हो जाती है ।

अहमते ! अयसि कुसंभग कोद्वय कंगु वरह रालग कोद्वय सण सरिसब मूलवीम माईण धणणाणं तहेव नवरं सत्त संवच्छराइ ॥

"हे भगवन् ! अलसी, कसुंवा, कोन्दा, कंगनी, वंटी, राला, कोडसल, सण, सरसव, मूली के बीज इत्यादि धान्य की योनि कितने वर्ष तक रहती है ?" उत्तर—“हे गौतम ! जघन्य से अंतमुहूर्त और ज्यादा से ज्यादा रहे तो सात वर्षतक उनकी योनि सचित्त रहती है । इसके बाद बीज भोजन रूप हो जाता है ।” (इस विषयमें पूजाचार्यों में भी उपरोक्त अर्थ की तीन गाथायें बनाई हुई हैं) ।

कपास के बीज तीन वर्षतक सचित्त रहते हैं, इसलिये कल्प व्यवहार के भाष्य में लिखा है कि, सेदुगति बरिसाहयं गिन्हति सेदुक्कं त्रिंशतीतीतं पिय्वस्तयोनिकमेव ग्रहितुं कल्पते । सेदुक्कं कर्पास इति तद्वृद्धतौ ॥

बिनोले तीन वर्षके बाद अचित्त होते हैं, तदनन्तर ग्रहण करना चाहिये ।

आटेके मिश्र होनेकी रीति ।

प्रणदिण मिसो लुटो, अचालियो सावणे अ भइवप ।

चउ आसोए कचिख, मिगसिरपेभेसु तिखि दिणा ॥ १ ॥

यण पहर माह कगणि, पहरा चत्तारि चितवईसाहे ।

विटोसाहे ति पइरा, तेणपर होइ अचिसो ॥ २ ॥

“अन्न छाना हुआ आटा श्रावण और भाद्रपद मासमें पाँच दिन तक, आश्विन और कार्तिक मासमें चार दिन तक, मार्गशीर्ष और पौष मासमें तीन दिन तक, माघ और फाल्गुन मासमें पाँच प्रहर तक, चैत्र और वैशाख में चार प्रहर तक, और ज्येष्ठ एवं अषाढमें तीन प्रहर तक मिश्र रहकर बादमें अचित्त गिना जाता है । और छाना हुआ आटा दो-चढ़ीके बाद ही अचित्त हो जाता है ।” यदि यहाँपर कोई शंकाकार यह पूछे कि, अचित्त हुआ आटा यदि अचित्त भोजन करने वालेको कितने दिन तक कल्पता है ? (उत्तर देते हुये गुप्तश्रावक आश्रयी कहते हैं कि,) इसमें दिनका कुछ नियम नहीं परन्तु सिद्धान्त में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, आश्रयी नीचे मुजब व्यवहार बतलाया है । “द्रव्य से नया पुराना धान्य, क्षेत्र से अच्छे बुराव क्षेत्र में पैदा हुआ धान्य, कालसे वर्षा, शीत, उष्ण काल के उत्पन्न हुये धान्य, भावसे जो स्वाद भ्रष्ट न हुआ तो वह धान, पक्ष मासादिक की अवधि बिना जबसे वह धान्यके वर्ण, गंध, रस, स्पर्शमें परिवर्तन हुआ तबसे ही वह धान्य त्यागने योग्य समझना चाहिये । साधु आश्रयी कल्प व्यवहार की वृत्ति के चौथे खंड में लिखा है कि, “जिस देशके आटेमें थोड़े समय में विशेष जीव न पड़ते हों, वैसे देशका आटा लेना,

परन्तु जिस देशके आटेमें थोड़े समय में हों जीव पड़ते हो उस देशका आटा न लेना। यदि ऐसा करने से स्रग्म निर्वह न हो याने बहुत दूर जाना हो और मार्ग में श्रावक के घर वाले गांव न आते हों तो जिसके घरसे आटा लेना पड़े वहांसे उसी दिनका पीसा हुआ ले। यदि ऐसा करते हुये भी निर्वह न हो तो दो दिन का लेवे, ऐसा करते हुये भी निर्वह न हो तो तीन दिनका एवं चार दिनका भी पीसा हुआ आटा लेवें। परन्तु सबको जुदा २ रखकर जिस दिन उपयोगमें लेना हो उस दिन नीचे लिखे मुजन विधि से उपयोग में ले। नीचे एक चख बिछाकर उसपर पात्र कम्बल करके उसपर आटेको बिछा दें, उसमें यदि कदाचित जीव उत्पन्न हुये हों तो वे कम्बल में आ जायगे उन्हें लेकर एक बरतमें रख एवं नव दफा देख देल कर तलास करने से यदि जीव न मालूम दे तब उसे उपयोगमें ले। कदाचित जीवकी संभावना हो तो फिर भी नव बार गवेपणा करे। तथापि यदि जीवका सम्भव मालूम हो तो तीसरी दफा नव बार गवेपण करे इस तरह जबतक जीवके रहनेका सम्भव हो तबतक गवेपणा करके जब बिलकुल निर्जीव मालूम हो तब आहार करे। जो जीव उद्धृत किये हुये हो उन्हें जहांपर उनकी यतना हो सके उन्हें पीछा न पहुंचे ऐसे स्थान पर रखना उचित है।

“पकान आश्रयी काल नियम”

वासासु पञ्च दिवधं, सीओ पट्ट कालेष्टु मास दिण्वीसं।

आगाहि मं जह्णं, कप्पइ आरम्म पढम दिणा ॥ १ ॥

‘सब जातिके पक्वान्न वर्षाश्रुतु में बनानेसे पन्द्रह रोज तक, शीतमें एक महीना और उष्ण काल में बीस दिन तक कल्पते हैं ऐसा व्यवहार है।’ यह गाथा किस ग्रन्थकी है इस बातका निश्चय न होनेसे क्रियानेक आचार्य कहते हैं कि, जबतक वर्षा, रस, गंध स्पर्श, न बदले तबतक कल्पनीय है, बाकी दिन वगैरह का कुछ नियम नहीं।

“दहि, दूध और छासका विनाश काल”

जइ मुग्ग मासप्पमई, विट्ठं कच्चंमि गोरसे पडई।

ता तस्स अतिपुत्तिं, भणंति भणंति दहिप विदुदिण्वरि ॥ ३ ॥

यदि कच्चे गोरस गरम किये विना (दूध, दहि, छास)में स्रग्म, उडद, चोला, मटर, घाल, ङगेरह द्विदल पड़े तो उसमें तत्काल ही अस जीवकी उत्पत्ति हो जाती है, और दहि में तो दो दिनके उपरान्त होने पर अस जीवकी उत्पत्ति हो जाती है। “वज्यहृदितयातीतमिति हैमवचनात्” दहि दो दिनतक कल्पता है तीसरे दिन न कल्पे इसलिये उसे तीसरे दिन वर्जनीय समझना।

“द्विदल”

जिस धान्य को पोल्ने से उसमें तेल न निकले और सरीसृपी दो पड़ हो जायें उसे द्विदल कहते हैं। दो पड़ होते हों परन्तु जिसमें से तेल निकलता हो वह द्विदल नहीं समझा जाता।

“अभक्ष्य किसको कहते हैं”

वासी अन्न, द्विदल, त्रय पुरी आदि, एक पानी से राँचा हुआ भात आदि दूसरे दिन सर्व प्रकारके खाद्य अन्न, जिसमें निगोद लगी हो वैसा अन्न, काल उपरान्त का पक्वान, बाइस अभक्ष्य, घसीस अनंतकाय, इन सबका स्वरूप हमारी की हुई बंदिता सूत्र की वृत्ति से जान लेना। विवेकवन्त प्राणी को जैसे अभक्ष्य वर्जनीय हैं वैसे ही बहुत जीवोंसे व्याप्त बहु बीज वाले फल भी वर्जनीय हैं। वैसे ही निंदा न होने देने के लिये राँचा हुआ सुरण, अन्नक, बैंगन, वगैरह यद्यपि अचित्त हुये हों और उसे प्रत्याख्यान भी न हों तथापि वर्जनीय हैं, तथा मूली तो पत्तों सहित त्याज्य है। सोंठ, हलदी, नाम मात्र स्वाद के बदलने से सुखाये बाद कल्पते हैं।

“गरम किये पानीकी रीति”

पानीमें तीन दफा उबाल आ जाय तबतक मिश्र गिना जाता है, इसलिये पिंडनिर्युक्ति में कहा है:—

उसिसोदेग मणुबचे तिदंड वासेत्र पडिब मिधंमि ।

मुपुणा देसतिगं चाठल उदगं बहु पसगं ॥ १ ॥

जब तक तीन बार उबाल न आये तब तकका गरम पानी भी मिश्र गिना जाता है (इसके बाद अचित्त गिना जाता है) जहाँ पर बहुत से मनुष्यों का आना जाना होता हो ऐसी भूमि पर पड़ा हुआ बरसाद का पानी जब तक वहाँ की जमीन के साथ परिणत न हो तब तक वह पानी मिश्र गिना जाता है, तदनंतर संचित हो जाता है। जंगलकी भूमि पर बरसाद का जल पड़ते ही मिश्र होता है उसके बाद तत्काल ही संचित बन जाता है। चावलों के धुवन का पानी आदेश त्रिक को छोड़ कर जिसका उल्लेख आगे किया जायगा तंदुलोदक जब तक गढ़ला रहता है तब तक मिश्र गिना जाता है परंतु जब वह निर्मल हो जाता है तब से अचित्त गिना जाता है। (आदेश त्रिक कहते हैं) कोई आचार्य फर्माते हैं कि, चावलोंके धोवनका पानी एक बरतनमें से दूसरे बरतनमें डालते हुये जो छींटे उड़ते हैं वे दूसरे बरतनको लगते हैं। वे छींटें जब तक न सूख जाय तब तक चावलोंका धोवन मिश्र गिनना। कोई आचार्य यों कहते हैं कि, वह धोवन एक बरतनमेंसे दूसरे बरतनमें उँचेसे डालनेसे उसमें जो बुलबुले उठते हैं वे जब तक न फूट जायें तब तक उसे मिश्र गिनना। कोई आचार्य कहते हैं कि, जब तक वे चावल गले नहीं तब तक वह चावलोंका धोवन मिश्र गिना जाता है, (इस ग्रंथ के कर्ता आचार्य का सम्मत बतलाते हैं) ये तीनों आदेश प्रमाण गिने जायें ऐसा नहीं मालूम होता है— क्योंकि यदि कोई बरतन कोरा हो तो उसमें धोवन के छींटे तत्काल ही सूख जायें और चिकने बरतन में धोवन डालें तो उसमें लगे हुये छींटोंको सूखते हुये देर लगे, एवं कोई बरतन पवन में या अग्नि के पास रक्खा हो तो तत्काल ही सूख जाय और दूसरा बरतन वैसे स्थान पर न हो तो विशेष देरी लगे, इसलिये यह प्रमाण अस्मिन्न गिना जाता है। बहुत उँचे से धोवन बरतन में डाला जाय तो बहुत से बुलबुले उठें, नीचे से डाला जाय तो कमती उठें, वह थोड़े समयमें मिट जायें या अधिक समयमें मिटें इससे यह हेतु भी सिद्ध नहीं

हो सकता। एवं चुल्हेमें अग्नि प्रबल हो तो थोड़ी ही देर में चावल गल जायें और यदि मंद हो तो देरी से गलें, इस कारण यह हेतु भी असिद्ध ही है। क्योंकि इन तीनों हेतुओं में काल का नियम नहीं रह सकता, इसलिये ये तीनों ही हेतु असिद्ध समझना। सच्चा हेतु तो यही है कि जब तक चावल का धोवन निर्मल न हो तब तक मिश्र समझना और तदनंतर उसे अचित्त गिनना। बहुत से आचार्यों का यही मत होने से यही व्यवहार शुद्ध है। एवं पहिली दफा, दूसरी दफा, और तीसरी दफाके धोवन में थोड़े ही टाईम तक चावल मिगोये हों तो मिश्र, बहुत देरतक चावल मिगोये हों तो अचित्त होता है, और चौथी दफाके धोवन में बहुत देर तक भी चावल रखे हो तो भी सचित्त ही गिनना ऐसा व्यवहार है। विशेषतः इतनी है कि, पहले तीन दफा का चावलको धोवन जब तक मलिन रहता है तब तक मिश्र रहता है परंतु जब वह बिल्कुल निर्मल स्वच्छ बन जाता है तब अचित्त हो जाता है परंतु चौथी दफाका धोवन चावलसे मलिन ही नहीं होता इसलिये वह जैसा का तैसा ही पूर्व रूप में रहता है।

तिगोदगस्स गहणं, केह् भाणेसु असुह् पडिसे हो।

गिहि मायणेसु गहणं, ठियवासे मांसवच्छारो ॥ १ ॥

अग्नि पर तपाये हुये पानी में से जब तक धुवां निकलता हो तब तक अथवा सूर्य की किरणोंसे अत्यंत तपा हुआ जो पानी होता है, उसे तीव्र उद्क कहते हैं। वैसे तीव्र उद्क को जब शलका अधिक संबंध होता है तब वह पानी अचित्त हो जाता है। उसे ग्रहण करने में किसी प्रकार की विराधना नहीं होती। कितने एक आचार्य कहते हैं, उपरोक्त पानी अपने पात्रमें ग्रहण करना। इस विषय में बहुत से विचार होने से आचार्य उत्तर देते हैं। उस पानीमें भृशुचि पल है इसलिये अपने पात्रमें लेनेका निषेध है, इसी कारण गृहस्थकी कुंडी वगैरह बरतनमें लेना। तथा बरसाद बरसता हो तो उस समय मिश्र गिना जानेसे वह पानी नहीं लेना, परंतु बरसाद के बाद भी अंतर्मुहूर्त काल बीतने पर ग्रहण करने योग्य है। जो पानी बिल्कुल प्राप्सुक हुआ है (अचित्त हुआ है) वह वातुर्मास में तीन पहर के उपरांत पुनः सचित्त हो जाता है, इसलिये उस तीन पहर के अन्दर भी अचित्त जल में क्षार, कलि चूना, वगैरह डालना कि, जिस से पानी भी निर्मल हो रहता है।

“अचित्त जल का कालमान”

उसिणेदगं तिदंहु, कलियं फासुजलं जइ कप्पं।

नवरं गिलाणाइकए, पहर तिगोवरीनि धरियत्वं ॥ १ ॥

जायइ साचित्तासे, गिन्हासु पहर पंचगस्सुवरिं।

अपहरवरिं सिंसिरे, वासामुजलं विपहरवरिं ॥ २ ॥

प्राप्सुक जलके कालमान के लिये प्रवचन सापेक्षार के १३२ वें द्वार में कहा है कि:—

“तीन डवाल वाला पानी अचित्त और प्राप्सुक जल कहलाता है, वह साधुजन को कल्पनीय है, परंतु ऊर्ण समय अधिक शुष्क होने से ऊर्ण ऋतु के दिनों में पांच पहर उपरांत समय होने पर वह जल पुनः सचित्त हो

जाता है, परंतु कदाचित् रोगादि के कारण से पांच प्रहर उपरांत भी साधू को रखना पड़े तो रखना जा सकता है, और शीतकाल स्निग्ध होने से जाड़े के मौसम में वह चार प्रहर उपरांत संचित हो जाता है। एवं वर्षाकाल अति स्निग्ध होने से चातुर्मास में वह तीन प्रहर उपरांत संचित हो जाता है। इसलिये उपरोक्त काल से उपरान्त यदि किसी को अचित्त जल रखनेकी इच्छा हो तो उसमें क्षार पदार्थ डाल कर रखना कि जिस से वह अचित्त जल संचित न हो सके। किसी भी बाह्य शक्त के लगे बिना स्वभाव से ही अचित्त जल है ऐसा यदि केवली, मनपर्यवहानी, अवधिज्ञानी, मतिज्ञानी, या श्रुतज्ञानी, अपने ज्ञान बलसे जानते हों तथापि वह अन्य व्यवस्था प्रसंग के (मर्यादा टूटने के) भय से उपयोग में नहीं लेते, एवं दूसरे को भी व्यवहार में लेने की आज्ञा नहीं करते। सुना जाता है कि, एक समय भगवान् वर्धमान स्वामी ने अपने अद्वितीय ज्ञानबल से जान लिया था कि, यह सरोवर स्वभाव से ही अचित्त जल से भरा हुआ है तथा शैवाल या मत्स्य कच्छपादिक त्रस जीवसे भी रहित है, उस वक्त उनके कितने एक शिष्य तृषा से पीडित हो प्राणसंशय में थे तथापि उन्होंने वह प्रासूक जल भी ग्रहण करनेकी आज्ञा न दी। एवं किसी समय शिष्य जन भूखकी पीड़ासे पीडित हुये थे उस वक्त अचित्त तिल सक्त, (तिलसे भरी गाड़ियाँ) नजदीक होने पर भी अनवस्था दोष रक्षा के लिये या श्रुतज्ञान का प्रमाणित्व बतलाने के लिये उन्हें वह भक्षण करने की आज्ञा न दी। पूर्वघर बिना समान्य श्रुतज्ञानी बाह्य शक्त के स्पर्श हुये बिना पानी आदि अचित्त हुआ है ऐसा नहीं जान सकते। इसीलिये बाह्य शक्तके प्रयोगसे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, परिणामांतर पाये जाद ही पानी, आदि अचित्त होने पर ही अंगीकार करना। कोरडू मृग, हरदे की कलियाँ खगैरह यद्यपि निर्जीव हैं तथापि उब की रानी गह नहीं हुई उसे रखने के लिये या निःशुक्ता परिणाम निवारण करने के लिये उन्हें वात खगैरह से तोड़ने का निषेध है। ओषधिनिर्युक्ति की पिचहत्तरवीं गाथा की वृत्तिमें किसी ने प्रश्न किया है कि, हे महाराज ! अचित्त वनस्पति की यतना करने के लिये क्यों फरमाते हो ? आचार्य उत्तर देते हैं कि, यद्यपि अचित्त वनस्पति है तथापि कितनी एक की योनि नष्ट नहीं हुई, जैसे कि गिलोय, कुरडु मृग (गिलोय सूखी हुई हो तो भी उस पर पानी सींक्ने से पुनः हरी हो सकती है-) योनि रक्षाके लिये अचित्त वनस्पति की यतना करना भी फलदायक है।

इस प्रकार संचित अचित्तका स्वरूप समझ कर फिर सप्तम व्रत ग्रहण करनेके समय सबका पृथक् पृथक् नाम ले कर संचित्तादि जो जो वस्तु भोगने योग्य हों उसका निश्चय कर के फिर जैसे आनन्दकाम, देवादिक आवाकों ने ग्रहण किया वैसे सप्तम व्रत अंगीकार करना। कदाचित् ऐसा करने का न बन सके तथापि सामान्यसे प्रतिदिन एक दो, चार, संचित्त, दस, बारह आदि द्रव्य, एक, दो, चार, विषय आदिका नियम करना। ऐसे दस रोज संचित्तादि का अभिग्रह रखते हुए जुदे जुदे दिन रोज फैरने से सर्व संचित्त के त्याग का भी फल मिल सकता है। यन्मदम सर्व संचित्तका त्याग नहीं हो सकता, परन्तु थोड़ा थोड़ा अदल बदल त्याग करने से यावज्जीव सर्व संचित्त के त्याग का फल प्राप्त किया जा सकता है।

पुष्पफलार्ण च रस । सुराह मंसार्ण महिर्जीवाणं च ॥

आणंता बे विरया । ते दुक्का कारण वंदे ॥ २ ॥

फूल फल के रस को, मांस मदिरा के स्वाद को, तथा स्त्रीसेवन किया को, जानता हुआ जो वैरागी हुवा ऐसे दुष्टकर कारक को बंदन करता है ।

सचित्त वस्तुओं में भी नागरवेल के पान दुःस्त्याज्य हैं, अन्य सब सचित्तको अचित्त किया हो तथापि उसका स्वाद लिया जा सकता है तथा आमका स्वाद भी मुकाने पर भी ले सकते हैं । परन्तु नागरवेल के पान निरंतर पानीमें ही पड़े रहने से लोल फूल कुंशु आदिक की बहुत ही विराधना होती है इसलिये पाप से भय रखने वाले मनुष्यों को रात्रि के समय पान सर्वथा न खाना चाहिये । कदाचित् किसीको उपयोग में लेने की जरूरत हो तो उसे प्रथम सेही दिनमें शुद्ध कर रखना चाहिये, परन्तु शुद्ध किये बिना प्रयोग में न लेना । पान कामदेवको उत्पन्न होने के लिये एक अंगरूप होनेसे और उसके प्रत्येक पत्र में असंख्य जीवकी विराधना होनेसे वह ब्रह्मचारियों को तो सचमुच ही त्याग ने लायक है । कहा है कि,—

अं भणियं पञ्चतग । निस्साएवुक्कमंतपञ्चचा ॥

अथेगो पञ्चसो । तथ्य असंसा अपञ्चचा ॥ ३ ॥

‘जो इस तरह कहा है कि, पर्याप्त के निश्राय मे (साथ ही) अपर्याप्त उत्पन्न होते हैं सो भी जहाँ अनेक पर्याप्त उपजे वहाँ असंख्यात् अपर्याप्त होते हैं ।’ जब बाहर एकेन्द्रियमें ऐसा कहा है एवं सूक्ष्म ईन्द्रिय में भी ऐसा ही समझना ; ऐसा आचारांग प्रमुख की वृत्ति में कहा है । इस प्रकार एक पत्रादिक से असंख्य जीव की विराधना होती है, इनका ही नहीं परन्तु उस पानके आश्रित जलमें नील फुलका संभव होनेसे अनंत जीवका विघात भी हो सकता है । क्योंकि, जल, लवणादिक असंख्य जीवात्मक ही हैं यदि उनमें शैवाल आदि हों तो अनंत जीवात्मक भी समझना ; इसलिये सिद्धान्त में कहा है कि,—

एगमि उदग विंदुमि । जे जीवा विणवरोहिं पण्णसा ॥

ते न्ह सरिख मिच्छा । जंबुदीवे न मायंति ॥ १ ॥

पानीके एक बिंदुमें तीर्थ करने जितने जीव फरमाये हैं यदि वे जीव सरसव प्रमाण शरीर धारण करें तो सारे जंबुद्वीपमें नहीं समा सकते ।

अहमलम पमाणे । पुढवीकाए हवंति जे जीवा ॥

ते पारेवथ मिच्छा । जंबुदीवे न मायंति ॥ २ ॥

आमलक फल प्रमाण पृथ्वी कायके एक खंडमें जितने जीव होते हैं, वे कदाचित् जंबुतरके समान कल्पित किये जायें तो सारे जंबुद्वीपमें भी नहीं समा सकते । पृथ्वीकाय और अपकायमें ऐसे सूक्ष्म जीव रहे हैं इसलिये पान खानेसे असंख्यात् जीवोंकी विराधना होती है । इसलिये विवेकी पुरुषको पान सर्वथा त्याग करने योग्य है ।

“सर्व सचित्तके त्यागपर अंबड परिव्राजकके सातसौ शिष्योंका दृष्टान्त”

अंबड नामा परिव्राजकके सातसौ शिष्य थे। उसने श्रावकके बारहव्रत लेते हुये ऐसा नियम किया था कि, अचित्त और किसीने दिया हुआ हो ऐसा अन्नपाणी उपयोगमें लूंगा। परन्तु सचित्त और किसीने न दिया हो तो ऐसा अन्न जल न लूंगा। वे एक समय गंगा नदीके किनारे होकर उष्णकाण्डके दिनोंमें चलते हुये किसी गांवमें जा रहे थे, उस समय सबके पास पानी न रहा इससे वे तृषासे बहुतही पीड़ित हुये। परन्तु नदीके किनारे तापसे तथा हुआ अचित्त पानी भरा हुआ था, तथापि किसीके दिये बिना अपने नियमके अनुसार उन्होंने वह अंगीकार न किया। इससे उन तमाम सातसौ परिव्राजकोंने वहां ही अनशन किया। इस प्रकार अदत्त या सचित्त किसीने अंगीकार न किया। अन्तमें वहां पर ही मृत्यु पाकर पांचवें ब्रह्म देवलोकमें सामानिक देवतया उत्पन्न हुये। इस तरह जो प्राणी सर्व सचित्तका त्याग करता है वह महात्मा महासुखको प्राप्त करता है।

“चौदह नियम धारण करनेका व्यौरा”

जिसने पहले चौदह नियम अंगीकार किये हों उसे प्रतिदिन संश्लिप्त करने चाहिये, और जिसने न अंगीकार किये हों उसे भी अंगीकार करके प्रतिदिन संश्लिप्त करने चाहिये। उसकी रीति नीचे मजबूत है।

१ सचित्त २ द्रव्य, ३ विगर्ह, ४ उवाण, ५ तंबोल, ६ वध्य, ७ कुसुमेसु ॥

८ बाहण ९ सयण १० विलेपन ११ वम १२ दिति १३ पहाण १४ भसेसु ॥

१ सचित्त—सुष्यवृत्तिसे सुश्रावकको सर्वदा सचित्तका त्याग करना चाहिये। यदि ऐसा न बन सके नाश्रावणतः एक, दो या तीन आदि सचित्त वस्तु खुली रखकर बाकीके सर्व सचित्तका प्रतिदिन त्याग करना चाहिये। शास्त्रमें लिखा है कि “प्रमाणवत निर्जीव निरवध (पाप रहित) आहार करनेसे श्रावक अपने आत्माका उद्धार करनेमें तत्पर रहने वाला सुश्रावक होता है”।

२ द्रव्य—सचित्त और विगय इन दो वस्तुओंको छोड़कर अन्य जो कुछ मुखमें डाला जाय वह सब द्रव्यमें गिना जाता है। जैसे कि खिचड़ी, रोटी, निवयाता लड्डू, लापसी, पापड़ी, चूर्मा, करवा, पूरी, क्षीर, दूधपाक। इस प्रकार बहुतसे पदार्थ मिलनेसे भी जिसका एक नाम गिना जाता हो वह एक द्रव्य गिना जाता है। यदि धान्यके जुदे २ पदार्थ बने हुये हों, तथापि वह जुदा २ द्रव्य गिना जायगा। जैसे कि, रोटी, पूरी, मठड़ी, फुलका, थुलि, राव, वगैरह एक जातिके धान्यके होनेपर भी जुदा २ स्वाद और नाम होनेसे जुदा २ द्रव्य गिना जाता है। इसी प्रकार स्वादकी मित्रतासे या परिणामांतर होनेसे जुदे २ द्रव्य गिने जाते हैं। ऐसे द्रव्य गिननेकी रीति विपक्षो संप्रदायके प्रसंगसे भिन्न होती है, सो गुरु परंपरासे जानलेना। इन द्रव्योंमेंसे एक दो, चार, या जितने उपयोगमें लेने हों उतने खुले रखकर अन्य सबका त्याग करना चाहिये।

३ विगर्ह (विगय)—विगय ज्ञाने योग्य छ प्रकारकी हैं १ दूध, २ दही, ३ घी, ४ तेल, ५ गुड़, ६ सब प्रकारके पक्वान। इन छ प्रकारकी विगयोंसे जो जो विगय ग्रहण करनी हों वह खुली रखकर अन्य सबका प्रतिदिन त्याग करना चाहिये।

४ उवाण (उपानह) — पैरोंमें पहननेका जूता तथा कपड़ोंके मोझे और काष्ठकी पावडी तो अधिक जीवकी विघ्राधना होनेके भयसे श्रावकको पहरनी उचित ही नहीं। तथापि (यदि न छुटके पहरनी पड़े तो) जिननी जोड़ी पहरनी हों उतनी खुली रखकर अन्यका त्याग करना।

५ तंबोल (तांबुल) — पान, सुपारी, खैरसाल, या कण्ठकी गोली, श्लायची, लोंग, वगैरह स्वादीय वस्तुओंका नियम करना। जैसे कि पानके बीड़ेमें जितनी वस्तु डालता हो उतनी वस्तु वाला एक, दो, चार, या अमुक वस्तु बोडा खाना। तदुपरांत उसका नियम करना।

६ वस्त्र (वस्त्र) पांचों अंगमें पहननेके वेष — वस्त्रका परिमाण करना और तदुपरांतका त्याग करना। इसमें रात्रिके समय पहननेका धोती न गिनना।

७ कुसुम — अनेक जातिके फूल सूंघनेका, माळा पहननेका या मस्तकमें रखनेका, या शय्यामें रखनेका नियम करना। (फूलका अपने सुख भोगके लिए नियम किया जाता है परन्तु देव पूजामें उपयुक्त फूलोंका नियम नहीं किया जाता।

८ वाहन — रथ, गाड़ी, अश्व, पालखी, सुंखपाल, गाड़ी, वगैरह पर बैठकर जाने आनेका नियम करना अपने या दूसरेके वाहन पर जितनी वृषां बैठना पड़े उतनी छूट रखकर चाकीका नियम रखना।

९ शयन (शय्या) — पदर्यक, षाट, कॉच खूरसी, बांक, पाट, वगैरह पर बैठनेका नियम रखना।

१० विलेवन (विलेपन) — अपने शरीरको सुशोभित करनेके लिए चंदन, अतर, कस्तूरी वगैरहका नियम करना (नियमको उपरांत ये सब वस्तु देव पूजाके लिए उपयोगमें लाई जा सकती हैं।

११ वस्त्र (वस्त्र) — दिनमें या रात्रिके समय स्त्री भोगका नियम करना।

१२ दिशि — दिशा परिमाण। अमुक २ दिशामें अमुक वाजार तक या अमुक दूर तक जानेका नियम करना।

१३ पहाण — (स्नान) एक दो दफे तेल मसलकर नहानेका नियम रखना।

१४ भात — पकाये हुये धान्य वगैरह भोज्यका शेर वा दो शेर आदिका नियम रखना।

यहांपर सचित्त या अचित्त वस्तुओंको खानेकी छूट रखनेमें उनके जुदे २ नाम लेकर रखनी, अथवा उ्यों बन सके त्यों यथाशक्ति नियम रखना। उपलक्षणसे अन्य भी फल, शाक, वगैरहका यथाशक्ति नियम करना। इस प्रकार नियम धारण किये बाद यथाशक्ति प्रत्याख्यान करना चाहिये।

“प्रत्याख्यान करनेकी रीति”

यदि नवकारसही सूर्यके उदय होनेसे पहले उचरी हो तो पूरी हुये बाद भी पोखरी, साहपोखरी आदि काल प्रत्याख्यान भी सधमें किया जाता है। जिस २ प्रत्याख्यानका जितना २ समय है उसके अन्दर णमुका-रसही उच्चार किये वगैर सूर्य के उदय पीछे काल प्रत्याख्यान शुद्ध नहीं होता, यदि सूर्यके उदयसे पहले णमु-कारसही विना पोखरी आदिक प्रत्याख्यान किया हो तो प्रत्याख्यानकी पूर्तिपर दूसरा कालका प्रत्याख्यान शुद्ध नहीं होता, परन्तु उसके अन्दर शुद्ध होता है। इस प्रकारका वृद्ध व्यवहार है। नवकारसही प्रत्याख्यानका

प्रमाण मुहूर्त मात्र (दो घड़ी) का है । एवं उसका आगार भी थोड़ा ही है, इसलिए नवकारसही प्रत्याख्यान की तो श्राद्धको आवश्यकता ही है । दो घड़ी काल पूर्ण हुये बाद भी यदि नवकार गिने बिना ही भोजन करे तो उसके प्रत्याख्यानका भंग होता है, क्योंकि, “उगपसुरे नमुकारसहिमं” पाठमें इसप्रकार नवकार गिननेका अंगीकार किया हुआ है ।

प्रसाद त्याग करनेवाले को क्षण मात्र भी प्रत्याख्यान बिना नहीं रहना चाहिये । नवकारसही-आदि-काल प्रत्याख्यान पूरा हो उसी समय ग्रन्थीसहितादि प्रत्याख्यान कर लेना उचित है । ग्रन्थीसहित प्रत्याख्यान बहुत दफा औषधि सेवन करनेवाले तथा बाल बृद्ध विमार आदिसे भी सुखपूर्वक बन सकना है । निरंतर अप्रसाद कालका निमित्त होनेसे यह महा लाभकारक है । जैसे कि, मांसादिकमें नित्य आसक्त रहने वाले-वर्णकरने (जुलाहेने) मात्र एक दफा ग्रन्थी सहित प्रत्याख्यान किया था । इससे वह कपटिक नामा यक्ष हुआ । कहा है कि, “जो मनुष्य नित्य अप्रसाद रहकर ग्रन्थीसहित प्रत्याख्यान पारनेके लिये ग्रन्थी बांधता है उस प्राणीने स्वर्ग और मोक्षका सुख अपनी ग्रन्थी (गांठमें) बांध लिया है । जो मनुष्य अचूक नवकार गिन कर गंडसहित प्रत्याख्यान पालता है (पारता है) उन्हें वन्य है, क्योंकि, वे गंडसहित प्रत्याख्यानको पारते हुये अपने कर्मकी गांठको भी छोड़ते हैं । यदि मुक्ति नगरमें जानेके उद्यमको चाहता है तो ग्रन्थीसहित प्रत्याख्यान कर । क्योंकि, जैनसिद्धांतके जाननेवाले पुरुष ग्रन्थीसहित प्रत्याख्यानका अनशनके समान पुण्य प्राप्ति बतलाते हैं”

रात्रिके समयमें चार प्रकारके आहारका त्याग करनेवाला एक आसनपर बैठकर भोजनके साथ ही तांबूल या मुखवास ग्रहण कर विधि पूर्वक मुखशुद्धि किये बाद जो ग्रन्थीसहित प्रत्याख्यान पारनेके लिये गांठ बांधता है, उसमें प्रतिदिन एक दफा भोजन करनेवालेको प्रतिमास २६ दिन और दो दफा भोजन करनेवाले को अष्टादश चोविह्वारका फल मिलता है ऐसा वृद्धवाक्य है । (भोजनके साथ तांबूल, पानी वगैरह लेते हुये हररोज सचमुच दो घड़ी समय लगता है, इससे एक दफा भोजन करनेवालेको प्रत्येक महिने २६ उपवासका फल मिलता है, और दो दफा भोजन करने वालेको प्रतिदिन चार घड़ी समय जीमते हुये लगनेसे हरएक मासमें अष्टादश उपवासका लाभ होता है, ऐसा वृद्ध पुरुष बतलाते हैं) इस विषयमें रामचरित्रमें कहा है कि, जो प्राणी स्वभावसे निरंतर दो ही दफा भोजन करता है उसे प्रतिमास अष्टादश उपवासका फल मिलता है । जो प्राणी हररोज एक मुहूर्त मात्र चार प्रकारके आहारका त्याग करता है उसे दूर महिने एक उपवासका फल स्वर्ग लोकका मिलता है । इस तरह प्रति दिन एक, दो, या तीन मुहूर्तकी सिद्धि करनेसे एक उपवास, दो उपवास, या तीन उपवासका फल बतलाया है” ।

इस तरह जो यथा शक्ति तप करता है उसे वैसा फल बतलाया है । इस युक्ति पूर्वक ग्रन्थीसहित प्रत्याख्यानका फल ऊपर लिखे मुजब समझना । जो जो प्रत्याख्यान किया हो सो बारंबार याद करना, एवं जो २ प्रत्याख्यान हो उसका समय पूरा होनेसे मेरा अमुक प्रत्याख्यान पूरा हुआ ऐसा विचार करना । तथा भोजनके समय भी याद करना । यदि भोजनके समय प्रत्याख्यान याद न किया जाय तो कदापि प्रत्याख्यानका भंग होजाता है ।

“अशन, पान, खादिम, खादिमका स्वरूप”

१ अशन—अन्न, पक्वान, मंडा, सत्तू, वगैरह जिसे खानेसे झुका शांत हो वह अशन कहलाता है ।

२ पान—छास, मदिरा, पानी ये पान कहलाते हैं ।

३ खादिम—सर्व प्रकारके फल, मेवा, सुखड़ी, श्शु वगैरह खादिम कहलाते हैं ।

४ स्वादिम—सुंठ, हरडे, पीपल, कालोमिरच, जीरा, अजवायन, जायफल, जावंत्री, कपेल, कटथा, खैर-साल, मुलहटी, दालचीनी, समालपत्र, इलायची, लौंग, कूट, वायविडंग, धौडलवण, अजमोद, कुलंजन, शीप-लीमूल, अणकवाच, कपुरा, मोथा, कपूर, संचल, बड़ी हरडे, वेहडा, कैत, घब, खैर, खिजडा, पुष्करमूल, धमासा, वावची, तुलसी, सुपारी, वगैरह वृक्षोकी छाल और पत्र । ये आम्र तथा प्रवचन सारोद्धार आदिके अमिप्रायसे खादिम गिने जाते हैं, और कल्प व्यवहारकी वृत्तिके अमिप्रायसे खादिम गिने जाते हैं । कितनेक आचार्य यही कहते हैं कि अजवायन खादिम ही है ।

सर्व जातिके स्वादिम, इलायची, या कपूरसे वासित किये हुये पानीको दुविहारके प्रत्याख्यानमें ग्रहण किया जा सकता है । सौंफ, सुवा, आमलकंठो, आमकी गुठली, कैतपत्र, नीबूपत्र आदि खादिम होनेसे भी दुविहारमें नही ली जा सकती । तिचिहारमें तो सिर्फ पानी हो खुला रहता है । परन्तु कपूर, इलायची, कटथा, खैरसाल, सेलक, बाला, पाडल, वगैरहसे सुवासित किया पानी नितरा हुआ और छाना हुआ हो तो खप सकता है, परन्तु वगैर छाना न खपे । यद्यपि कितने एक शास्त्रोंमें मधु, गुड़, शक्कर, खांड, यतासा, स्वादिम तथा गिनाये हुए हैं । और द्राक्षका पानी, शक्करका पानी, एवं छास, पाणकमे (पानीमे) गिनाये हुये हैं । तथापि ये दुविहार आदिमे नहीं खप सकते ऐसा व्यवहार है । नागपुरीय गच्छके किये हुये आप्यमे कहा है कि,—

दक्ष्णपाण्ड्यं पाणं तद्-साइयं गुडाइयं ॥

पाठयं सुअमि तद्विदुः । तिचि अणगंति नावरियं ॥

द्राक्षका पानी और गुड़ वगैरहको स्वादिमतया सिद्धान्तमे कहा है । तथापि वह वृत्ति करने वाला होनेसे उसे अंगीकार करनेकी आज्ञा नहीं दी गई है ।

जो संभोग करनेसे चोविहार भंग नहीं होता परन्तु जो या बालक आदिके होठ चूसनेसे चोविहार भंग होता है । दुविहार करने वा ठेको ही चुंबन खुला है । जैसे कि, जो प्रत्याख्यान है वह लोम आहार (शरीर की त्वचासे शरीर पोषक आहारका प्रवेश होना) से नहीं, किन्तु सिर्फ कचलाहार कर मुखमें (आहार प्रवेश करनेका) करनेका ही प्रत्याख्यान किया जाता है । यदि ऐसा न हो तो उपवास, आंबिल और पकासनमे भी शरीर पर तेल मर्दन करनेसे या गांठ गुंभडे पर आटेकी पुलखट आदि बांधनेसे भी प्रत्यख्यान भंग होनेका प्रसंग आयेगा, परन्तु ऐसा व्यवहार नहीं है । तथा लोम आहारका तो निरंतर ही संभव होता है, इससे प्रत्यख्यान करनेके अभावका प्रसंग आयेगा । (स्नान करनेसे और हवा खानेसे भी शरीरको सुख मिलता है और वह लोम आहार गिना जाता है) ।

“अनाहारिक वस्तुओंके नाम”

नीमका पंचांग (मूल, पत्र, फूल, फल, और छाल), मूत्र, गिलोय, कड़ु, चिरायता, अतिविष, कडेकी छाल, चंदन, चिमेड, राख, हलदी, रोहिणी, (एक प्रकारकी वनस्पति), उपलेट, घोडावच, खुरासानीवच, त्रिफला, हरडे, वहेडा, आंवला तीनों इकट्ठे हों तो कीकरकी छाल, (कोई आचार्य कहते हैं) धमासा, नाव्य, (कोई दवा है) अश्वगंध, कटहली, (दोनों तरहकी), गुगल, हरडेवल, वन, (कपासका पेड) कथेरी, कैर, मूल, पवाई, बोडथोडी, आछी, मंजिठ, बोड, काष्ट, कुंधार, चित्रा, कंदरुक, वगैरह कि जिनका स्वाद मुखको रुचिकर न हो ये सब अनाहारमे समझना । ये चौविहार उपवास वालेको भी रोगादिके कारण वशात् प्राप्ता हो सकती हैं । व्यवहार कल्पकी वृत्तिके चौथे खंडमें कहा है कि:—

परिवासिञ्च आहारस्स । मग्नया को भवे अणाहारो ॥

आहारो एगंगिओ । चडाविहु ञं वायइ इ तहिं ॥ १ ॥

सर्वथा क्षुधाको शांत करे उसे आहार कहते हैं । जैसे कि, अशन पान, खादिम, स्वादिममें जो नमक जीरा वगैरह पड़ता है सो भी आहार कहलाता है ।

शुरो नासेइ छूह एगंगी । तक्काउदगमज्जाई ॥

खादिम फल मंसाइ । साहम महु फाणिताइणि ॥ २ ॥

कूर (भान) सर्व प्रकारसे क्षुधाको शांत करता है, छाल मदिरादिक, सो पान, खादिम सो फल, मांसादिक, खादिम सो सहव, खांड आदि, यह चार प्रकारका आहार समझना ।

जं पुण खुहा पसमणे । असमथेगणि होइ खोणाइ ॥

तं पि अहो आहारो । आहार जुअंवा विजुअंवा ॥ ३ ॥

तथा क्षुधा शांत करनेमें असमर्थ आहारमें मिले हुवे हों या न मिले हों ऐसे नमक, हींग, जीरा, वगैरह सब हों वह आहार समझना ।

उदए कप्पुराइ फले सुत्ताइण सिंगेवर गुडे ॥

नयनाणी खर्विति खुई । उपगारिचाओ आहारो ॥ ४ ॥

पानीमें कपूरादिक और फलमें हींग, नमक, संगवेर, सोंठ, गुड, खांड वगैरह डाला हुआ हो तो वह कुछ क्षुधाको शांत नहीं कर सकता, परंतु आहारको उपकार करने वाले होनेसे वे आहारमें गिने गये हैं ।

जिससे आहारको कुछ उपकार न हो सके उसे अनाहार गिनाया है । कहा है कि:—

अहवा ञं मुजंतो । कमद उवगाई पकिखवई कोठे ॥

सव्वे सो आहारो । ओसह माई पुणो मणिओ

अथवा जैसे कादव डालनेसे खंडा भरता है वैसे ही औषधादिक खानेसे यदि पेट भर तो वह सब आहार कहलाता है ।

(औषधादिकमें शस्त्र वगैरह होती है वह आहारमें गिना जाता है और सर्प काटे हुयेको मुक्तिक नींव पत्रादिक जो औषध है वह अनाहार है) ।

जं वा खुहावंतस्स । संक्रमाणस्स देई आसायं ॥

सबो सो आहारो । अकाम्माणिहं च जाहारो ॥ ६ ॥

अथवा जो पदार्थ क्षुधावानको अपनी मर्जोसे खाते हुये स्वाद देता है वह सब आहार गिना जाता है । और क्षुधावन्तको खाते हुये जो मनको अप्रिय लगता है वह अनाहार कहलाता है ।

अणाहारो भोज्यं लङ्घी । मूलं च फलं च दोहं अणाहारो ॥

अनाहार मूत्र या मीचीका छाल या फल, या आंवला, हरदे, बहेडादिक, और मूल, पंच मूलका काढ़ा (जो बड़ा कड़वा होता है) ये सब वस्तुयें अनाहारमें समझना । (उपरोक्त गाथाके दो पदका आशय नीशीथ चूर्णोंमें इस प्रकार लिखा है "मूल, छाल, फल और पत्र ये सब नीमके अनाहार समझना")

"प्रत्याख्यानके पांच स्थान"

प्रत्याख्यानमें पांच स्थान (भेद) कहे हैं । पहले स्थानमें नवकार सही, पोखरी, बगैरह, प्रायः काल प्रत्याख्यान, जोविहार करना । दूसरे स्थानमें विगयका, आंबिलका, नीचीका, प्रत्याख्यान करना । उसमें जिसे विगयका त्याग न करना हो उसे भी विगयका प्रत्याख्यान लेना चाहिये, क्योंकि प्रत्याख्यान करनेवालेको आयः महाविगय (शरू, मांस, मक्खन, मधू) का त्याग ही होता है, इससे विगयका प्रत्याख्यान सबको लेना योग्य है । तीसरे स्थानमें एकासन, द्विआसन, दुविहार, त्रिविहार, चोहवारका प्रत्याख्यान करना । चौथे स्थानमें पाणस (पानीके आगार लेना) का प्रत्याख्यान करना । पांचवें स्थानमें देशावकासिकका प्रत्याख्यान लेना । प्रथम ग्रहण किये हुये सच्चित्तादिक चौदह नियम सुबह, शाम, संक्षेप करने रूप उपवास, आंबिल, नीची, प्रायः त्रिविहार, जोविहार होते हैं परन्तु अपवादसे तो नीची प्रमुख पोखरी आदिके प्रत्याख्यान दुविहारके भी होते हैं, कहा कि:-

साधुर्गार्थयणी । नवकार सहस्रं च चत्विहाहारं ॥

भवचरिर्म उपवासो । आंबिलं विविं हो च चत्विहोवावि ॥ १ ॥

सेसापचक्ष्णाय । दुह तिह च चत्वारि हुन्ति आहारो ॥

इमं पञ्चल्लोकोमु । आहार-विगण्या विणोयन्ता ॥ ॥

साधूको रात्रीके अन्तमें नवकार सहस्रं भवचरिर्म (अनशन करते समय) जोविहार, उपवास, आंबिल, प्रत्याख्यान, त्रिविहार, कल्पता है । अन्य सब प्रत्याख्यान, दुविहार, त्रिविहार और जोविहार कल्पते हैं । इस प्रकार प्रत्याख्यानके भेद जानना । नीची तथा आंबिलमें कल्पनीय, अकल्पनीय (अमुक खपे अमुक न खपे) का विचार अपनी अपनी सामान्यारी, सिद्धांत, माध्य, चूर्णि, निर्युक्ति, वृत्ति, प्रकरण वगैरहसे समझ लेना । एवं सिद्धांतके अनुसार या प्रत्याख्यान आख्यसे अनामोग (मूलसे मुखमें पड़े हुये) सहस्रसंगारेणं

(अकस्मात् सुखमें पड़ा हुआ) ऐसे पाठका आशय समझना, यदि ऐसे न करे तो प्रत्याख्यानकी निर्गलता नहीं होती (और प्रत्याख्यान न बने तो दोष लगे) (ऐसा पंडितकृपिय इस पदका अभिप्राय बतलाया)

“जिन-पूजा करनेके लिए द्रव्य-शुद्धि”

“सूइ पुद्ग” इस पदका व्याख्यान बतलाते हैं। सूचि याने मलोत्सर्ग (लघु और बड़ी नीति) करना, दत्तवन करना, जीभका मैल उतारना, कुल्ला करना, सर्वस्नान, वैशस्नान, आदिसे पवित्र होना, यह अनुवाद लोक प्रसिद्ध ही है। इसी कारण इस विषयमें विशेष कहनेकी जरूरत नहीं, तथापि अनजानको जानकर करना पंडितोंका यही आशय है। जैसे कि, जहाँपर अभिप्राय न समझा जा सकता तो वह अर्थ शास्त्रकार समझाते हैं। उदाहरणके तौर पर “मलिन पुरुषने स्नान न करना, भूखने भोजन न करना ऐसे अर्थमें शास्त्रकी जरूरत पड़ती है।” इसलिए जो लौकिक व्यवहार संपूर्णतया न जानता हो उसे उपदेश करना सफल है। यह उपदेश करनेवालेका धर्म है; परन्तु आदेश करना धर्म नहीं। इसलिए उपदेश द्वारा सर्व व्यवहार बतलाया जायगा। स्वाध्याय आरंभमें शास्त्रकारको अनुमोदन करना योग्य नहीं परन्तु उपदेशकी मनाई नहीं है तदर्थ कहा है कि—

सावज्जण वज्जाणं । वयणाणं जो न आणइ नितेसं ॥

वोत्तुं पि तस्स न स्वप्पं । किमंगपुण देसणं काठं ॥ १ ॥

जो पाप वर्जित बचनकी न्यूनाधिकताके अन्तरको न समझ सके याने यह बोलनेसे मुझे पाप लगेगा या—
न लगेगा ऐसा न समझ सके उसे बोलना भी योग्य नहीं, तब फिर उपदेश देना किस तरह योग्य हो ? इस-
लिये विवेक धारण कर उपदेश देना कि, जिससे पाप न लगे ।

मौनधारी होकर निर्दोष योग्य स्थानमें विधि पूर्वक ही मलोत्सर्गका त्याग करना उचित है। इसके लिए विवेक विलासमें कहा है कि—(मौनतया करने योग्य कर्तव्य)

मूत्रोत्सर्गं मलोत्सर्गं मैथुनं स्नानभोजनं ॥

संध्यादिकर्म पूजा च कुर्याज्जापं च मौनवान् ॥ १ ॥

लघुनीति, बड़ीनीति, मैथुन, स्नान, भोजन, संध्यादिकी क्रिया, पूजा और जाप इतने कार्य मौन होकर करना ।

“लघुनीति और बड़ी नीति करनेकी दिशा”

मौनीवस्त्राहतः कुर्याद्दिनसंध्या द्वयोपि च ॥

उत्तरार्या सकृन्मूत्रे रात्रौयाम्याननं पुनः ॥ २ ॥

वस्त्र पहन कर मौनतया दिनमें और दोनों संध्या समय (सुबह, शाम) यदि मल मूत्र करना हो तो उत्तर दिशा सम्मुख करना और यदि रात्रिमें करना हो तो दक्षिण दिशा सम्मुख करना ।

“प्रभातकी संध्याका लक्षण”

नक्षत्रेषु समग्रेषु भ्रष्टतेजसु भास्वतः ॥

यावदधोदयस्तावत्प्रातःसंध्याभिधीयते ॥३॥

सर्व नक्षत्र तेज रहित धन जाय और जबतक सूर्यका अर्द्ध उदय हो तब तक प्रभातकी संध्याका समय गिना जाता है ।

“सायंकालकी संध्याका लक्षण”

अर्कोर्धोस्तमिते यावन्नक्षत्राणि नमस्तत्ते ॥

द्वित्रिणि नैव विक्ष्यन्ते । तावत्सायं विदुर्मुखाः ॥ ४ ॥

जिस समय अर्ध सूर्य अस्त हुआ हो और आकाशतलमें जबतक दो तीन नक्षत्र न दीख पड़े हो तबतक सायंकाल (संध्या) गिना जाता है ।

“मलमूत्र करनेके स्थान”

भस्मगोमयगोस्थानवल्मीकसकुदादिमत् ॥

उत्तमद्रुमसप्तार्चिमार्गनीराश्रयादिमत् ॥ ५ ॥

स्थानं चित्तादिविवर्कृतं । तथा कुलकपातटं ॥

क्षीपूज्यगोचरं वृक्षं । वेगामावेन्यथा न तु ॥ ६ ॥

राखका या गोबरका पुंज पड़ा हो उसमें, गायके बैठने बांधनेकी जगह, बल्लिक पत्, जहांपर बहुतसे मनुष्य मल मूत्र करते हों वहांपर, नांव, गुलाब, आदिकी जड़में, अग्निमें, सूर्यके सामने मार्गमें, पानीके स्थानमें, श्मशान आदि अयंकर स्थानमें, नदी किनारे नदीमें, छी तथा अपने पूज्यके देखते हुए यदि मल मूत्रकी अत्यन्त पीड़ा न हुई हो तो पूर्वोक्त स्थानोंको छोड़ कर मल मूत्र करना । परन्तु यदि अत्यन्त पीड़ा और हानत हुई हो तो पूर्वोक्त स्थानोंमें भी करना, किन्तु मल मूत्रको रोकना नहीं । ओषधियुक्ति आदि आगममें भी साधुको आश्रित करके ऐसा कहा है कि,

अशावाय ससंलोए । परस्साणुववाहए ॥

समे अममुसिरेवावि । अचिरकाल कयंभिअ ॥ १ ॥

विच्छिन्ने दुरसोगाडे । नासन्ने विलवज्जिए ॥

तस्स पाणवीअ रहिए उचारार्हणि वोसिरे ॥ २ ॥

जहांपर दूसरा कोई न आसके एवं अन्य कोई न देख सके ऐसे स्थानमें, जहां बैठनेसे निन्दा न हो या किसीके साथ लड़ाई न हो ऐसे स्थानमें, एक संरक्षी भूमिमें, घास आदिसे ढकी हुई भूमि वर्जित स्थानमें, क्योंकि ऐसी भूमिमें बैठते हुये घास वगैरहमें यदि कदाचित् विच्छिन्न, सर्प, कीड़ा वगैरह हो तो व्याधातका

संभव बने, थोड़े समय की की हुई भूमिमें, विस्तीर्ण भूमिमें जघन्यसे एक हाथकी जमीनमें, जघन्यसे भी चार अंगुल जमीन अग्नि तापादिकसे अचित्त हुई हो ऐसे स्थानमें, अतिशय आसन्न याने नजीक न हो (द्रव्यसे धवल घर आरामादिकके नजीक न हो और भावसे यदि अत्यन्त हाजत हुई हो तो वैसे स्थानके पास भी त्याग करे) विल वजित स्थानमें, बीज, सख्जी, त्रस जीव रहित स्थानमें ऐसे स्थानमें मल सूत्रका त्याग करे।

दिसि पवथ ग्राम सूरिय । छायाई पमाजिऊणतिबुसो ॥

जस्समाहुत्ति कारण बोसिरे बायमि सुद्धाए ॥ ३ ॥

दिशी, पवन, ग्राम, सूर्य, छाया आदिकी सम्मुखताको वर्ज कर एवं जमीनको शुद्ध करके तीन दफा "अणुज्जाणह जस्सगो" ऐसा पाठ कहकर गरीरकी शुद्धिके लिय मलसूत्रादि विसर्जन करे।

उत्तर पुव्वा पुज्जा । जम्माए निसिभरा अहिबढति ॥

वाणारिसाथ पवणे । सूरिअ गाये अवन्नोअ ॥ ४ ॥

उत्तर, और पूर्व दिशा पूज्य हैं, अतः उनके सम्मुख मल सूत्र न करना। दक्षिण दिशाके सामने बैठने भूत पिशाचादिका भय होता है। पवन सम्मुख बैठने नासिकामें पवन आनेसे रोगकी वृद्धि होती है। सूर्य तथा गामके सम्मुख बैठनेसे उसकी आसतला होती है।

संसत्तमाहणीपुण । आयाए निमायाइ बोसिर्ई ॥

छायासइ उन्हमिवि । बोसिरिअ सुहृत्तगं चिट्ठे ॥ ५ ॥

छायामें जानेसे बहुतसे जीवोंका संशय रहता है; इसलिये छायाकी अपेक्षा तापमें विसर्जन करना योग्य है। ताप होने पर भी जहां छाया आने वाली हो वैसे स्थानमें बैठे तो दो घड़ी तक तलाश रखना।

मुच निरोहे चलवु । वच निरोहे अ जीवियं वयई ॥

उद्ध निरोहे कुडं मे । सअंवा भवे तिसुवि ॥ ६ ॥

सूत्र रोकने से चक्षुर्तेज नष्ट होता है; मल रोकने से मनुष्य जीवितव्य से रहित होता है, श्वास (ऊर्ध्व वायु) को रोकने से कोढ़ होता है और इन तीनोंको रोकने से बीमारी की प्राप्ति होती है। इसलिये किसी भी अवस्थामें मलसूत्रको न रोकना श्रेयकारी है।

मलसूत्र, धूँक, शंकार, श्लेष्म आदि जहां डालना हो वहां पहलेसे 'अणुज्जाणह अस्सगो' ऐसा कह कर त्यागना, और त्यागवाढ़ तत्काल तीन दफा मनमें बोखरे शब्द चिंतन करना, श्लेष्म आदिको तो तत्काल घूल, राख वगैरहसे यतनापूर्वक ढक देना चाहिये। यदि ऐसा न किया जाय और वह खुलाही पड़ा रहे उसमें तत्कालही असंख्य समूर्च्छिम (माता पितृके संयोग बिना पैदा होने वाले नव प्राण वाले मनुष्य) तथा वे-इन्द्रियादिक जीव उत्पन्न हों और उनका नाश होनेका संभव है। इसलिये पक्षवणा सूत्रके प्रथम पदमें कहा है कि, "हे भगवन्! समूर्च्छिम मनुष्य कहां पैदा होते हैं?" (उत्तर) "हि गौतम! मनुष्यक्षेत्रमें ४५ लाख योजन में अर्द्धक्षीपमें जो क्षीपसमुद्र हैं उनमें पन्द्रह कर्मभूमि (जहांपर असि, मल, दूबी-कर्म करके लोग

आजीविका करते हैं) में, छपन अर्द्धाणु मनुष्य (युगलिक); गर्भज, (गर्भ से उत्पन्न होने वाले) मनुष्य के मूल में, पेशाबमें, धूँक खंखारमें, नासिकाके श्लेष्ममें, वमनमें, मुखमें से पड़ने वाले पित्तमें, धीर्यमें, धीर्य और रुधिर एकत्रित हो उसमें, झुके हुये धीर्यमे या धीर्य जहाँ पर रहा हो उसमें, निर्जीव कलेवरमें, स्त्री पुण्यके संयोग में, नगर की गटर में, मनुष्य संबंधी सर्व अपवित्र स्थानमें सन्मुखिष्ठम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। (वे कैसे पैदा होते हैं ? इसका उत्तर) एक अंगुल के असंख्यभाग मात्र शरीरकी अवगाहना वाले अर्धगी (मनविनाके), मिथ्यात्वी, अज्ञानी, सर्व पर्याप्तसे अपर्याप्ता, और अतर्मुहूर्त काल आयुष्य भोगकर मृत्यु पाने वाले ऐसे समुच्छिन्न जीव उपजते हैं। अतः खंखार, धूँक, या श्लेष्म पर धूल या राख डालकर उसे जड़र दफ देना उचित है।

दंतवन करना सो भी निर्दूषण स्थानमें अवित्त और परित्त वृक्षका कोमल दंतवन करके दांत दाँढ दृढ करनेके लिए तर्जनी अंगुलिसे घिसना। जहाँपर दाँतका मैल डाले वहाँ उसपर धूल डालकर यतना पूर्वक ही प्रतिदिन दंतधावन करना। व्यवहार शास्त्रमें भी पढ़ा है कि:—

दंतदाढ्याय तर्जन्या। धर्षयेद्दंतपीठिकां॥

आदावतः परं कुर्या। दंतधावनमादरात्॥ १॥

दाँत दृढ करनेके लिए दाँत की पीठिका (मसूढे) प्रथम तर्जनी अंगुलिसे घिसना, फिर आधरपूर्वक दंतवन करना।

“दंतवन करते हुए शुभ सूचक अगमचेति”

यथायवारिगंधा; द्विदुरेकः प्रधावति॥

कठे तदा नरैर्द्वयं, शीघ्रं भोजनमुत्तमं॥ २॥

दंतवन करते समय जो पानीका कुल्ला किया जाता है उसमें पहला कुल्ला करते हुए यदि बससँसे/एक गिन्दु गले में उतर जाय तो उस दिन उत्तम भोजन प्राप्त हो।

“दंतवनका प्रमाण और उसके करनेकी रीति”

अवक्राग्रंयिसकूर्चं सूक्ष्माग्रं च दक्षांगुलं॥

कनिष्ठाग्रसं स्यौल्यं, ह्यातद्वर्धं सुमूषिजं॥ ३॥

कनिष्ठिकानामिक्थोरन्तरे दंतधावनं॥

आदाय दंतिणां दंष्ट्रां वाया वा संस्पृशेत्ते॥ ४॥

मल्लीनमानसः स्वस्थो, दन्तर्मास व्यथा त्यजन्॥

उत्तरामिमुखाः प्राची, मुखो वा निश्चलासनः॥ ५॥

दन्तान् मौनपरस्तेन, धर्षयेद्दर्जयेत्तुना॥

दुर्गंधं शूपिरं शुष्कं, स्वाह्मन् लवणां च तद॥ ६॥

सरल गांठ रहित, जिसका झुंवा अच्छा हो सके वैसा, जिसकी अपनी पतली हो, उस अंगुल लंबा, अपनी कनिष्ठा अंगुली जैसा मोटा, परिचित वृक्षका, अच्छी जमीनमें उत्पन्न हुये दंतवनसे कनिष्ठा और वैद्य पूजिनी अंगुलिके बीचमें रख कर पहले उपर की दाहिनी दाढ़ और फिर उपरकी धाँई दाढ़ को घिसकर फिर दोनों नीचे की दाढ़ाओं को घिसना । उत्तर या पूर्व दिशाके सन्मुख स्थिर आसन पर दंतवन करनेसे ही चित्त स्थापित कर दाँत और मसूढ़ों को कुछ पीढ़ा न हों एवं मौन रहकर दंतवनके कृते से सूखी हुई मिस्सी स्वादिष्ट नमक या खट्टे पदार्थ से दाँतोंके पोलारको घिसकर दाँतके मैल या दुर्गन्धको दूर करना ।

“दंतवन न करनेके संबंधमें”

व्यतिपाते रविवारे, संक्रांतौ ग्रहणे न तु ॥

दन्तकाष्ठं नवाष्टके, भूतपक्षात् पडदृष्टु ॥ ७ ॥

व्यतिपातको, रविवार को, संक्रांति के दिन, ग्रहण के दिन और प्रतिप्रदा, चौथ, अष्टमी, नवमी, पुनर्वसुमाषत्या, इन छह तिथियों के दिन दंतवन न करना ।

“विना दंतवन मुख शुद्धि करनेकी रीति”

अभावे दंतकाष्ठस्य, मुखशुद्धिविधिः पुनः ।

कार्यो द्वादशगंधूष, जिह्वोल्लेखस्तु सर्वदा ॥ ८ ॥

विलिख्य रसनां जिह्वा, निर्लेखिन्याः श्रुतैः शनैः ।

शुचिप्रदेशे भक्षाल्य, दंतकाष्ठं पुरस्त्यजेत् ॥ ९ ॥

जिस दिन दंतवन न मिले उस दिन मुखशुद्धि करनेका विधि ऐसा है कि, पानीके बाहर कुल्ले करना और जीभका मैल तो जल ही प्रतिदिन उतारना । जीभ परसे मैल उतारने की दंतवन की वीर या बेंत की फाड़से जीभको धीरे २ घिस कर वह वीर या फाड़ अपने सन्मुख शुचिप्रदेशमें फेंकदेना ।

“दंतवनकी चीरी फेंकनेसे मालूम होनेवाली आगम चेती”

सन्मुखं पतितं स्वस्य, शांतानां ककुनांचतत् ॥

उद्धस्यं च सुखायस्या, दन्वया दुःखहेतवे ॥ १० ॥

उद्धं स्थित्वा चरणं पश्चा, तत्तत्प्रेतयदा पुनः,

मिष्टाहारस्तदादेश्या, स्तद्दिने शास्त्रकोविदैः ॥ ११ ॥

यदि वह फेंकी हुई दंतवन की वीर अपने सन्मुख पड़े तो सर्व दिशाओंमें सुख शांति मिले । एवं वह जमीन पर खड़ी रहे तो सुख के लिए हो यदि इसके विरुद्ध हो तो दुःख प्रद समझना । यदि क्षणवार खड़ी रह कर फिर वह गिर जाय तो शास्त्र ज्ञाननेवालेको कहना चाहिये कि, आज उसे जरूर मिष्ट भोजन मिलेगा ।

“दत्तवन करनेके निषेधके संवन्धमें”

कासन्वासन्वराजीर्णं, शोकतृष्णास्यपाकयुक्,
तत्र कुर्याच्छिरोनेत्र, त्यक्तर्णामिषवन्निधि ॥ १२ ॥

खांसीका रोगी, श्वासरोगी, अजीर्णरोगी, शोकरोगी, तृष्णारोगी, मुखपाकरोगी, मस्तकरोगी, नेत्ररोगी, हृदयरोगी, कर्णरोगी, इतने रोगवालेको दत्तवन करना निषेध है ।

“बाल संवारनेके विषयमें”

केशमसाधनं नित्यं, कारयेद्य निश्चला;
कराभ्यां युगपत्कुर्यात्, स्वोत्तममि स्वयं न तत् ॥ १३ ॥

शिरके बाल नित्य स्थिर हो कर दो हाथसे अन्य किसीके पास साफ करना परन्तु अपने हाथसे न संवारना । (कंगोसे या कचेसे किवा हाथसे दूसरेके पास बाल ठोक कराना)

“दर्पण देखनेमें आगमचेति”

तिलक करनेके छिप या मंगलको निमित्त रोज दर्पण देखना चाहिये, परन्तु दर्पणमें जिस दिन अपना मस्तक रहित धड़ देखपड़े उस दिनसे पंद्रहवें दिन अपनी मृत्यु समझना ।

जिस दिन उपवास, आंबिल, या एकासन आदिका प्रत्याख्यान किया हुआ हो उस दिन दत्तवन या सुख-शुद्धि किये बिना भी शुद्ध ही समझना । क्योंकि, तब यह एक महा फलकारी शुद्धि है । लौकिकमें भी यही व्यवहार है कि, उपवास आदि तपमें दत्तवन किये बिना ही देवपूजन वगैरह करना । लौकिक शास्त्रमें भी उपवास आदिके दिन दत्तवन का निषेध किया है । विष्णुसक्ति चन्द्रोदयमें कहा है कि—

प्रतिपदशष्ठी, मध्याति नवमीतिथौ ;
संक्रांतिदिवसे प्राप्तं, न कुर्यादन्तधावनं ॥ १ ॥
उपवासे तथा श्राद्धे न कार्यादन्तधावनं,
दन्तानां कामसंयोगे, हन्ति सप्तकुलानि वै ॥ २ ॥
ब्रह्मचर्यमहिंसा च सत्यमामिषवर्जनं ।
व्रते चैतानि चत्वारि, चरितव्यानि नित्यसः ॥ ३ ॥
असक्तु जलपानानु, तनुस्य च भक्षणात् ।
उपवासः प्रदुष्येत, दिवास्वापाच्च भैयुनात् ॥ ४ ॥

प्रतिपदा, आमावस्या, छठ, नवमी और संक्रांतिके दिन दत्तवन न करना । उपवासमें या श्राद्धमें दत्तवन न करना, क्योंकि, दांतको दत्तवनका संयोग सात कुलको हनता है । (सात अवतार, दुर्गतिमें जायें) ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, मांसत्याग, ये चार हर एक व्रतमें अवश्य पालन करना । बारबार पानी पीनेसे,

तांबुल खानेसे, दिनमें सोनेसे और मैथुन सेवन करनेसे उपवासका फल नष्ट होता है। स्नान करना होता भी जहां लीलाफूल, शैवाल, कुशुजीव, बहुत न होते हों, जहां विषम भूमि न हो, जहां जमीनमें खोकलापन न हो, ऐसी जमीन पर ऊपरसे डङ्कर आ पड़ने वाले जीवोंकी यातना पूर्वक प्रमाण किये हुये पानीसे छान कर स्नान करना। श्रावक दिनकृत्यमें कहा है कि,—

तस्साइजीवरदिए, भूमिभागे विमुद्धए ।

फामुएणंतुनीरेण, इयरेण गलिएण ओ ॥

प्रसादि जीव रहित समतल पवित्र भूमि पर अचित्त और उष्ण छाने हुये प्रमाण बत पानी से विधि पूर्वक स्नान करे। व्यावहारिक कहा है कि—

नगनार्चप्रोषितायातः सचेतोमुक्तभूषितः ।

नैव स्नायादनुव्रज्य, बन्धून् कृत्वा च मंगलं ॥ १ ॥

अज्ञाते दुष्पवेशे च; मलिनैर्दूषितेयवा ;

तरुच्छस्त्रे सशेवाले, न स्नानं युज्यते जले ॥ २ ॥

स्नानं कृत्वा जलैः शीतै, भोक्तुमुष्णं न युज्यते ;

जलैरुष्णैस्तथा शीतं, तैलाभ्यंगश्च सर्वदा ॥ ३ ॥

नग्न-होकर, रोगी होने पर भी, परदेशसे आकर, सब-वस्त्र सहित भोजन-किये बाद, आभूषण पहन कर, और मार्ग आदि-समे संबंधीको मंगलनिमित्त बाहर जाते हुए को विदा करके वापिस आ कर तुरंत स्नान करना। अनजान पानीसे, जिसमें प्रवेश करना-मुश्किल हो ऐसे जलाशयमें प्रवेश करना, मलिन लोगोंसे मलिन किये हुए पानीमें दूषित पानीसे और शेवाल या वृक्षके पत्तों, गुच्छोंसे ढके हुए पानीमें छुस कर स्नान न करना चाहिये। शीतल जलसे स्नान करके तुरंत उष्ण भोजन, एवं उष्ण जलसे स्नान कर के तुरंत शीतल अन्न न खाना चाहिये।

“स्नान करनेमें आगमचेति”

स्नातस्य विकृताच्छाया, दंतघण्टः परस्परं ;

देहश्च शवगंधश्च न्यृत्युस्तद्विषसन्नये ॥ ४ ॥

स्नानमात्रस्य चेच्छोशो, वृत्तस्यं द्विचन्द्रेपि च ;

षष्ठे दिने तदा ह्येवं ; पंचत्वं नात्र संशयः ॥ ५ ॥

स्नान करके उठे बाद तुरंत ही अपने शरीरकी कांति बढल जाय, परस्पर दांत जिसने लग जाय, और शरीरमेंसे मृतक के समान गंध आवे तो वह पुन्य तीसरे दिन मृत्यु को प्राप्त हो। स्नान किये बाद तुरंत ही यदि हृदय और दोनों पैरोंमें शोष होनेसे एकदम सूख जाय तो वह छठे दिन मरणके, शरण होगा; इसमें संशय नहीं।

“स्नान करनेकी आवश्यकता”

रतेवाते चिताधूम, सखे दुःस्वप्नदर्शने ;
क्षौरकर्मण्यपि स्नाया, दृगलितैः शुद्धवारिभिः ॥ ६ ॥

मैथुन सेवन किये बाद, घमन किये बाद, श्मशानके घृष्टका स्पर्श हुये बाद, खराब स्वप्न आने पर, और क्षौरकर्म (हजामत किये) बाद छाने हुये निर्मल पवित्र जलसे अवश्य स्नान करना ।

“हजामत न करानेके संबन्धमें”

आश्रयस्तस्मात्ताश्रित, श्रूयितयात्रारणोन्मुखैः क्षौरं ॥
विद्यादिनिश्चासंध्या, पथं न नवमेन्द्रो न कार्यं च ॥ १ ॥

तेछादि मर्दन किये बाद, स्नान किये बाद, भोजन किये बाद, खलामुपण पहने बाद, प्रयाण करनेके दिन संप्रारम्भे जाते समय, विद्या, यंत्र, मंत्रादिके प्रारंभ करते समय, रात्रिके समय, संध्याके समय, पर्व के दिन और नवमें दिन क्षौरकर्म (हजामत) न कराना चाहिये ।

कल्प्यैदेकशः पत्ते रोमस्पश्रुक चाक्षत्वान् ॥

न चात्पदशनाग्नेय, स्वपाणिभ्यां च नोक्षपः ॥ २ ॥

बल्लम पुखको दाढ़ी और झुंके बाल तथा नख एक पक्षमें एक ही क्षां कटवाने चाहिये, और अपने दांतसे या हाथसे अपने नख न तोड़ने चाहिये ।

“स्नानके विषयमें”

स्नान करना, शरीरकी पवित्रताका और सुखका एवं परिणाम शुद्धिको प्राप्त करनेका तथा मांस शुद्धिका कारण है । दूसरे अष्टक प्रकरणमें कहा है कि—

जलेन देहदेशस्य, त्रयां यच्छुद्धिकारणां ॥

प्रायो जन्यानुरोधेन, द्रव्यस्नानं तदुच्यते ॥ १ ॥

वेह देश याने शरीरके एक भागको ही, सोभी अधिक टाईम नहीं किन्तु क्षणवार ही, (अतिश्रादिक-रोगियोंको क्षणवार भी शुद्धिका कारण न होनेके लिए) प्रायः शुद्धिका कारण है, परन्तु एकांत शुद्धिका कारण नहीं है । धोने योग्य जो शरीरका मेल है उसे दूर करने रूप परन्तु कान नाकके अन्दर रहा हुआ मेल जिससे दूर न किया जा सके ऐसे अल्प प्रायः जलसे दूसरे प्राणियोंका क्वाच करते हुए जो होता है, उसे द्रव्य स्नान कहते हैं । (अर्थात् जलके द्वारा जो क्षणवार वेह देशकी शुद्धिका कारण है उसे द्रव्यस्नान कहते हैं ।

कृत्वंदं यो विषानेन, देवताविधिपूजनं ॥

करोति मलिनारंगी, तस्यैतदपि क्षोभनं ॥ २ ॥

जो गृहस्थ उपरोक्त शुक्तिपूर्वक विधिले देव शुद्धी पूजा करनेके लिए ही द्रव्य स्नान करता है उसे वह भी शोभनीय है । द्रव्यस्नान शोभनीय है, इसका हेतु बतलाते हैं ।

भावशुद्धे निमित्तत्वा, चयातुभवसिद्धितः ॥

कथंविद्दोषभावेपि, तदन्यगुणभावतः ॥ ३ ॥

भावशुद्धि (परिणाम शुद्धि) का कारण है । एवं अनुभव ज्ञानसे देखने पर कुछ अपकाय विराघनादि दोष देख पड़ता है, परन्तु उससे जो दर्शनशुद्धि (समकितकी प्राप्ति) होती है; यही गुण है इसलिये भावसे लाम-कारी है ।

पूआएं कायवहो, पढिकुट्टो सोच किंतु जिणपूआ ॥

सम्पत्त सुद्धि देरुचि, भावणीआओ निखज्जा ॥ ४ ॥

पूजा करनेमें अपकायादिका विनाश होता है, इसलिये ही पूजा न करना ऐसी शंका रखने वालेको उत्तर देते हुए शुरू कहते हैं कि, 'पूजा' यह समकितकी शुद्धि करने वाली है । इसलिये पूजाको दोष रहित ही समझना चाहिये ।

ऊपर लिखे प्रमाणसे देवपूजा आदिके लिये ग्रहस्थको द्रव्यस्नान करनेकी आज्ञा है, अतः 'द्रव्य स्नानसे कुछ भी लाम नहीं होता, ऐसे बोलनेवाले लोगोंका मत असत्य समझना । तीर्थ पर स्नान किया हो तो फल वैहकी कुछ शुद्धि होती है परन्तु आत्माकी एक अंश मात्र भी शुद्धि नहीं होती । इस विषयमें स्कन्धपुराणके छठे अध्यायमें कहा है कि,—

सुदोभारं सहस्रेण, जसकुम्भशतेन च, न शुध्यति दुराचारास्नातास्तीर्थ स्तैरपि ॥ १ ॥

जायन्ते च क्षियन्ते च जलेष्वेव जलौकसः ॥ न च गच्छन्ति ते स्वर्गः यत्र शुद्धमनोमताः ॥ २ ॥

चिन्तां श्रमादिभिः शुद्धं वदनं सत्यभाषणैः ॥ ब्रह्मचर्यादिभिः कायः शुद्धो गंगां विनाप्यसौ ॥ ३ ॥

चिन्तां रागादिभिः क्लिप्तः प्रसीकवचनंमुखं ॥ जीवहिंसादिभिः कायोः गंगा तस्य पराङ्मुखो ॥ ४ ॥

परदारपरद्रव्यः, परद्रोहपराङ्मुखः ॥ गंगाप्याह कदागत्य, माययं पावयिष्यति ॥ ५ ॥

हजार बार मिट्टीसे, पानीसे भरे हुये सैकड़ों घड़ोंसे, या सतगणै तीर्थके स्नान करनेसे भी दुराचारी पुरुषके दुराचार पाप शुद्ध नहीं होते, जलजंतु जलमें ही उत्पन्न होते हैं और उसमें ही मृत्यु पाते हैं परन्तु उनका मन मैल दूर न होनेसे वे देवगतिको प्राप्त नहीं होते । गंगामें स्नान किये बिना भी शम, दम संतोषादिसे मन-निर्मल होता है, सत्य बोलनेसे मुख शुद्ध होता है, ब्रह्मचर्यादिसे शरीर शुद्ध होता है । रागादिसे मन मलिन होता है, असत्य बोलनेसे मुख मलिन होता है और जीवहिंसासे काया मलिन होती है, तो इससे गंगा भी दूर रहती है । गंगा भी यही चाहती है कि; पर लीसे, पर द्रव्यसे, और पर द्रोहसे दूर रहनेवाले पुरुष मेरे पास आकर मुझे सब पावन करेंगे । (गंगा कैसे पुरुषोंको पवित्र करती है-इस विषयमें दृष्टान्त)

कोई एक कुलपुत्र अपने घरसे गंगा आदि तीर्थयात्रा करने चला, उस वक्त उसकी माताने कहा कि हे पुत्र ! तू मेरा यह तुम्बा भी साथ लेजा और जहाँ २ तीर्थ पर तू स्नान करे वहाँ २ इसे भी स्नान कराना । कुलपुत्रने माँका कहना मंजूर कर जिस २ तीर्थ पर गया उस २ तीर्थमें-उस तुंबेको भी अपने साथ स्नान कराया । अन्तमें गंगा आदि तीर्थकी यात्रा कर अपने घर आया और माताका तू वा उसे समर्पण किया । उस-

वक्त उसने उस तुम्हेका शाक बनाकर पुत्रको ही परोसा । वह उस शाकको मुखमें डालते ही पुत्र भूकार करने लगा और बोला—“अरी, इतना कड़वा शाक कहाँसे निकाला ?” माताने कहा—“इसका भी इसकी कड़वास नहीं गई ! अरे ! यह क्या तूने इसे इतने सारे तीर्थोंपर स्नान कराया तथापि इसकी कड़वास न गई तो तूने इसे सवसुच स्नान ही नहीं कराया होगा ? पुत्र बोला—“नहीं, नहीं—मैंने सवसुच ही इसे सब तीर्थोंपर मेरे साथ ही स्नान कराया है । माता बोली—“यदि इतने सारे तीर्थोंपर इसे निलहाने पर भी इसकी कड़वास नहीं गई, तब फिर सवसुच ही तेरा भी पाप नहीं गया । क्या कभी तीर्थ पर नहानेसे ही पाप जा सकते हैं ? पाप तो धर्मक्रिया और तप, जप, द्वारा ही जाते हैं । यदि ऐसा न हो तो इस दुर्वेका कड़वापन क्यों न गया ? माताकी इस युक्तिके प्रतिबोधको प्राप्त हो कुलपुत्र तप, करनेमें श्रद्धावन्त हुआ ।

स्नान करनेमें असंख्य जीवमय जलकी और उसमें शैवाल आदि हो तो अनन्त जन्तुकी विराधना और बिना छाने जलमें पूरे दो इन्द्रियादि जीवोंकी विराधनाका भी संभव होनेसे व्यर्थ स्नान करनेमें दोष प्रक्यात ही है ।

जल, यह जीवमय ही है, इस विषयमें लौकिक शास्त्रके उत्तर भी मीमांसामें कहा है कि:—

लूतास्यतद् गलिते ये विदौ सति जंतवः ॥

सूचना भ्रमरपानास्ते नैवपातित्रिविष्टपे ॥ ६ ॥

मकड़ीके मुखमें जो तंतु है वैसे तंतुसे बनाये हुए वस्त्रमेंसे छाने हुए पानीके एक बिन्दुमें जितने जीव हैं उनकी सूक्ष्म भ्रमरके प्रमाणमें कल्पना की जाय तो तीनों जगतमें भी नहीं समा सकते ।

“भावस्नानका स्वरूप”

ध्यानभस्यानुजीवस्य, सदा यच्छुद्धिकारणम् ।

पलम् कर्म समाश्रित्य भावस्नानं तदुच्यते । ७ ॥

जीवको ध्यानरूप जलसे जो सदैव शुद्धिका कारण हो और जिसका आश्रय लेनेसे कामरूप मल धोया जाय उसे भावस्नान कहते हैं ।

“पूजाके विषयमें”

जिस मनुष्यको स्नान करनेसे भी यदि गुमडा भव, वगैरहमेंसे पीच या रसो भरती हुई वस्तु न होनेके कारण द्रव्यशुद्धि न हो तो उस मनुष्यको अंग पूजाके लिये अपने फूल चंदनादिक दूसरे किसीको देकर उसके पास भगवानकी पूजा कराना, और स्वयं दूसरे अंग पूजा (घृष, जस्त, फल, चढ़ाकर) तथा भाव-पूजा करना, क्योंकि शरीर अपवित्र हो उस वक्त पूजा करे तो कामके बदले आशातनाका संभव होता है, अतः उसे अंगपूजा करनेका निषेध है । कहा है कि:—

निःशुक्त्वा दशौचोपि देवपूजा तनोति यः ॥

पुष्पैर्भूषणैस्तैर्यश्च भवतश्च पचादियौ ॥ ८ ॥

आशातनाके होनेका भय न रखकर अपवित्र अंगसे (शरीरके किसी भी भागमेंसे रसी या राद घगेरू बहती हो तो) देव पूजा करे अथवा जमीन पर पड़े हुये फूलसे पूजा करे तो वह भवांतरमें नीच चांडालकी गतिको प्राप्त करता है।

“पूजामें आशातना करनेसे प्राप्त फलके विषयमें दृष्टांत”

कामरूप पढ़न नगर में किसी एक चंडालके घर एक पुत्रका जन्म हुआ। उसका जन्म होते ही उसके पूर्वभूव वैरी किसी व्यंतर देवने उसे वहांसे हरन कर कहीं जंगलमें रख दिया। उस समय कामरूप पढ़नका राजा फिरता हुआ उसी जंगलमें जा निकला। उस बालकको जंगलमें पड़ा देख स्वयं अपुत्र होनेसे उसे उठा लिया और अपने घर लाकर उसका पुण्यसार नाम रक्खा। अब वह पोषण होते हुए यौवनावस्थाको प्राप्त हुआ। अन्तमें उसे राज्य देकर राजाने दीक्षा अंगीकार की और संयम पालते हुये कितने एक समय बाद उसे केवलज्ञानीकी प्राप्ति हुई। अब वह केवलज्ञानी महात्मा पुनः उस नगरमें पधारे तब पुण्यसार राजा एवं नागरिक लोक उन्हें बंधन करनेको आये। इस अवसर पर पुण्यसारको जन्म देनेवाली जो चांडाली उसकी माता थी वह भी वहां पर आई। सब सभा समक्ष राजाको देखते ही उस चांडालीके स्तनमेंसे दूधकी धार झूटकर जमीन पर पड़ने लगी। यह देख राजाके मनमें आश्चर्यता प्राप्त होनेसे वह केवलज्ञानीसे पूछने लगा कि “हे महाराज! मुझे देखकर इस चांडालीके स्तनसे दूधकी धार क्यों बहने लगी?” केवलीने उत्तर दिया “हे राजन्! यह तेरी माता है, मैंने तो तुझे जंगलमें पड़ा देख उठा लिया था।” राजा पूछने लगा “हे स्वामिन्! मैं किस कर्मसे चांडालके कुलमें उत्पन्न हुआ?” केवलीने कहा—“पूर्वभूवमें तू व्यापारी था। तूने एक दिन जिनैश्वरकी पूजा करते हुए पुण्य जमीन पर पड़ा था, वह चढाने लायक नहीं है ऐसा जानते हुये भी इसमें क्या है ऐसी अवज्ञा करके प्रभु पर चढाया था। इसीसे तू नीच गोत्रमें उत्पन्न हुआ है। कहा है कि:—

उचिटं फलकुसुमं, नेवज्जं वा जिण्यस्स जो देहं ॥

। सो निभगोअं कम्मं, वंदइ पायण जम्मंमि ॥ १ ॥

अयोग्य फल या फूल या नैवेद्य भगवान पर चढावे तो परलोकमें पैदा होनेका नीच गोत्र बांधता है।

तेरे पूर्व भवकी जो माता थी उसने एक दिन ह्रीधर्म (राज:स्वला) में होने पर भी देवपूजाकी उस कर्मसे मृत्यु पाकर वह चांडाली उत्पन्न हुई। ऐसे बचन सुनकर वैराग्यको प्राप्त हो राजाने दीक्षा ग्रहण करके देवगति को प्राप्त किया। अपवित्र पुण्यसे पूजा करनेके कारण नीचगोत्र बांधा इस पर यह मातंगकी कथा बतलाई।

ऊपरके दृष्टांतमें बतलाये मुलज नीच गोत्र बांधता है इसलिये गिरा हुआ पुण्य यदि सुगंधी युक्त हो तथापि प्रभुपर न चढाना। अरु मात्र भी अपवित्र हो तो भी वह प्रभुपर चढाने योग्य नहीं। ह्रीधर्ममें आई हुई स्त्रियोंको किसी वस्तुको स्पर्श न करना चाहिये।

“पूजा करते समय वस्त्र पहननेकी रीति”

पूर्वोक्त रीतिसे स्नान किये बाद पवित्र, सुकुमाल, सुगंधी, रेशमी या सूती सुंदर वस्त्र रुमाल आदिसे

अंगलुहन करके दूसरे शुद्ध वस्त्र पहनते हुए भीने वस्त्र शुक्तिपूर्वक उतार कर भीने पैरोंसे मलिन जमीनको स्पर्श न करते हुये पवित्र स्थान पर जाकर उत्तर दिशा सम्मुख खड़ा रह कर मनोहर, नवीन, फटाहुवा, या सांघेवाला न हो ऐसा विस्तीर्ण सुफेद वस्त्र पहनना । शास्त्रमें कहा है कि,—

विशुद्धं वपुषः कृत्वा, यथायोगं जलादिभिः ॥

धौतवस्त्रे च सीतेव्दं, विशुद्धं धूपघृषिते ॥१॥

(श्लौकिकमां) न कर्मात्संधितं वाक्यं, देवकर्माणि भूमिय ॥

न दग्धं न च वैच्छिन्नं, परस्य न तु धारयेत् ॥२॥

कटिस्पृष्टं तुयद्वस्त्रं, पुरीषं येन काशितं ॥

समूत्रं मैथुनं वापि, तद्वस्त्रं परिवर्जयेत् ॥३॥

एकवस्त्रो न भुंजीत, न कार्याद्देवतार्चनं ॥

न कुञ्चुकं विना कार्या, देवार्चा स्त्री जनेनच ॥ ४ ॥

योग समाधिके समान निर्मल जलसे शरीरको शुद्ध करके, निर्मल धूपसे धूपित-धोये हुये दो वस्त्र पहरे । श्लौकिकमें भी कहा है कि, “हे राजन् ! देव पूजाके कार्यमें सांघा हुवा, जला हुवा, फटा हुवा या दूसरेका वस्त्र न पहनना । एक वस्त्र भी पहना हुवा या जिसे पहन कर लघुनीति, बड़ीनीति, या मैथुन किया हो वैसा वस्त्र न पहनना । एक ही वस्त्र पहन कर भोजन न करना, एवं देवपूजा भी न करना । स्त्रियोंको भी कंचुकी पहिने बिना पूजा न करनी चाहिए ।

इस प्रकार पुरुषको दो और स्त्रीको तीन वस्त्र पहने बिना पूजा करना नहीं कल्पता । देवपूजन आदिमें धोये हुए वस्त्र मुखवृत्तिसे अति विशिष्ट क्षीरोदकादि धवले ही उपयोगमें लेना । जिस तरह उदायन राजाकी रानी प्रभावती आदिने भी धवले ही वस्त्र उपयोगमें लिये थे वैसे ही अन्य स्त्रियोंको भी धवले ही वस्त्र देव पूजा-में धारण करना चाहिए । पूजाके वस्त्र निशीथ सूत्रमें भी सफेद ही कहे हैं । ‘सद्य वच्छ नियसणो, सफेद वस्त्र पहन कर (पूजा करना) ऐसा श्रावक दिनकृत्यमें भी कहा है ।

क्षीरोदक वस्त्र पहननेकी शक्ति न हो तो हीरागल (रेशमी) धोती सुन्दर पहनना । पूजा, षोडशकमें भी “सितशुभवस्त्रेण” सफेद शुभ वस्त्र, ऐसा लिखा है । उसीकी वृत्तिमें कहा है कि, सितवस्त्रेण शुभमवस्त्रेण च शुभनिद्रा सितादन्यदपि पट् पुग्मादिरक्त पीतादि वस्त्र परिग्रह्यते, सफेद और शुभ वस्त्र पहनना, यहाँ पर शुभ किस कहना ? सुफेदकी अपेक्षा लुदे भी पटोला वगैरह कल्पता है । लाल, पीले वर्णवाले भी ग्रहण किये जाते हैं ।

“उत्तरासन धारण करनेके विषयमें

‘पग सादीयं उत्तरासंग करेद्, आगमके ऐसे प्रमाणसं उत्तरासन अवंध एक ही करना परंतु दो बंध जोड़कर न करना चाहिये । एवं दुकूल (रेशमी वस्त्र) भी भोजनादिकमें सर्वदा धारण करनेसे अपवित्र ही गिना जाता है इसलिये वह न धारण करना । यदि लोकमें ऐसा मानाहुवा हो कि, रेशमीवस्त्र भोजन और मलसूत्रादिसे अपवित्र नहीं होता तथापि वह लोकोक्ति जिनराजाकी धारण चरितार्थ न करना,

किन्तु अन्य धोतीके समान मलमूत्र अशुचि स्पर्श वर्जन आदिकी युक्तिसे देवपूजामें धारण-करना, अर्थात् देवपूजाके उपयोगमें आनेवाले वस्त्र देवपूजा सिवाय अन्य कहीं भी उपयोगमें न लेना, देवपूजाके वस्त्रोंको वारंवार धोने धूप देने वगैरह युक्तिसे सर्वत्र साफ रखना तथा उन्हें थोड़े ही टाइम धारण करना । एवं पसीना, श्लेष्म थूक, खंखार, वगैरह उन वस्त्रोंसे न पोछना; तथा हाथ, पैर, मुख, नाक, मस्तक भी उनसे न पोछना । उन वस्त्रोंको अपने सांसारिक कामके वस्त्रोंके साथ या दूसरे वाळ, बूढ़, स्त्री आदिके वस्त्रोंके साथ न रखना, तथा दूसरेके वस्त्र न पहनना । यदि वारंवार पूजा वस्त्रोंको पूर्वोक्त युक्तिसे न संभाला जाय तो अपिन्न होनेके दोषका संभव है ।

इस विषय पर दृढान्त सुना जाता है कि, कुमारपाल राजाने प्रभुकी पूजाके लिये नवीन वस्त्र मांगा उस वक्त मंत्री बाहड अंबडके छोटे भाई बाहडने संपूर्ण नया नहीं परन्तु किंचित् वर्ता हुआ वस्त्र ला दिया । उसे देख राजाने कहा नहीं नहीं ! पुराना नहीं चाहिए । किसीका भी न वर्ता हुआ ऐसा नवीन ही वस्त्र प्रभुकी पूजाके लिये चाहिये, सो ला दो । उसने कहा कि, महाराज ! ऐसा साफ नया वस्त्र तो यहां पर मिलता ही नहीं । परन्तु सवालाख ब्रह्मके मूल्यसे नया वस्त्र बंबेरा नगरीमें बनता है, पर वहांका राजा उसे एक वर्षा पहनकर वाद ही यहां भेजता है । यह वचन सुनकर कुमारपाल राजाने बंबेरा नगरीके अधिपतिको सवालाख ब्रह्म देना विहित कर बिलकुल नया वस्त्र भेजनेको कहलाया । परन्तु उसने नामंजूर किया । इससे कुमारपाल राजाको बड़ा बुरा मालूम दिया । कोपायमान हो कुमारपालने बाहडको बुलाकर क्रोधाकि, अपना बड़ा सैन्य लेकर दू बंधरे नगरमें जाकर अथ प्राप्त कर वहांके पटोलके कारीगरोंको (रेशमी कपड़े बुनने वालोंको) यहाँ ले आ । यद्यपि दू वान देनेमें बड़ा उदार है तथापि इस विषयमें विशेष खर्च न करना । यह वचन अंगीकार कर वहांसे बड़ा सैन्य साथ ले तीसरे प्रयाणमें बाहड बंबेरा नगर जा पहुंचा । बंबेराके स्वामीने उसके पास लाख ब्रह्म मांगा, परन्तु कुमारपालकी मनाई होनेसे उसने देना मंजूर न किया और अन्तमें वहांके राज मंडारके ब्रह्मको व्यय करारकर (जिसने जैसे मांगा उसे वैसे देकर) चौदहसो सांडणीयोंपर चढ़े हुए दू-दो शक-धारी सुमटोंको साथ ले अकस्मात् रात्रिके समय बंबेरा नगरको वेष्टित कर संभ्राम करनेका विचार किया परन्तु उस रातको वहांके नागरिक लोकोंमें सातसौ कन्याओंका विवाह था यह खबर लगानेसे उन्हें विघ्न न हो, उस रात्रीको विलंब कर सुबहके समय अपने सैनिक बलसे उसने वहांके किलेका चुरा २ कर डाला । और किलेमें घुसकर वहांके अधिपतिका दरबारका गढ (किला) अपने ताबे किया । तदनंतर अपने राजा कुमारपालकी आज्ञा मनवाकर वहांके सजानेमेंसे सात करोड़ सुवर्ण महूरें और ग्यारह सौ घोड़े तथा सातसौ कपड़े बुनने वालोंको साथ ले बड़े महोत्सव सहित पाटण नगरमें आकर कुमारपाल राजाको नमस्कार किया । यह व्यक्तिकर सुनकर कुमारपालने कहा “तेरी नजर बड़ी है वह बड़ी ही खी; क्योंकि, तूने मेरेसे भी ज्यादा खर्च किया; यदि मैं स्वर्च गया होता तो भी इतना खर्च न होता ।” यह वचन सुनकर बाहड बोला—“महाराज ! जो खर्च हुवा है उससे आपकी ही बढ़ाई है । मैंने जो खर्च किया है सो आपकेही बलसे किया है, क्योंकि; बड़े स्वामीका कार्य भी बड़ेही खर्चसे होता है । जो खर्च होता है उसीसे बड़ोंकी बढ़ाई है । मैंने जो खर्च किया

है सो मेरे ऊपर बड़ा स्वामी है तभी किया है न ? यह वचन सुनकर राजा बड़ा खुशी हुआ और अपने राज्यमें उसे राज्यभरद्वे ऐसा विरुद्ध देकर बड़ा सम्मानशाली किया । पूजामें दूसरे किसीसे घर्ता हुआ वस्त्र धारण न करना इस बात पर कुमारपालका दृष्टान्त बतलाया (इस दृष्टान्तका तात्पर्य यह है कि, पूजाके काम लायक कुमारपालको नया वस्त्र न मिला इससे दूसरे राज्य पर चढ़ाई भेजकर भी नया उत्तम वस्त्र बनाने वाले कारी-गरोंको लाकर वह तैयार कराया)

“पूजाकी द्रव्य सामग्री”

अच्छी जमीनमें पैदा हुये, अच्छे शुणवान् परिवर्तित मनुष्य द्वारा मंगायें हुये, पवित्र वरतनमें भरकर ढक कर लाये हुये, लाने वालेको मार्गमें नीच जातिके साथ स्पर्श न होते हुये बड़ो यतना पूर्वक लाये हुये, लानेवालेको यथार्थ प्रमाणमें मूल्य दे प्रसन्न करके मंगायें हुये, (किसीको ठाकर या चुराकर लाये हुये फूल पूजामें अयोग्य गिने जाते हैं) फूल पूजाके उपयोगमें लेना । (अर्थात् ऐसी युक्ति पूर्वक मंगायें हुए फूल भग-धानकी पूजामें चढ़ाने योग्य हैं) इस प्रकार पवित्र स्थान पर रखना हुआ शुद्ध किया हुआ कैशर कपूर, (धरास) जातिवान् चंदन, धूप, गायके घीका 'दीपक', अक्षण्ड अक्षत, (समूचे चावल), तत्कालके बनाये हुये और 'जिन्हें चूहे, बिल्ली आदि हिसक प्राणीने सूंघा या खाया, स्पर्श न किया हो ऐसे पक्वान्, आदि नैवेद्य, और मनोहर सुस्वादु मनगमते सचित्त अचित्त वगैरह फल उपयोगमें लेना । इस प्रकार पूजाकी द्रव्य सामग्री तैयार करनी चाहिये । इस तरह सर्व प्रकारसे द्रव्य शुद्धि रखना ।

“पूजाके लिए भावशुद्धि”

पूजामें भावशुद्धि—किसी पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, स्वर्धा, इस लोक परलोकके सुख, यश और कीर्तिकी बांछा, कौतुक, क्रीड़ा, व्यवहार, चपलता, प्रसाद, देखादेखी, वगैरह कितने एक लौकिक प्रवाह दूर करके चित्तकी एकाग्रता, प्रभुमक्तिमें रखकर जो पूजा की जाती है उसे भावशुद्धि कहते हैं । जैसे कि शास्त्रमें कहा है—

मनोवाककायवस्त्रोर्ध्वं, पूजोपकरण स्थितः ।

शुद्धिसप्तविधा कार्या, श्री अर्हतपूजनक्षणे ॥ १ ॥

मनकी शुद्धि, वचनकी शुद्धि, शरीरकी शुद्धि, वस्त्रकी शुद्धि, भूमिकी शुद्धि, पूजाके उपकरणकी शुद्धि, इस तरह भगवान् की पूजाके समय सात प्रकारकी शुद्धि, करना । ऐसे द्रव्यसे और भावसे शुद्धि करके पवित्र हो मन्दिरमें प्रवेश करे ।

“मंदिरमें प्रवेश करनेका क्रम”

आश्रयन् दक्षिणां शालां, पुमान् योचित्त्वदक्षिणां

यतः पूर्वं प्रविश्यात्, दक्षिणेर्नाहिणा ततः ॥ १ ॥

मंदिरकी दाहिनी दिशाकी शालाको आश्रित कर पुर्खोंको मंदिरमें प्रवेश करना चाहिये और बाईं तर-

फकी शाखाको आश्रय कर स्त्रियोंको प्रवेश करना चाहिये परन्तु मन्दिरके दरवाजेके सम्मुख पहिली पावड़ीपर स्त्री या पुरुष को दाहिना ही पा राखकर चढ़ना चाहिये। (यह अनुक्रम स्त्री पुरुषोंके लिए समान ही है)

सुगंधि सुधुरैः द्रव्यैः प्राङ्मुखो बाष्पुदमुखः

वापनाब्ध्यां पट्टचायां पौनेवान् देव मर्चयेत् ॥ २ ॥

पूर्व दिशा या उत्तर दिशा सम्मुख बैठकर चंद्रनाड़ी चलते हुये सुगन्ध वाले मीठे पदार्थोंसे देवपूजा करना। समुच्चयसे इस युक्ति पूर्वक देवपूजा करना सो विधि बतलाते हैं—तीन निःसही चितवना, तीन प्रदक्षिणा फिरना, त्रिकरण, (मन, बचन, शरीर) शुद्धि करना इस विधिसे शुद्ध पवित्र स्त्रीकी आदि पर पद्यासनादिक सुखसे बैठा जासके ऐसे आसनसे बैठकर चन्दनके वर्तनमेंसे दूसरे वरतन (कचौली) कगैरहमें या हाथकी हथैलीमें चन्दन लेकर मस्तक पर तिलक कर हाथमें कंकन, या नाडा छड़ी बांध कर हाथकी हथैली चन्दनके रससे विलेपन वाली करके धूपसे धूपित कर फिर भगवंतकी वक्षमाण (इस पुस्तकमें आगे कही जायगी) विधि पूर्वक पूजात्रिक) अंगपूजा, अमृतपूजा, मान-पूजा, करके संवर्ण करे (यथाशक्ति प्रातःकाल धारण किया हुआ प्रत्याख्यान प्रभुके सम्मुख करे) (यह सब पाँचवी मूल गाथाका अर्थ बतलाया)

“मूल गाथा”

विहिणां जिणं जिणगेहे । मतां मच्चेई उचिय विंत्तरओ ॥

उच्चरई चच्चवाणं । ददढ पंचाचार गुरुपाशे ॥ ३ ॥

विधि पूर्वक जिनेश्वर देवके मंदिर जाकर विधिपूर्वक उचित चितवन करके (मंदिरकी देखरेख करके) विधि पूर्वक जिनेश्वरकी पूजा करे। यह सामान्य अर्थ बतला कर अब विशेष अर्थ बतलाते हैं।

“मंदिर जानेका विधि”

यदि मंदिर जानेवाला राजा आदि महर्षिक हो तो “सच्चाए रिद्धिए सच्चाए दिच्छिए सच्चाए लुद्धिए सच्चबरोणं सच्चबरोणं। सर्वसिद्धिसे, सर्व दीप्ति—कान्तिसे, सर्व युक्तिसे, सर्वबलसे, सर्वपराक्रमसे (आत्मके ऐसे पाठसे) जैन शासनका महिमा बढ़ानेके लिये श्रद्धिपूर्वक मंदिर जाय। जैसे दर्शार्णभद्र राजा श्रीवीरराग वीर प्रभुको वंदन करने गया था उस प्रकार जाय।

“दर्शार्णभद्र राजाका दृष्टांत”

दर्शार्णभद्र राजा ने अस्मिमान से ऐसा विचार किया था कि, जिस प्रकार किसी ने भी भगवान को वंदन न किया हो वैसी श्रद्धि से भगवानको वंदन करने जाऊँ। यह विचार कर वह अपनी सर्व श्रद्धि सहित, अपने सर्व पुरुषोंको यथायोग्य शृंगार से सजा कर तथा हर एक हाथि के दंतशूल पर सुवर्ण और चाँदीके जेवर पहना कर चतुरंग सेना सहित अपनी अन्ते उरियोंको सुवर्ण चाँदी की पालखियों या अंधारियों

में (हाथीके हौदोंमें) बैठा कर सत्रको साथ ले बड़े मारी जुलूसके साथ भगवंत को वंदन करने आया। उस समय उसे अत्यंत अमिमान आया जान कर उसका अमिमान उतारनेके लिये सौधमेंद्वने श्री वीरप्रभुको वंदन करने आते हुये ऐसी दैविक श्रद्धि की विपूर्वणा—रचना की सो यहां पर वृद्ध ऋषिमंडल स्तोत्र वृत्ति से बनलाते हैं:—

चउसहिं करि सहस्रता, वणुसथ वागुस सिराइ पत्तेयं ; कुंभे अठअठ दंते, तेसुअवाबोवि अठठठठ ॥१॥
अठठठठ नखलपत्ताइ, तासु पउमाई हुति पत्तेयं ; पचे पत्ते वत्तीस, बद्ध नाव्य विहि दिव्यो ॥२॥
एगेग करिणुआए, पासाय, बडिसआअ पइपउयं ; अमापहिंसहि सद्धि, उयभिज्जइ सोतहि सक्को ॥३॥
एयारिस इहिदए विज्जग येरावणंमि दठठ हरिःराया दसन्न भइो, निखवंतो पुणय सपइमो ॥४॥

प्रत्येकको पांचसों, शरद, मस्तक ऐसे ६४ हजार हाथी बनायें। उसके एकेक मस्तक पर आठ २ दंतुशल, एकेक दंतुशल पर आठ २ हौद, एकेक हौद में एक लाख पंखड़ीवाले आठ २ कमल, और एकेक कमलमें एकेक लाख पंखड़ियाँ रहीं। उन एकेक पंखड़ियों पर प्रासादवर्तच (महल) की रचना की। उन प्रत्येक महल में बत्तीस बद्ध नाटक के साथ गीत गान हो रहा है। ऐसे नाना प्रकार के आश्चर्यकारक दिखाव से अपनी आठ २ अमरहिषियोंके साथ प्रत्येकमें एकेक रूप से ऐरावत हाथी पर बैठा हुवा सौध-मेन्द्र अत्यानंदपूर्वक दिव्य वत्तीसबद्ध नाटक देखता है। इस प्रकार अत्यंत रमणीय रचना कर के जब अनेक रूपको धारण करने वाला इन्द्र आकाशसे उतर कर समवर्त्तरण के नबीकी अपनी अतुल दिव्य श्रद्धि सहित आ कर भगवान को वंदन करने लगा तब यह देख क्षणभंगुर राजाका सारा अमिमान उतर गया। वह इन्द्रकी श्रद्धि देख लजासे खिलयाना हो कर विचारने लगा कि, अहो आश्चर्य ! ऐसी श्रद्धिके सामने मेरी श्रद्धि किस गिनती में है ! अहा ! मैंने यह व्यर्थ ही अमिमान किया कि जैसी श्रद्धि सिद्धि सहित भगवानको किसीने वंदन न किया हो उस प्रकारके समारोहसे मैं वंदन करूंगा। सचमुच ही मेरा पुण्यामिमान असत्य है। ऐसे समृद्धिवालों के सामने मैं क्या हिसाब में हूँ ? यह विचार आते ही उसे तत्काल वैराग्य प्राप्त हुआ और अन्तमें उसने भगवानके पास आकर हाथ जोड़ कर कहा कि, स्वामिन् ! आपका आगमन सुन कर मेरे मनमें ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि, किसीने भी ऐसी विस्तृत श्रद्धि के साथ भगवान को वंदन न किया हो वेंसी बड़ी श्रद्धिके विस्तारसे मैं आपको वंदन करूँ। ऐसी प्रतिज्ञा करके ऐसे ठाठमाटसे याने जितनी मेरी राजश्रद्धि है वह सब साथ ले कर बड़े बत्साह पूर्वक आपके पास आकर, वंदना की थी, इससे मैं कुछ देर पहले ऐसे अमिमान में आया था कि, आज मैंने जिस समृद्धि सहित भगवानको वंदन किया है वैसे समारोहसे अन्य कोई भी वंदन न कर सकेगा परन्तु वह मेरी मान्यता सत्रमुच बंध्यापुत्र के समान असत्य हो है। इस इन्द्रमहाराजने अपनी ऐसी दिव्य अतुल समृद्धिके साथ आ कर आपको वंदन किया। इसकी समृद्धिके सामने मेरी यह तुच्छ श्रद्धि कुछ भी हिसाबमें नहीं; यह दृश्य देख कर मेरे तमाम मानसिक विचार कटल गये हैं। सचमुच इस असार संसारमें जो २ कथाय-हैं वे आत्मा-को दुःखदायक ही हैं। जब मैंने इतना बड़ा अमिमान किया तब मुझे उसीके कारण-इतना खेद करना

पड़ा। यह मेरी राजश्रद्धि और यह मेरा परिवार अन्तमें मुझे दुःख का ही कारण मालूम होगा, इसलिये इससे अब मैं बाह्य और आभ्यन्तरसे मुक्त होना चाहता हूँ, अनः "हे स्वामिन्! अब मुझे अपनी चरणसेवा दे कर मेरा उद्धार करें।"

भगवन्त बोले—“हे दशार्णभद्र! यह संसार ऐसा ही है। इसका जो परित्याग करता है वही अपनी आत्माका उद्धार करता है; इसलिये यदि तेरा सचमुच हो यह विचार हुआ है तो अब संसारके किसी भी प्रतिबन्धमें प्रतिबन्धित न होना।” राजाने ‘तथास्तु’ कहकर तत्काल दीक्षा अंगीकार की। यह वनास देख सौधमेन्द्र उठकर दशार्णभद्र राजर्षिको वन्दन कर बोला—“सचमुच आपका अस्मिमान उतारनेके लिये ही मैंने यह मेरी दिव्य शक्तिसे रचना कर आपका अस्मिमान दूर किया सही परन्तु हे मुनिराज! आपने जो प्रतिज्ञा की थी वह सत्य हो निकली। क्योंकि, आपने यह प्रतिज्ञा की थी जिस रीतिसे किसीने यन्दन न किया हो उस रीति से करूँगा। तो आप वैसा ही कर सके। आप ने अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध ही की। मैं ऐसी श्रद्धि बनाने में समर्थ हूँ परन्तु जैसे आपने बाह्याभ्यन्तर पछिह का त्याग कर दिया वैसे मैं त्याग करने के लिये समर्थ नहीं हो सकता। अब मैं आप से बढ़कर कार्य कर या आपके जैसा ही काम कर के आप से आगे निकलनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ; इसलिए हे मुनिराज! धन्य है आपको और धन्य है आपकी प्रतिज्ञा को।

समुद्रिवान पुरुषको अपने व्यक्तित्वके अनुसार समारोह से जिन-मन्दिर में प्रवेश करना चाहिये।

“सामान्य पुरुषोंके लिये जिनमन्दिर जानेका विधि”

सामान्य संपदावाले पुरुषको विनय नम्र हो कर जिस प्रकार दूसरे लोग हंसी न करें ऐसे अपने कुलाचारके या अपनी संपदाके अनुसार ब्रह्माभूषणका आडंबर करके अपने भार्ग, मित्र, पुत्र, स्वजन समुदाय को साथ ले जिन मन्दिरमें दर्शन करने जाना चाहिये।

“श्रावकके पंचाभिगम”

१ पुण्य, तांबूल, सरसवद्रोहुरी, तरघार, आदि सर्व जाति के शल्य, मुकुट, पादुका, (पैरों में पहनने के जूते), वट, हाथी, घोड़ा, गाड़ी, वगैरह सज्जित और अचित्त वस्तुयें छोड़ कर (२) मुकुट छोड़ कर बाकी के अन्य सब आभूषण आदि अचित्त द्रव्य को साथ रखता हुआ (३) एक बनेहके बल्लका उत्तरासन करके (४) भगवान् को दृष्टि से देखते ही तत्काल दोनों हाथ जोड़कर जरा मस्तक झुकाते हुए “नमो जिग्राय” ऐसा बोलते हुए, (५) मानसिक एकाग्रता करते हुये (एक वीतरागके स्वरूप में हो) या गुणग्राम में तल्लीन बना हुआ) और पूर्वोक्त पांच प्रकार के अभिगम को पालते हुये “निःसिंही” इस पद को तीन दफा उच्चारण करते हुये श्रावक जिनमन्दिरमें प्रवेश करें। इस विषयमें आगममें भी यही कहा है कि, १ सचिचारणं दम्बाणं विउसरखायाए, २ अचिचारणं दम्बाणं अविउसरखायाए, ३ एगल्ल साउ-एणं उचरासैगेणं, ४ चल्लुफासेणं अजलि पगहेणं ५ मणसो एगत्ति करगेणं (इस पाठका अर्थ ऊपर लिखे मुनव ही है इसलिये पिष्टपेयन नहीं किया जाता।

“राजाके पंचाभिगम”

अवहनु रायककुहाई । पंच नरराय ककुहाई ॥

सर्ग छत्तो बाहण । मउड तह चामए ओअ ॥ १ ॥

राजा जब मंदिर में प्रवेश करे तब राज्यके पांच चिन्ह—१ खड्गादि सर्वशस्त्र, २ छत्र, ३ वाहन, ४ मुकुट और ५ दो चामर छोड़कर (बाहर रख कर) अन्दर जाय ।

यहां पर यह समझना चाहिये कि, जब आचम मंदिर के दरवाजे पर जाय तब मन, वचन, कायासे अपने घर संबन्धी व्यापार (चिंतन) छोड़ देता है, और यह भी समझ लेना चाहिये कि जिनमंदिर द्वारमें प्रवेश करते हो या ऊपर चढ़ते हो प्रथम तीन दफा निःसिद्धी शब्द उच्चारण करना, ऐसा विधि है । यह तीन दफा उच्चारण किया हुआ निःसिद्धी शब्द अर्थकी दृष्टिसे एक ही गिना जाता है क्योंकि, इन प्रथम निःसिद्धीसे गृहस्थका सिर्फ घरका ही व्यापार त्यागा जाता है, इसलिये तीन दफा बोला हुआ भी यह निःसिद्धी शब्द एक ही गिना जाता है ।

इसके बाद मूल नायकको प्रणाम कर के जैसे चतुर पुरुष, हर एक शुभकार्य को करते हुये दाहिने हाथ तरफ रखकर करते हैं वैसे प्रभुको अपने दाहिने अंग रख कर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यकी, प्राप्तिके लिये प्रभु को तीन प्रदक्षिणा दे । ऐसा शास्त्रमें भी कहा है कि,—

७ तसो नमो जिग्यासति । अणिअद्धोणयं पणामं च ॥ काऊं पंचांगं वा । भत्तामर निभ्भर मणोणं ॥ १ ॥ पूअग पायापरिवार । परिगओ मुहिर यहिर घोसेण ॥ पहमाणो जिग्याणगण । निबद्ध मंगल्ल भुत्ताइ ॥ २ ॥ कअरिअ जोगमुत्ता । परा परा पायि रस्सखाअन्तो ॥ दिज्जा पयाहिणतिगं एगममणो जिग्याणोसु ॥ ३ ॥ गिहवेइएसु न षडइ । इभरेसुविजइवि कारणावसेण ॥ तहवि न मुंअइ मइमं सयावि तक्करण परिणाम ॥ ४ ॥

तदनन्तर ‘नमोजिग्यास’ ऐसा पद कहकर अर्ध अवनत (झरा नमकर) प्रणाम कर के अथवा भक्ति-के समुदायसे अत्यंत उल्लसित मन वाला होकर पंचांग प्रणाम करके पूजाके उपकरण जो केशरचंदनादिक हों वे सब साथ ले कर गंभीर मधुर ध्वनिसे जिनेश्वर भगवंत के गुण समुदाय से संकलित मंगल, स्तुति स्तोत्र, बोलता हुआ दो हाथ जोड़ कर पद पदमें जीव रक्षाका उपयोग रखता हुआ जिनेश्वरके गुणोंमें एकाग्र मन वाला हो तीन प्रदक्षिणा दे, यद्यपि प्रदक्षिणा देना यह अपने घर मन्दिरमें भ्रमति न होनेके कारण नहीं बन सकता अथवा चढ़े मन्दिर में भी किसी कार्यकी उतावल से प्रदक्षिणा न कर सके तथापि बुद्धिमान पुरुष सदैव वैसा विधि करनेके उपयोग से शून्य नहीं होता ।

“प्रदक्षिणा देनेकी रीति”

प्रदक्षिणा देते समयशरणके समान चाररूपमें श्रीवीतरागका ध्यान करना । गभारे के पीछे एवं दाहिने बांये तरफ तीन दिशामें रहे हुए तीन जिनभिम्बोंको घन्दन करे । इसी कारण सब मन्दिरोंके मूल

गमारेमें तीन दिशामें मूल नायक के नामके बिम्ब प्रायः स्थापन किये होते हैं। और यदि ऐसा किया हुआ न हो तथापि अपने मनमें वैसी कल्पना करके मूल नायकके नामसे ध्यान करे। “वर्जयेदर्शवपुष्ट” (अरिहन्तका पृष्ठभाग धर्जना) ऐसा जो शास्त्र वाक्य है सो भी यदि भगवतीमें तीन दिशाओंमें बिम्ब स्थापन किये हुए हों तो वह दोष चारों दिशाओंमें से दूर होता है।

इसके बाद मन्दिरके नोकर चाकर मुनीम आदिकी तलफा करना (इसकी रीति आगे बतलायेंगे)। यथोचित चिंतन करके वहाँ से निवृत्त हुये बाद समग्र पूजाकी सामग्री तैयार करना। फिर मन्दिर के कामकाज त्यागने रूप दूसरी “निःसीही” मन्दिर के मूल मंडप में तीन दफा कहना। तदनंतर मूल नायकको प्रणाम करके पूजा करना ऐसा भाष्य में भी कहा है—

ततो निसीही आए। पविसिन्ता मंडवंभि जिपुशरओ ॥

महिनिहि अजागुपायी। करेह विहिणापयामतिर्यं ॥ १ ॥

तयगु हरिसुल्लसंतो। कथमुहकोतो जिणंदपडिमाणं ॥

अवरोइ रयणिवसिअं। निम्भल्लं लोम इथेयं ॥ २ ॥

जिणगिह पमज्ज यंतो। करेइ कारेइ वावि अच्चाणं ॥

जिणं विंवाणु पुअंतो। विहिणाकुणइ जहजोगं ॥

निःसीही कह कर मन्दिरमें प्रवेश कर मूलमंडपमें पहुँच कर प्रभुके आगे पैचांग नमाकर विधिपूर्वक तीन दफा नमस्कार करे। फिर हर्ष और उल्लास प्राप्त करता हुआ मुखकोष बांधके जिनराजकी प्रतिमा पर पहले दिनके चढ़े हुये निर्मात्यको उतारे फिर मयूरचिह्नसे प्रभुकी परिमार्जना करे। फिर जिनेश्वरदेवके मन्दिरको परिमार्जना करे और दूसरेके पास करावे, फिर विधिपूर्वक यथायोग्य अष्ट पद मुखकोष बांध कर जिनविश्वकी पूजा करे। मुखका श्वास, निश्वास दुर्गंध तथा नासिकाके श्वास, निःश्वास, दुर्गंध रोकनेके निमित्त अष्टपद—आठ पदवाला मुखकोष बांधनेकी आवश्यकता है। जो अगले दिनका निर्मात्य उतारा हो वह पवित्र निर्जीव स्थानमें डलवाना। वर्षाश्रुतमें कुंशु आदिकी विशेष उत्पत्ति होती है, इसलिये निर्मात्य तथा स्नात्र जल जुड़े २ ठिकाने पवित्र जमीन पर डलवाना कि जिससे आसातनाका संभव न हो। यदि घर मंदिरमें पूजा करनी हो तो प्रतिमाको पवित्र उच्च स्थान पर विराजमान करके भोजन वगैरहमें न बर्सा जाता हो ऐसे पवित्र घरतनमें प्रभुको रख कर सन्मुख खड़ा रह कर हाथमें उत्तम अंतरासनके वस्त्रसे ढके हुए कलशको धारण कर शुभ परिणामसे निम्न लिखी गाथाके अनुसार चिंतन करता हुआ अभिषेक करे।

बालच्छायमिसामिअं। सुमेरुसिहरंभि कण्णकलसेहिं ॥

तिअसा सुरेहिं न्हवीओ। ते वच्चा जेहिं दिट्ठोसि ॥

“हे स्वामिन्! बाद्यावस्थामें सुन्दर मेरुशिखर पर सुवर्ण प्रमुख आठ जातिके कलशोंसे सुरेश्वरने (इंद्रने) आपका अभिषेक किया उस वक्त जिसने आपके दर्शन किये हैं वे धन्य हैं,” उपरोक्त गाथा बोल कर उसका अभिप्राय चिंतन कर मौनतासे भगवतका अभिषेक करना। अभिषेक करते समय अपने मनमें जन्मामिषेक

संबन्धी सर्व चितार चितवन करना । फिर यत्न पूर्वक बाळा झूलीसे चंदन, केशर पहले दिनके लगे हुये हों सो सब उतारना । तथा दूसरी दूना भी अलसे प्रक्षालन कर दो कोमल अंगलून्होंसे प्रमुका अंग निर्जल करना । सर्वाङ्ग निर्जल करके एक अंगके बाद दूसरे अंगमे इत्यादि अनुक्रमसे पूजा करे ।

“चन्दनादिकसे नव अंगकी पूजा”

दो अंगठे, दो जानू, दो हाथ, दो कन्धे, एक मस्तक । इस तरह नव अंगों पर भगवतकी केसर, चंदन, बरस, कस्तूरीसे पूजा करे । कितनेक आचार्य कहते हैं कि, प्रथम मस्तक पर तिलक करके फिर दूसरे अंगोंमें पूजा करना । श्री जिनप्रभसुरिकृत पूजाविधिमे निम्न लिखे पाठके अनुसार अभिप्राय है:—

सरस सुरहि चंदणेण देवस्स दाहिणजाणु दाहिणखंध निताड वामखंध वामनाणु सरलखणोसु पंचसु हि अपहि सह लसुवा अंगेसु पुअं काऊण पचमा कुसुमं हि गंधवासेहि च पुअं ॥

सरस सुगंधित चंदनादि द्वारा दैवाधिदेवको प्रथम दहिने जानू पर पूजा करनी, फिर दाहिने कन्धे पर, फिर मस्तक पर, फिर बांये कन्धे पर, फिर बांये जानू पर, इन पांच अंगोंमे तथा हृदय पर तिलक करे तो छह अंग पूजा मानी जाती है । इस प्रकार सर्वाङ्ग पूजा करके ताजे विकसल पुष्पोंसे सुगन्धी वाससे प्रभुकी पूजा करे, ऐसा कहा है ।

“पहलेकी की हुई पूजा या आंगी उतार कर पूजा हो सके या नहीं”

यदि किसीने पहले पूजा की हुई हो या आंगीकी रचना की हुई हो और वैसी पूजा या आंगी न बन सके वैसी पूजाकी सामग्री अपने पास न हो तो उस आंगीके दर्शनका काम लेनेसे उत्पन्न होने वाले पुण्यानुबंधी पुण्यके अंतराय होनेके कारणकपन के लिए उस पूर्व रचित आंगी पूजाको न उतारे । परन्तु उस आंगी पूजा की विशेष शोभा धन सके ऐसा हो तो पूर्व पूजा पर विशेष रचना करे । परन्तु पूर्व पूजाको विच्छिन्न न करे । तदर्थ आध्यमें कहा है कि,

अह पुअं चिअ केणइ । हविज्ज पूजा कया सुविहवेण ॥

तपि सविसेससोहं । जह होइ तह तहा कुज्जा ॥ १ ॥

“यदि किसी भव्य जीवन बहुतसा द्रव्य खर्च करके दैवाधिदेवकी पूजा की हो तो उसी पूजाकी विशेष शोभा हो सके तो वैसा करे ।” यहाँ पर कोई यह शंका करे कि पूर्वकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो

पूर्वकी आंगी निर्माल्य कही जाय । इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि,

निम्मल्लं पि न एवं । मण्णइ निम्मल्लं सरलखणामावा ॥

भोग विण्णट्ठं दव्वं । निम्मल्लं विति गीयथ्वा ॥ २ ॥

यहाँ पर निर्माल्यके लक्षणका अभाव होनेसे पूर्वकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो वह पूर्वकी आंगी निर्माल्य नहीं गिनी जाती । जो पूजा किये बाद नाशको प्राप्त हुआ, पूजा करने योग्य न रहा वह द्रव्य निर्माल्य गिना जाता है, ऐसा गीताथोंका कथन है ।

इत्तो चैव जियाणं । पुणरवि आरोवणं कुणं वि जहा ॥

वध्या हरणार्थं । जुगल्लिअ कुंडलिअ भार्गवं ॥ ३ ॥

कहमन्नह एगाए । कासाहए जियांद पढिमाणं ॥

अठ्ठसयं लुहंता । विजयाई वच्चीया समए ॥ ४ ॥

जैसे एक दिन चढ़ाये हुए वस्त्र, आभूषणादि कुंडल जोड़ी एवं कंठा वगैरह दूसरे दिन भी पुनः आरोपण किये जाते हैं वैसे ही आंगीकी रचना तथा पुष्पादिक भी एक दफा चढ़ाये हों तो उन पर फिरसे दूसरे चढ़ाने हों तो भी चढ़ाये जा सकते हैं; और वे चढ़ाने पर भी पूर्वमें चढ़ाये हुए पुष्पादिक निर्माल्य नहीं गिने जाते । यदि ऐसा न हो तो एक ही गंध कासायिक (रेशमी वस्त्र) से एक सौ आठ जिनेश्वरदेवकी प्रतिमाओं को अंगलुंछन करने वाला विजयादिक देवता जंबूद्वीप पल्लन्तिमें क्यों वर्णित किया हो ?

“निर्माल्यका लक्षण”

जो वस्तु एक दफा चढ़ाने पर शोभा रहित होजाय, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, बदला हुआ देख पड़ता हो, देखने वाले मन्त्र जीवोंको आनन्द दायक न हो सकता हो उसे निर्माल्य समझना । ऐसा संवाचारकी वृत्तिमें बहुश्रुत पूर्वाचार्योंने कहा है । तथा प्रद्युम्न सुरि महाराज रचित विचार सारमें यहां तक कहा है कि,

चेद्भद्रद्वं दुविहं । पूश्वा निम्मल्ल मेअओ इथ ।

आयाणाइ द्वं । पूयारिअय मुयायव्वं ॥ १ ॥

अस्त्वय फलवसि वच्छई । संतिअं जं पुयाो दविण वयाजायं ॥

तं निम्मल्लं वुच्चइ । जिण्णहिह कम्मंमि उवओगो ॥ २ ॥

द्वेय द्रव्यके दो भेद होते हैं । १ पूजाके लिए संकल्पित, २ निर्माल्य बनाहुवा । १ जिन पूजा करनेके लिए केशर चंदन, पुष्प, वगैरह तयार किया हुआ द्रव्य पूजाके लिये संकल्पित कहालाता है याने वह पूजाके लिए कल्पित किये बाद फिर दूसरे उपयोगमें नहीं लिया जा सकता, याने देवकी पूजामें ही उपयोगी है । २ अक्षत, फल, नैवेद्य, चलादिक जो एक दफा पूजाके उपयोगमें आचुका है, ऐसे द्रव्यका समुदाय पूजा किये बाद निर्माल्य गिना जाता है ।

यहां पर प्रभु पर चढ़ाये हुये चावल, वादाम भी निर्माल्य होते हैं ऐसा कहा, परन्तु अन्य किसी भी आगमने या प्रकरणमें अथवा चरित्रोंमें इस प्रकारका आशय नहीं बनलाया गया है, एवं बृद्ध पुरुषोंका संप्रदाय भी वैसा किसीके गच्छमें मालूम नहीं होता । जिस किसी गांवमें आयका उपाय न हो वहां पर अक्षत वादाम, फलादिसे उत्पन्न हुए द्रव्यसे प्रतिमाकी पूजा कटनेका भी संभव है । यदि अक्षतादिकको भी निर्माल्यता सिद्ध होती हो तो उससे उत्पन्न हुये द्रव्यसे जिनपूजा संभवित नहीं होती । इसलिये हम पहले लिख आये हैं कि, जो उपयोगमें लाने लायक न रहा हो वही निर्माल्य है । वस यही उक्ति सत्य ठहरती है । क्योंकि शास्त्रमें लिखा ही है कि,—“भोगविण्टं द्वं निम्मल्लं विसि गीयत्था”

इस पाठसे मालूम होता है कि, जो उपयोगमें लेने लायक न रहा हो वही द्रव्य निर्मात्य समझना चाहिये। विशेष तत्त्व सर्वत्र गम्य है।

केशर चंदन पुष्पादिक पूजा भी ऐसे ही करना कि, जिससे चक्षु, मुख आदि आच्छादन न हों और शोभाकी वृद्धि हो एवं दर्शन करने वालेको अत्यन्त आल्हाद होनेसे पुण्यवृद्धिका कारण बन सके। इस लिए अंगपूजा, अग्रपूजा, भावपूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा करना। उसमें प्रथमसे निर्मात्य दूर करना, परिमार्जन करना, प्रभुका अंग प्रक्षालन करना, वाला कूंची करना, फिर पूजन करना, स्नात्र करते कुसुमांजलिका छोड़ना, पंचामृत स्नात्रका करना, निर्मल जल धारा देना, धूपित खच्छ मृदु गंध कासायिक बलसे अंग छुंछन करना, वरास, केसर, चांदी, सोनेके, बर्क, आदिसे प्रभुकी आंगी वगैरहकी रचना करना, गो चंदन, कस्तूरी, प्रमुखसे तिलक करना, पत्र रचना करना, बीचमें नाना प्रकारकी मांतिकी रचना करना, षट् मूल्य-धानं रत्न, सुवर्ण, मोतीसे या सुवर्ण चांदिके फूलसे आंगोको सुशोभित रचना करना, जिस प्रकार वस्तुपाल मंत्रीने अपने भ्रात्रे हुये सत्ता लाख जिनविश्वोंको एवं ऋजुंजय तीर्थ पर रहे हुए सर्व जिनविश्वोंको रत्न तथा सुवर्णके आभूषण कराये थे। एवं दमयंतीने पूर्व भयमे अष्टापद पर्वत पर रहे हुये चौबीस तीर्थकरोंके लिए रत्नके तिलक कराये थे। इस प्रकार जिसे जेसो भाव वृद्धि हो वैसे करना श्रेयकारी है। कहा है कि:—

पवरोहि कारयेहि। पार्थ भावोवि जायए पवरो ॥

नय अन्नो उपयोगो। एणसि सयाण लट्ठयरो ॥ १ ॥

उत्तम कारणसे प्रायः उत्तम कार्य होता है वैसे ही द्रव्य पूजाकी रचना यदि अत्युत्तम हो तो बहुतसे भव्य प्राणियोंको भावकी भी अधिकता होती है। इसका अन्य कुछ उपयोग नहीं, (द्रव्य पूजामें श्रेष्ठ द्रव्य लगानेका अन्य कुछ कारण नहीं परन्तु उससे भावकी अधिकता होती है) इसलिए ऐसे कारणका सर्वैव स्वीकार करना जिससे पुष्टतर पुण्य प्राप्ति हो।

तथा हार, माला, प्रमुख विधि पूर्वक युक्तिसे मंगाये हुये सेवति, कमल, जाई, झूई, केतकी, चंपा आदि फूलोंसे मुकुट पुष्प माल (फूलोंके घर) वगैरहकी रचना करना। जितेभर भगवानके हाथमें सुवर्णका विजोरा, नारियल, सुपारी, नागखेलके पान, सुवर्ण महोर, चांदि महोर, अमूँठी, छद्दू आदि रखना, धूप देना, सुगंध-वास प्रक्षेप करना। ऐसे ही सब कारण हैं, जो सब अंग पूजामें गिने जाते हैं। बृहत् भाष्यमें भी कहा है कि:—

नृवरा विलेखण आहरण। वध्यफल गंध धूव पुष्पफेहि ॥

किरई जिरांगपूआ। तथ्य विहीए नायन्वा ॥ १ ॥

वच्छेरां वंधीउणं। नासं अइवा जहा समाहिण ॥

वज्जे अवतुनया देहंयिचि कंडु अण्णमाई ॥ २ ॥

स्नान, त्रिलेपन, आभरण, वस्त्र, वरास, धूप, फूल, इनसे पूजा करना अंग पूजामें गिना जाता है। वस्त्र द्वारा नासिकाको बांधकर जैसे चित्त स्थिर रहे वैसे वर्तना। मंदिरमें पूजा करते समय खुजली होने पर भी अपने अंगको खुजाना न चाहिये। अन्य शास्त्रोंमें भी कहा है कि:—

काय कंदुयणं वज्रं । तद्वास्त्रे विमिचयां ॥

शुश्रूक्ष मयया च । पुत्रं तो जग बंधुयो ॥ १ ॥

जगद्वन्धुपुत्र की पूजा करते वक या स्तुति स्तोत्र पढ़ते हुए अपने शरीरमें खुजली या सुखसे थूक खंकार झालना आदि, आसातनाके कारण धर्जना ।

देवपूजाके समय मुख्यवृत्तिसे तो मौन हो रहना चाहिये, यदि वैसा न बन सके तो भी पाप हेतुक बचन तो सर्वथा त्यागना चाहिये । क्योंकि 'निःसहि' कहकर वहांसे घरके व्यापार भी त्यागे हुए हैं इसलिये वैसा करनेसे दोष लगता है । अतः पाप हेतुक कायिक संज्ञा (हाथका इसारा या नेत्रोंका मटकाना) भी धर्जना चाहिये ।

“देव-पूजाके समय संज्ञा करनेसे भी पाप लगता है तिसपर जिनहांका दृष्टान्त”

घौलका निवासी जिनहांक नामक आषक इन्द्रिपनसे घी तेलका भार वहन कर आजीविका कमाता था । वह भक्तमरस्तोत्र पढ़नेका पाठ एकाग्र चित्तसे करता था । उसकी लवलीनता देखकर अक्रोश्वरी देवीने प्रसन्न होकर उसे एक वशीकरण कारक रख दिया, उससे वह सुखी हुआ । उसे एकदिन पाठन जाति हुए मार्गमें तीन प्रसिद्ध चोर मिले, उन्हें रखके प्रभावसे वश कर मार पीटकर वह पाठन आया । उस वक्त वहांके भीमदेव राजाने वह आश्चर्य कारक बात सुनकर उसे बुलाकर प्रसन्न हो बहुमान देकर उसके देहकी रक्षा निमित्त उसे एक तलवार दी । यह देख ईर्ष्यासे शत्रुशत्रु नामक सेनापति बोला कि “महाराज !

खावा तास सपण्णिए जसु खाडे अभ्यास ॥

जियाहाणेतो दीजिए तोला चेस कपास १

जियाहा—असिधर धनुधर कुन्तधर सक्तिधरा सबकोय ॥

अश्रुशस्त्र रण शूर नर जननी विरस ही होय ॥ २ ॥

अश्वं शस्त्रं क्षास्त्रं । वीर्यावाणी नरश्च नारी च ॥

पुरुष विशेषे प्राप्ता । भवन्ति योग्या अयोग्याश्च ॥ ३ ॥

बोड़ा, शूद्र, शालू, वीणा, वाणी, पुल्ल, नारी, इतनी वस्तुयें यदि अच्छेके पास आवें तों अच्छी बनती हैं और खराबके पास जायें तो खराब फल पाती हैं । उसके ऐसे बचन सुनकर प्रसन्न हो राजाने जिनहांक को सारे देशकी कोतवाल पक्षीसे विमुचित किया । जिनहांकने भी ऐसा पराक्रम बतलाया कि, सारे देशमें खोरका नाम तक न रहने दिया । एक समय सोरठ देशका चारण जिनहांककी परीक्षा करनेके लिए पाठनमें आया । उसने उसी गांवमेंसे ठंटीकी चोरी कर अपने घासके बगिये हुए भोंपड़ेके आगे ला बांधा । अन्तमें कोतवालके सुभट पता लगनेसे उसे पकड़ कर जिनहांकके पास लाये । उस समय जिनहांक देवपूजा करनेमें लगाहुवा होनेसे सुखसे कुछ न बोला परन्तु अपने हाथमें फूल ले मसलकर सुभटोंको इसारेसे जतलाया कि, इसे मारडालो । सुभट भी उसे लेजाने लगे, उस वक्त चारण बोलने लगा कि—

जिणहाने तो जिनवरा नमिसा तारोतार ।

जिण्णे करी जिनवर पूजिये सो किम मारनहार ॥ १ ॥

चारणका यह वचन सुनकर जिनहाक लज्जित होगया और उसका गुन्हा माफ कर उसे छोड़ देनेकी आज्ञा देकर कहने लगा जा फिर ऐसी चोरी न करना । यह बात सुन चारण बोला —

एका चोरी सा किया, जाखो लडे न पाय ।

दूजी चोरी किमि करे चारण चोर न पाय ॥

उसके पूर्वोक्त वचनसे उसे चारण समझकर बहुमान देकर पूछा “तू यह क्या बोलता है ?” उसने कहा, कि, “क्या चोर कभी ऊंटकी चोरी करता है ? कदापि करे तो क्या उसे अपने खोलने याने अपने भोपड़ेमें बांधे ? यह तो मैंने आपके पास दान लेनेके लिए ही युक्ति की है । उस वक्त जिणहाकने खुशी हो कर उसे दान दे बिड़ा किया । तदनंतर जिणहाक तीर्थ यात्रा, चैत्य, पुस्तक मंडार आदि बहुतसे शुभ कृत्य करके शुभ गति-को प्राप्त हुआ ।

मूल विम्बकी पूजा किये बाद अनुक्रमसे जिसे जैसे संवदित हो वैसे यथाशक्ति सब विम्बोंकी पूजा करें ।

“द्वारविम्ब और समवशरण विम्ब पूजा”

द्वारविम्ब और समवशरणविम्ब (दरवाजेके ऊपरकी और अवासनके बीचकी प्रतिमा) की पूजा मूल नायककी ओर हुंकार विम्बकी पूजा किये बाद ही करना, परन्तु गमारेमें प्रवेश करते ही करना संभवित नहीं । कदाचित् गमारेमें प्रवेश करते ही द्वार विम्बकी पूजा करे और तदनन्तर अन्य २ प्रतिमाय अनुक्रमसे हों त्यों २ उनकी पूजा करता जाय तो बड़े मन्दिरमें बहुतसा परिवार हो इससे बहुतसे विम्बोंकी पूजा करते पुष्प-वन्दन धूपान्तिक सर्व पूजन सामग्री समाप्त हो जाय । तब फिर मूलनायककी प्रतिमाकी पूजा, पूजनद्रव्य सामग्री, बची हो तो हो सके और यदि समाप्त हो गई हो तो पूजा भी रह जाय । ऐसे ही यदि शङ्खजय, गिरजार, आदि तीर्थों पर ऐसा किया जाय याने जो २ मन्दिर आवे वहाँ २ पर पूजा करता हुआ आगे जाय तो अंतमें तीर्थनायकके मन्दिरमें पहुँचने तक सर्व सामग्री समाप्त हो जाय, तब तीर्थनायककी पूजा किस तरह करी जा सके । अतः मूलनायककी पूजा करके यथायोग्य पूजा करने जाना उचित है । यदि ऊपर लिखे मुजब करे तो उपाश्रयमें प्रवेश करते समय यथाक्रमसे जिन २ साधुओंको बैठा देवे उनको ‘त्वमासपण’ देकर वन्दन करता जाय तो अन्तमें आचार्य प्रमुखके आगे पहुँचते बहुतसा समय लग जाय और यदि वहाँ तक थक जाय तो अन्तमें आचार्य प्रमुखको वन्दना कर सकनेका भी अभाव हो जाय; इसलिये उपाश्रयमें प्रवेश करते वक्त जो २ साधु पहले मिले या चैठे हों उन्हें मात्र प्रणाम करते जाना और पहले आचार्य आदिको विधिपूर्वक वन्दन करके फिर यथानुक्रमसे सब साधुओंको यथाशक्ति वन्दन करना; वैसे ही मन्दिरमें भी प्रथम मूलनायककी पूजा किये बाद, सर्व परिकर या परिवारकी पूजा करना समुचित है ? क्योंकि जिवाभिषम सत्रम कथन किये मुजब हो संध्याचार्यमें कही हुई विजय देवकी वक्तव्यताके विषयमें भी द्वार विम्बकी और समवशरणकी पूजा सबसे अन्तिम यही कतलार्ह है और सो ही कहते हैं ।

तो गंधु सुहृन्मसई, जिणेस कहा दंस्यां पि पणमिता ॥

उध्वाहितुं समग्ने, पपज्जए लोमहृद्येणं ॥ १ ॥

सुरहि प्रलेणिगवीसं, वारं पस्खासि आणु सिपिचा ।

गोसीसचन्दणेणं, तो कुसुमाईहिं अच्चेइ ॥ २ ॥

तो दार पडिमपूअं, सहासु पंच सुवि करेइ पूव्वं च ॥

दारचण्याइ सेसं, तइआ उवंगाओ नायव्वं ॥ ३ ॥

सुधर्म समामें जाकर वहां जिनेश्वर भगवानकी दाहोंको देखकर प्रणाम करके फिर डब्बा उधाड़ कर मयूर पिच्छसे प्रमार्जन करे । फिर सुगंध जलसे इक्कीस दफा प्रक्षालन कर गोशीर्ष चंदन और फूलोंसे पूजा करे । ऐसे पांचों समामें पूजा करके फिर वहांकी द्वार प्रतिमाकी पूजा करे, ऐसा जीवाग्निगम सूत्रमें स्पष्ट द्वारसे कहा है । इसलिए द्वारप्रतिमाकी पूजा सबसे अन्तिम करना, त्यों मूल नायककी पूजा सबसे पहले और सबसे विशेष करना । शास्त्रोंमें भी कहा है—

उचिधत्तं पूआए, िरेस करणं तु मूलविम्बस्स,

अंपदइ तध्यपदमं, जणास दिट्ठी सहमणेणं ॥ १ ॥

पूजा करते हुये विशेष पूजा तो मूलनायक बिम्बकी घटती है क्योंकि, मन्दिरमें प्रवेश करते ही सब लोगोंकी दृष्टि प्रथमसे ही मूलनायक पर पड़ती है, और उसी तरफ मनकी एकाग्रता होती है ।

“मूलनायककी प्रथम पूजा करनेमें शंका करनेवालेका प्रश्न”

पूआ बंदणमाइ, काउणंगस्स सेस करणंयि,

नायक सेवक भावो, होइ कओ लोगनाहाणं ॥ १ ॥

एगस्साथर सारा, कीरइ पूआवरेसि योवयरी,

एसाविमहावचा, साखिलज्जइ निवणा बुद्धीहिं ॥ २ ॥

शंकाकार प्रश्न करता है कि, यदि मूलनायककी पूजा पहले करना और परिवारकी पांछे करना ऐसा है तो सब तीर्थंकर सरीखे ही हैं तब फिर पूजामें स्वामी-सेवक भाव क्यों होना चाहिये ? जैसे कि, एक बिम्बकी आदर, भक्ति बहुमानसे पूजा करना और दूसरे बिम्बको कम पूजा करना, यदि ऐसा ही हो तो यह बड़ी भारी आश्रातना है, ऐसा निपुण बुद्धिवालोंके मनमें भाये बिना न रहेगा, ऐसा समझने वालोंको शुद्ध उत्तर देते हैं—

“मूलनायककी प्रथम पूजा करनेमें दोष न देनेके विषयमें उत्तर”

नायक सेवक बुद्धी, न होइ एएसु जाणगज्जस्स,

पिच्छंसस्स समाणं, परिवारं पारिहेराइं ॥ ४ ॥

व्यवहारो पुण पढं, पइट्ठिओ मूलनायगो एसो,

अवणिज्जा सेसाणं नायगभावो निउणतेण ॥ ५ ॥

बंदन पूजावलि, वीर्योसु एगस्स वरिमाणेसु,
 आसायणा नदिठ्ठा, उचिय पवत्तस्स पुरिसस्स ॥ ६ ॥
 जह भिम्मय पडिमाणं, पूआ पुप्फा इयाहिं खल्ल उचिआ,
 कणगाइ निम्मियाणं उचियतमा यज्जणाइवि ॥ ७ ॥
 कल्लाणगाइ कज्जा एगस्स विसेअ पूअ करणेवि,
 नावना परिणामो, जह भम्मि जणस्स सेसेसु ॥ ८ ॥
 उचिअ पवित्री एवं, जहा कुणंतस्स होइ नावना,
 तह मूल विम्ब पूआइ विसेस करणिवि तं नथिय ॥ ९ ॥
 जिणभयण विं पूआ, कोरन्ति जिणाण नोए किन्तु ॥
 मुह भावणा निमिचं बुद्धाय इवराण बोइथ्यं ॥ १० ॥
 चेइ हरेण केइ, पसंत खेण केइ विम्बेण,
 पूयाइ सया अग्ने अग्ने बुभुभन्ति उवपसा ॥ ११ ॥

मूलनायक और दूसरे जिनविम्ब ये सब तीर्थंकर देखनेमें एक सरीखे ही हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्यको उनमें स्वामी, सेवक भावकी बुद्धि होती ही नहीं। नायक भावसे सब तीर्थंकर समान होने पर भी स्थापन करते समय ऐसी कल्पना की है कि, इस अमुक तीर्थंकरको मूलनायक बनाता। - वस इसी व्यवहारसे मूल नायककी प्रथम पूजा की जाती है, परन्तु दूसरे तीर्थंकरोंकी अवज्ञा करनेकी बुद्धि विलकुल नहीं है। एक तीर्थंकरके पास बंदना, स्तवना पूजा करनेसे या नैवेद्य चढ़ानेसे भी उचित प्रवृत्तिमें प्रवर्तते हुये, सुखोंकी कोई आसातना ज्ञानिओंमें नहीं देखी। जैसे मिट्टीकी प्रतिमाकी पूजा अशुद्ध, पुष्पादिकसे करनी उचित समझी है। परन्तु जल चन्दनादिसे करनी उचित नहीं समझी जाती और सुवर्ण चांदी, आदि धातुकी या रत्न पाषाणकी प्रतिमाकी पूजा, जल, चंदन, पुष्पादिसे करनी समुचित गिनी जाती है। उसी प्रकार मूल-नायककी प्रतिमाकी प्रथम पूजा करनी समुचित गिनी जाती है। जैसे धर्मवान् मनुष्योंकी पूजा करते प्रथम दूसरे लोगोंका आना जाना नहीं किया जाता वैसे ही जिस भगवान्का जिस दिन कल्याण हो उस दिन उस भगवानकी विशेष पूजा करनेसे दूसरी तीर्थंकर प्रतिमाओंका अपमान नहीं होता। क्योंकि दूसरोंकी आशाना करनेका परिणाम नहीं है। उचित प्रवृत्ति करते हुए दूसरोंका अपमान नहीं गिना जाता। वैसे ही मूल नायककी विशेष पूजा करनेसे दूसरे जिन विम्बोंकी अवज्ञा या आसातना नहीं होती।

जो भगवानके मन्दिर या विम्बकी पूजा करता है वह उन्हींके लिए परन्तु शुभ भावनाके लिये ही करता है। जिन भवन आदि निमित्तसे वात्माका उपादान याद आता है। एवं अथोष जीवको बोधकी प्राप्ति होती है तथा कितने एक मन्दिरकी सुन्दर रचना देख ज्ञान प्राप्त करते हैं। कितने एक जिनेश्वरकी प्रशान्त मुद्रा देख बोधको प्राप्त होते हैं। कितने एक पूजा आदि आंगीका महिमा देख और स्तवादि स्तवनेसे एवं कितने एक उपदेशकी प्रेरणासे प्रतिबोध पाते हैं। सर्व प्रतिमायें एक जैसी प्रशान्त मुद्रावाली नहीं होतीं परन्तु

मूलनायकी प्रतिमाजी विशेष करके प्रशान्त मुद्रा वाली होती है। इससे शीघ्र ही बोध किया जा सकता है। (इसलिये प्रथम मूलनायककी ही पूजा करना योग्य है) इसी कारण मन्दिर या मंदिरोंकी प्रतिमा देश कालकी अपेक्षा ज्यों बने त्यों यथाशक्ति, अतिशय विशेष सुन्दर आकार वाली ही बनवाना।

घर मन्दिरमें तो पीतल, तांबा, चाँदि, आदिके जिन घर (सिंहासन) अभी भी कराये जा सकते हैं। परन्तु ऐसा न बन सके तो हाथीदांतके या आरस्सपान के अतिशोभायमान दीख पड़ें ऐसी कोरणी या चित्रकारी युक्त कराना, यदि ऐसा भी न बन सके तो पीतलकी जाली पट्टीवाले हिंदू लोक प्रमुख चित्रित रंग चित्रसे अत्यन्त शोभायमान अत्युत्तम काष्ठका भी करवाना चाहिये। एवं मन्दिर तथा घरमन्दिरको साफ सूप करा कर रंग रोगन चित्र युक्त, सुशोभनीय कराना। तथा मूलनायक या अन्य जिनके जन्मादिक कल्याणक या विशिष्ट पूजा रखना प्रमुख कराना। पूजाके उपकरण स्वच्छ रखना एवं पडदा, चन्द्रवा पुटिया आदि हमेशा या महोत्सवादिके प्रसंग पर बांधना कि जिससे विशिष्ट शोभामें वृद्धि हो। घरमन्दिर पर अपने पहननेके कपड़े धोती धगैरह वस्त्र न सुखाना। बड़े, मन्दिरके समान घर मन्दिरकी भी चौपासी आसातनायें दूर करना। पीतल पाषाणकी प्रतिमाओंका अभिषेक किये बाद एक अंगलुहणसे ढुंछन किये बाद (निर्जल किये बाद) भी दूसरी वफां कोरे स्वच्छ अंगलुहणसे सर्व प्रतिमाओंको कुंछन करना, ऐसा करनेसे तमाम प्रतिमायें उज्ज्वल रहती हैं। जहांपर जरा भी पानी रहजाता है तो प्रतिमाको श्यामता लग जाती है। इसलिये सर्वथा निर्जल करके ही केशाद और चंदनसे पुजा करना।

यह धारणा ही न करना कि चौबीसी और पंचतीर्थी प्रतिमाओंके स्नान करते समय स्नान जलका अर्द्धांश परस्पर्श होनेसे कुछ दोष लगता है, क्योंकि यदि ऐसे दोष लगता हो तो चौबीसी गदामे या पंचतीर्थीमें ऊपर व नीचेकी प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय एक दूसरेके जलका स्पर्श जरूर होता है। 'रायपसेणि सूत्रमें कहा है कि—

रायप्सेणइज्जे, सोहम्मे सुरियाभदेवस्स,
जीवामिगमेविजया, पुरीअ विजयाई देवाणं ॥ १ ॥
भिगार लोभइध्यय, लूइया धूव दइया माइअं,
पडिमाणं सकहाणाय पूआए इक्कयं मणियां ॥ २ ॥
निब्बुअ जियांद सकहा, सभा सप्पुग्गेसु तिसु विलोएसु,
अन्नोनं संसग्गा, नवया जलाइं हि संपुट्ठा ॥ ३ ॥
पूव्वधर काल विहिआ पडिआइ संति केसुविपेस्स,
वक्खुवा खेतखुवा, मइखुवा गंय दिट्ठा ॥ ४ ॥
मालाधराइआणवि, श्रुवण जलाइं पुसेइ, जिणविम्बे,
पुअय पंचाइणवि, उवखरि परिसयाइअ ॥ ५ ॥
ता नज्जइ नादोपो करणे चचच्चिअ वइयाइयां,

आयरणा जुतीओ, गंधेसु अदिसस माणता ॥ ६ ॥

रायपसेणी सूत्रमें सूर्याग्नि देवका अधिकार है और जीवामिगम सूत्र तथा जम्बूद्वीपपण्ची सूत्रमें विजया पुरी राजधानी पोलिया देवका और विजयादिक देवताका अधिकार है। वहां अनेक कलश, मयूरपिच्छी अंगलुहन धूपदान बगेरह उपकरण सब जिन प्रतिमा और सर्व जिनकी दाढाओंकी पूजा करनेके लिए बतलाय हुये हैं। मोक्ष जिनेश्वरोंकी दाढा झन्ड लेकर देव लोकमें रहे हुये शिकामे डब्बोंमें तथा तीन लोकमें जहां २ जिनकी दाढायें हैं वे सब उपरा उपरी रखी जाती हैं। वे एक दूसरेसे परस्पर संलग्न हैं। उन्हें एक दूसरेके अलादिकका स्पर्श अंगलहुणेका स्पर्श एक दूसरेको हुये बाद होता है। (ऊपरको दाढाको स्पर्श हुवा पानी नीचेकी दाढाको लगता है) पूर्वधर आचार्योंने पूर्व कालमें प्रतिष्ठा की है ऐसी प्रतिमायें कितने एक गांव, नगर और तीर्थादिकमें हैं। उसमें कितनी एक एक ही अग्रिहंतकी और दूसरी क्षेत्रा (एक पाषाण या धातुमय पट्टक पर खोदिस प्रतिमा भरतक्षेत्र घेरावत क्षेत्रकी प्रतिमायें की हों वे) नामसे, तथा महष्णया (उत्कृष्ट कालके अपेक्षा एकसो सत्तर प्रतिमायें एक ही पट्टक पर कीं हो खो) नामसे, ऐसे तीनों प्रकारकी प्रतिमायें प्रसिद्ध ही हैं। तथा पंचतथीय प्रतिमाओंमें फूलकी वृष्टी करने वाले मालाधर देवताके रूप किये हुए होते हैं, उन प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय मालाधर देवताको स्पर्श करने वाला पानी जिनविम्ब पर पड़ता है। पुस्तकमें जो चित्रित प्रतिमा होती है वह भी एकैक पर रहती है। चित्रित प्रतिमायें भी एक एकके ऊपर रहती हैं (तथा बहुतसे घर मन्दिरोंमें एक गभारे पर दूसरा गभारा भी होता है उसकी प्रतिमायें एकैकके ऊपर होती हैं) तथा पुस्तकमें पन्ने ऊपरा ऊपरी रहते हैं, परस्पर संलग्न होते हैं उसका भी दोष लगना चाहिये, परन्तु वैसे कुछ दोष नहीं लगता। इसलिये मालाधर देवको स्पर्श कर पानी जिनविम्ब पर पड़े तो उसमें कुछ दोष नहीं लगता, ऐसे ही चौबीस गह्रमें भी ऊपरके जिनविम्बको स्पर्श करके ही पानी नीचेके जिनविम्बको स्पर्श करता है, उसमें कुछ पूजा करने वाले या प्रतिमा भराने वालेको निर्माल्यता आदिका दोष नहीं लगता। इसप्रकारका आचरण और शुक्तियें शास्त्रोंमें मालूम होती हैं, इसलिये मूढनायक प्रतिमाकी पूजा दूसरे विम्बोंसे पहले करनेमें कुछ भी दोष नहीं लगता और स्वामी सेवक भाव भी नहीं गिना जाता। बृहद् भाष्यमें भी कहा है। कि—

जिणारिद्धि दंसयुध्यं, एकं कारेइ कोइ भक्तिजुओ ॥

पायडिअ पाडिहरं देवागम सोहिधं चैव ॥ १ ॥

दंसण याण चरित्ता, राहया कज्जे जिणाचिअ कोइ ॥

परमेष्टी नमोक्कारं, उज्जमिउ कोइ पंचजिये ॥ २ ॥

कज्जायाय तवमहवा, उज्जमिउ भरहवास मावीत्ति ॥

बहुपाया विसेसाओ, केइ कारेइ चउव्वीसं ॥ ३ ॥

उक्कोस सत्तारि सयं, नरलोए विरइत्ति भणिए ॥

सत्तारिसयं वि कोइ विम्वाणा कारइ धराद्धो ॥ ४ ॥

कोई भक्तिवान् श्रावक जिनेश्वर देवकी अशोकादि अष्ट महाप्रातिहार्यकी रिद्धि दिखानेके लिये अष्ट महा प्रातिहार्यके चित्र सहित प्रतिमा भरवाता है। (बनवाता है) तथा देवताओंके आवागमनका भी द्रव्य दिखला कर प्रतिमा भरवाता है। तथा कोई दर्शन ज्ञान, चरित्रकी आराधना निमित्त एक पट्टकमें तीन प्रतिमाय भरवाता है। कोई पंच परमेष्ठीके आराधन निमित्त एक पट्टक पर पंचतीर्थीं या पंच परमेष्ठीकी प्रतिमा भरवाता है, अथवा कोई नवकारका उद्यापन करनेके लिए पंचपरमेष्ठी की प्रतिमा बनवाता है। कोई चौविंस तीर्थंकरके कल्याणक तपके आराधन निमित्त एक पट्टक पर चौविंस ही तीर्थंकरोंकी चौविंसी भरवाता है। तथा भक्तिके बहुमानसे भरतक्षेत्रमें हुये, होनेवाले और वर्तमान तीर्थंकरोंकी तीनों ही चौविंसीकी प्रतिमायें भरवाता है। कोई अत्यन्त भक्तिकी तीव्रतासे ढाई द्वीपमें उत्कृष्ट कालमें निवृत्ते १७० तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें एक ही पट्टक पर भरवाता है।

इसलिए तीन तीर्थी, पंचतीर्थी, चौविंसी प्रमुखमें बहुतसे तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें होती हैं। उनके स्नानकाल एक दूसरेको स्पर्श करता है इससे कुछ आसातनाका संभव नहीं होता, वैसे ही मलनायककी प्रथम पूजा करते हुए भी दूसरे जिनविम्बोंकी आसातना नहीं होती। पूर्वोक्त रीतिसे तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें भरवाना भी उचित ही है। यह अंगपूजाका अधिकार समाप्त हुआ।

“अग्रपूजा अधिकार”

तीने चांदीके अक्षत कराकर या उज्ज्वल शालिप्रमुखके अखंड चावलसे या सुफेद सरसोंसे प्रभुके सन्मुख अष्टमंगलका आलेखन करना। जैसे श्रेणिक राजाको प्रतिदिन सुवर्णके जपसे श्रीवीरप्रभुके सन्मुख जाकर स्वस्तिक करनेका नियम था, वैसे करना। अथवा राज्ञयी (ज्ञान, दर्शन, चरित्र) की आराधनाके निमित्त प्रभुके सन्मुख तीन पुज्ज करके उत्तम पट्टक पर उत्तम अक्षत रखना।

ऐसे ही विविधप्रकार के भात आदि रांजे हुये अन्न, शक्करका पानी, गुडका पानी, गुलाबजल, केवड़ाजल, कौरहका पानी, पक्वान, फलादिक आदिम तंबोल, पानके बीड़े कौरह खादिम ऐसे चाग्रकार के आहार जो पवित्र हों प्रतिदिन प्रभुके आगे चढाना। एवं गोशीर्ष चंदनका रस करके पंचांगुलिके मंडल तथा फुलके पगर भरना, आरती उतारना, मंगल दीपक करना; यह सब कुछ अग्रपूजामें गिना जाता है। भाष्यमें कहा है कि—

गंधर्व नट्ट वाइश, लवणं जलारसि आई दीवाई।

जं किच्च तं सन्वर्धि, अवशरइ अग्रपूजाए॥

गायन करना, नाटक करना वाद्य बजाना नोन उतारना, पानी उधारना, आरती उतारना, दीया करना, ऐसी जो करनी है वे सब अग्रपूजामें गिनी जाती है।

“नैवेद्यपूजा रोज अपने घर रांधेहुए अन्नसे भी करनेके विषयमें”

नैवेद्य पूजा प्रतिदिन करना, क्योंकि कुछसे भी हो सकती है और महाफलदायक है। रंधा हुआ

अन्न सारे जगत्का जीवन होनेसे सबसे उत्कृष्ट रत्न गिना जाता है, इसी कारण वनवाससे आकर श्रीराम चन्द्रजीने अपने महाजनको अन्नका कुशलत्वं इच्छा था। तथा कलहकी निवृत्ति और प्रीतिकी परस्पर वृद्धि भी रंघेहुए अन्नके भोजनसे होती है, रंघेहुए अन्नके नैवेद्यसे प्रायः देवतार भी प्रसन्न होते हैं। सुना जाता है कि, आगिया वैताल देवता प्रतिदिन सौ मुठे अन्नके पक्वान्ना देनेसे राजा श्रीवीरविक्रमके वश हो गया था। भूत, प्रेतादिक भी रंघेहुए क्षीर, खिचड़ी, बड़े, पकौड़े, प्रमुखके भोजन करनेके लिये ही उता-रेकी याचना करते हैं। ऐसे ही दिग्पालादिक को वलिदान दिया जाता है। तीर्थंकर की देशना हो रहे बाद भी ग्रामाधिपति सूके धान्यकी वलि करके उछालता है, कि जो वलिके दाने सर्व श्रोतान्न ऊपरसे पड़ते हुए अथर ही ग्रहण कर अपने पास रखते हैं, इससे उन्हें शांतिक पौष्टिक होती है।

“नैवेद्यपूजाके फलपर दृष्टान्त”

एक साधुके उपदेशसे एक निर्धन किसानने ऐसा नियम लिया था कि, इस खेतके नजदीकवाले मन्दिरमें प्रतिदिन नैवेद्य चढ़ाये बाद ही भोजन करूंगा। उसका कितना एक समय प्रतिष्ठा पूर्वक बीते बाद एकदिन नैवेद्य चढ़ानेको देरी हो जानेसे और भोजनका समय हो जानेसे उसे उतावलसे नैवेद्य चढ़ानेके-लिय आते हुए मार्गमें सामने एक सिंह मिला। उसकी अवगणना कर वह आगे चला, परन्तु पीछे न फिरा। ऐसे ही उस मन्दिरके अधिष्ठात्यकने उसकी बार दफा परीक्षा की परन्तु वह किसान अपने दृढ़ नियमसे चलाय-प्रान न हुआ, यह देख वह अधिष्ठात्यक उस पर तुष्टमान होकर कहने लगा “जा! तुझे आजसे सातवें दिन राज्यको प्राप्त होगी।” सातवें दिन उस गांवके राजाकी कन्याका स्वयम्बर मण्डप था इससे वह किसान भी वहाँ गया था। उससे वैविक प्रभावसे स्वयम्बर राजकन्याने उसीके गलेमें माला ढाली-। इस वनावसे बहुतसे राजा क्रोधित हो उसके साथ युद्ध करने लगे। अन्तमें उसने दिव्यप्रभावसे सबको जीतकर उस गांवके अपुत्रिक राजाका राज्य प्राप्त किया। लोगोंने भी कहा जाता है कि, -

धूपो दहति पापानि, दीपो मृत्योर्विनाशकः ॥

नैवेद्योविपुलं राज्यं, सिद्धिदानो मदक्षिणा ॥ २ ॥

धूपपूजासे पाप नष्ट होता है, दीप पूजासे अमर हो जाता है, नैवेद्यसे राज्य मिलता है, और प्रदक्षिणासे सिद्धि प्राप्त होती है।

अन्नादि सर्व वस्तुकी उत्पत्तिके कारण रूप और पक्वान्नादि भोजनसे भी अधिक अतिशयवाद् पानी भी भगवान्के समुक्त यदि बन सके तो अवश्य प्रतिदिन एक बरतनमें सरकार चढ़ाना।

“नैवेद्य चढ़ानेमें शास्त्रोंके प्रमाण”

आवश्यक निर्युक्तिमें कहा है कि, “कीरइबली” बली (नैवेद्य) करें। नोवीथमें भी कहा है कि,—
“तन्नो पमायइ देवीए सव्वं वली माइकाई मांसाय देवाहिदेवो वद्धमाया सामो तस्स पडिमा कीरउत्ति वाहिओ कुहाओदुहाजाय पिच्छइ सम्वात्तकार विमुत्तिअ मयवओ पडिअ”

फिर प्रभावति रानीने सब बली आदिक—(नैवेद्य वगैरह आदि शब्दसे धूप, दीप, जल, चंदन,) तयार कराके देवाधिदेव वर्धमान स्वामीकी प्रतिमा प्रगट होवो ऐसा कहकर तीन दफा (उस काष्ठपर) कुहावा मारा । फिर उस काष्ठके दो भाग होनेसे सर्वालंकार विमूर्षित भगवन्त की प्रतिमा देखी ।

नीवीथ सूत्रकी पीठिकामें भी कहा है कि,—“बलीचि असिवोव समनिमिरां कुरो किंज्जइ” बली याने अश्विकी उपशान्तिके लिए क्रूर करे (भात बढ़ावे) । नीवीथकी चूर्णमें भी कहा है कि,—“संपइराया रइग्गाओ विविहफले खज्जग भुज्जगअ कचउग वच्छमाइ उविकरओ करेइ” सम्प्रति राजा उस रथयात्रा के आगे विविध प्रकारके फल, शाल, दाल, शाक, कचडक, वस्त्र आदिका उपहार करता है ।

बृहत् कल्पमें भी कहा है कि,—

“साहाम्मिओ न सध्या । तस्सरुयं तेराकप्यई जइयं ॥

जुं पुन्न पडिमाणाकए । तस्सकहाकाअ जीवत्ता ॥”

साधु भ्रातृके साधर्मिक नहीं (भ्रातृका साधर्म्य भ्रातृक होता है) परन्तु साधुके निमित्त किया आहार जब साधुको न कपे,—तब प्रतिमाके लिये किये हुए बलि नैवेद्य की तो बात हो क्या । अर्थात् प्रतिमा के लिये किया हुआ नैवेद्य साधुको सर्वथा हो नहीं कपे ।

प्रतिष्ठापाहुडसे श्रीपादलितसूत्रिद्वारा उद्धृत प्रतिष्ठापद्धतिमें कहा है कि,—

“भारसिअ यवयाराया । मंगल दीवं च निम्भलं पच्छा ॥

चचनारिहि निबज्जं । खियं विहिणाओ कायवं” ॥

भारती उतारके मंगल दीया किये बाद चार उत्तम स्त्रियोंको मिलकर नित्य नैवेद्य करना ।

महानीवीथके तीसरे अध्यायमें भी कहा है कि,—

“अरिहंताय भगवंतायां गंधमल्ल पईव समजिणो विशेषण विचिक्खली वच्छ धूवाइएहिं पूआ-सक्कारेहिं पइइयामम्मच्चंअपि कुन्वाया तिथ्यूपपणं करेमोचि ॥” अरिहंतको, भगवन्तको, बराल, पुष्प-माला, दीपक, मोरपीछीसे प्रमार्जन, चन्दनादिसे विलेपन, विविध प्रकारके बली—नैवेद्य, वस्त्र, धूपादिकसे पूजा सत्कारसे प्रतिदिन पूजा करतेहुए भी तीर्थकी उन्नति करे । ऐसे यह अग्रपूजा अधिकार समाप्त हुआ ।

“भावपूजाधिकार”

भावपूजा जिनेश्वर भगवान्की ब्रह्मपूजाके व्यापार निषेधरूप तीसरी ‘निःसिहि’ करने पूर्वक करना । जिनेश्वरदेवको दक्षिण-दाहिनी तरफ पुरुष और बाईं तरफ स्त्रियोंको आसातना दूर करनेके लिये कमसे कम घर मन्दिरमें एक हाथ या आधा हाथ और बड़े मन्दिरमें नव हाथ और विशेषतासे साठ हाथ एवं मध्यम मेद दस हाथसे लेकर ५६ हाथ प्रमाण अवग्रह रखकर सैत्यवर्द्धन करने बैठना (यदि इतनी दूर बैठे तब ही कान्य, श्लोक, स्तुति, स्तोत्र, बोलना ठीक पड़े इसलिये दूर बैठनेका व्यवहार है) शास्त्रमें कहा है कि,—

तइयाओ भावपूआ, ठळं चिइवन्दणो चिण्ठेसे ॥

जहससि चित्तथुह, युत्तापाइया देवबन्दयाथ ॥ १ ॥

तीसरी भावपूजामें चैत्य वन्दन करनेके उचित प्रदेशमें—अथग्रह रखके बैठकर यथाशक्ति स्तुति, स्तोम स्तवना द्वारा चैत्य वन्दन करे ।

नीचीय सूत्रमें कहा है कि—“सोच गंधार सावभो वय युहए मयांतो तथ्य गिरि शुहाए अहोरत्त निवसिभो” वह गंधार आवक स्तवन स्तुतियें पढता हुआ उस गिरि गुफामें रात दिन रहा ।

वसुदेव हिमें भी कहा है कि—

“वसुदेवो पृच्छसे कयसपत्त सावय सामाइयाई नियपो गहिय पचखलांणो कय काउस्सग-थुई वंद-
शोति” वसुदेव प्रातःकाल सम्यक्त्व की शुद्धि कर आवकके सामायिक आदि बारह व्रत धारण कर, नियम (अभिग्रह) प्रत्याख्यान कर काउस्सग, थूह, देव वन्दन, करके विचरता है । ऐसे अनेक आवकादिकोंने कायोत्सर्ग स्तुति करके चैत्य वन्दन किये हैं,

“चैत्य वन्दनके भेद”

जघन्यादि भेदसे चैत वन्दनके तीन भेद कहे हैं । भाष्यमें कहा है कि—

नमुक्कारेण जहन्ता, चिद्व बंदया यममदंद थुइनुभला ॥

पणदयद थूह चउक्कम, थयप्पणिहाणेहि उक्कोसा ॥ १ ॥

“दो हाथ जोडकर ‘नमो जिघाया’ कहकर प्रभुको नमस्कार करना, अथवा ‘नमो अरिहंताय’ ऐसे समस्त नवकार कहकर अथवा एक श्लोक स्तवन वगैरह कहनेसे जातिके दिखलानेसे बहुत प्रकारसे हो सकता है, अथवा प्रणिपात पेसा नाम ‘नमुत्थुण’ का होनेसे एक बार जिसमें ‘नमुत्थुण’ आवे—ऐसे चैत्यवन्दन (आज्ञाकाल जैसे सब आवक करते हैं) यह जघन्य चैत्यवन्दन कहलाता है ।

‘मध्यम चैत्यवन्दन प्रथमसे ‘अरिहंत चेइयाण’ से लेकर ‘काउस्सग’ करके एक धूर्ध्र प्रकटपन कहना, फिरसे चैत्यवन्दन करके एक धूर्ध्र अन्तमें कहना यह जघन्य चैत्यवन्दन कहलाता है ।

पांच दंडक, १ शक्रस्तव (नमुत्थुण) २ चैत्यस्तव (अरिहंत चेइयाण), ३ नामस्तव (लीगस्स) ४ ध्रुतस्तव (पुण्णर वग्गी), ५ सिद्धस्तव (सिद्धाणं बुद्धाणं), जिसमें ये पांच दंडक आवे—ऐसा जो जय विजयाय सहित प्रणिधान (सिद्धान्तोंमें बतलाई हुई रीतिके अनुसार बना हुआ अनुष्ठान) है उसे उत्कृष्ट चैत्यवन्दन कहते हैं ।

कितनेक आचार्य कहते हैं कि—एक शक्रस्तवसे जघन्य चैत्यवन्दन कहलाता है और जिसमें दो दफा शक्रस्तव आवे वह मध्यम एवं जिसमें चार दफा या पांच दफा शक्रस्तव आवे तब वह उत्कृष्ट चैत्यवन्दन कहलाता है । पहले ईयांविह पडिकमके अथवा अन्तमें प्रणिधान जयविजयाय, ‘नमुत्थुण’ कहकर फिर द्विगुण चैत्यवन्दन करे फिर चैत्यवन्दन कहकर ‘नमुत्थुण’ कहे तथा ‘अरिहंतचेइयाण’ कहकर चार-धूर्ध्रों द्वारा देव वन्दन करे याने पुनः ‘नमुत्थुण’ कहे, उसमें तीन दफा ‘नमुत्थुण’ आवे तब वह मध्यम चैत्यवन्दन कहलाती

है। एक दफा देव बन्दन करे तब 'उसमें दो दफा शक्रस्तव आवे एक प्रथम और एक अन्तिम ऐसे सब मिलाकर चार शक्रस्तव होते हैं, दो दफा ऐसा करनेसे तो आठ शक्रस्तव आते हैं, परन्तु चार ही गिने जाते हैं। इसप्रकार चैत्यबन्दन करनेसे उत्कृष्ट चैत्यवन्दन किया कहा जाता है। शक्रस्तव कहना, तथा ईर्षावहि पढिकमके एक शक्रस्तव करे, जहाँ दो दफा चैत्यवन्दना करे वहाँ तीन शक्रस्तव होते हैं। फिरसे चैत्यवन्दन कहकर 'ममुत्थुण' कहकर अग्निहन्त चेइयाणं कहकर चार थूई कहे; फिर चैत्यवन्दन ममुत्थुण कहकर चार थूई कहकर बैठकर 'ममुत्थुण' कहकर तथा स्तवन कहकर जयविजयराय कहे ऐसे पांच शक्रस्तव होनेसे उत्कृष्ट चैत्यवन्दना कहाती है। साधुको महानीवीय सूत्रमें प्रतिदिन सात बार चैत्यवन्दन करना कहा है, वैसे ही भ्रावकको भी सातवार करनेका भाष्यमें कहा है सो बतलाते हैं:—

पढिकमणे चेइय जिमण, चरिम पढिकमण सुभण षडिवोहे ॥

चेइ वंदन इयजइयो, सत्तवेलाओ अहोरत्तो ॥ १ ॥

पढिकमणओ गिहियोबिहु, समवेला पंचवेस इयरस्स ॥

पूआसु अतिसंभन्नासुअ, होइ तिवेला जहन्नेण ॥ २ ॥

(१) राई प्रतिक्रमणमें (२) मंदिरमें; (३) भोजन पहले, (गोचरी आलो शना करनेकी) (४) विषस चरिमण्की (५) देवसि प्रतिक्रमणमें, (६) शयनके समय संघारा पोरसि पढानेकी (७) जागकर, ऐसे प्रतिदिन साधुको सात दफा चैत्यवन्दन करना कहा है एवं भ्रावकको भी नीचे लिखे मुजब सात बार ही समझना। जो भ्रावक दो दफा प्रतिक्रमण करने वाला हो उसे पूर्वोंक रीतिसे अथवा दो बखतके आवश्यकके सौंने जागनेके तथा त्रिकाल देववन्दनके मिलाकर सात दफा चैत्यवन्दन होते हैं। यदि एक दफा प्रतिक्रमण करने वाला हो तो उसे छह चैत्यवन्दन होते हैं, सोनेके समय न करे उसे पांच दफा होते हैं, और यदि जागनेके समय भी न करे तो उसे चार होते हैं। बहुतसे मन्दिरोंमें दर्शन करने वालेको बहुतसे चैत्यवन्दन हो जाते हैं। जिससे अन्य न बन सके तथा जिन पूजा भी जिस दिन न होसके उस दिन भी उसे त्रिकाल देव बन्दन तो करना ही चाहिए। भ्रावकके लिए आगममें कहा है कि:—

भोभो देवाण्णिआ अज्जप्पमिहए। आवज्जीवं तिककालिअं अवित्रल्लत्ता चलेमगविचोणं ॥ चेइए वंदिअव्वे इणमेव कोमणअचाओ असुह असासय खणमंगराओ सारन्ति। तध्व पुत्तएहे तव उदग पाणं न कायव्वं ॥ जाव चेइए माहुअन वंदिएत्तहा मम्मणे। तव असण करिअं न कायव्वं जाव चेइए न वन्दिए नहा अवरणे चेव नहा। कायव्वं जहा अवन्दिएहि चइएहितो सिज्जालय मइक्कामज्जइस्सि ॥

हे देवताओंके प्यारे! आजसे लेकर जीवन पर्यन्त त्रिकाल, अन्धूक, निश्चल, एकाग्रचित्तसे, देव बंदन करना हे प्राणियों! इस अपवित्र, अशाश्वत, क्षणमंगूर, मनुष्य शरीरसे श्रुता ही सार है। पहले पहरमें जबतक देव और साधुको बन्दन न किया जाय तबतक पानी भी न पीना चाहिये। एवं मध्याह्न समय जबतक देव बन्दन न किया हो तबतक भोजन भी न करना तथा पछले प्रहरमें जबतक देव बंदन न किया हो तबतक रात्रिमें शय्या पर न सोना चाहिये।

सुष्पभाए सभयो वासगस्स, पाणांवि न कथए पाळं ॥
नो जाव चेइयाएहि, साहुवि अवंदिआ विहिण्णा ॥ १ ॥
यमभारहे पुणारवि, वन्दिउण निधमेय कप्पइ मोचं ॥
पुण वन्दिउण ताइ, पओस समयंमि तो सुयइ ॥ २ ॥

इन दो गाथाका अभिप्राय पूर्वोक्त मुजव होनेसे यहाँपर नहीं लिखा। गीत, नृत्य, वाद्य, स्तुति तोत्र, ये अग्रपूजामें गिनाये हुए भी भाव पूजामें अवतरते हैं। तथा ये महा फलदायी होनेसे धने वहांतक स्वयं ही करना उचित है यदि ऐसा न बन सके तो दूसरेके पास कराने पर भी अपने आपको तथा दूसरे भी बहुतसे जीवोंको महालामकी प्राप्ति होनेका संभव है। नीपीय चूर्णमें कहा है कि,—

“पभावइ न्हाया कय कौउयमंगल पायच्छिता सुकिंल्लावासपरिहिआ जाव अट्ठभिववदसीसुअ भचि-
राएण सयमेव राओ नट्टोवयारं कोइ। रायावि तयाणुविचिण मुरयंवाएई इति।

स्नान किये बाद कौतुक मंगल करके प्रभावती रानी सुफेद वस्त्र पहिन कर यावत् अष्टमी चौदसके दिन भक्तिरागसे स्वयं नाटक करती और राजा भी उसकी मर्जीके अनुसार होनेसे भुवंग बजाता। जिन पूजा करनेके समय अरिहन्तकी छत्रस्थ केवली और सिद्ध इन तीन अवस्थामोंकी भावना माना। इसके लिये भाष्यमें कहा है कि,—

नवराष्ट्रगेहिं छनमध्या। वत्था पडिहारगेहिं केवलिअ ॥

पालिअं कुस्सगेहिअ। जिणस्स भाविज्ज सिद्धचं ॥ १ ॥

भगवन्तके स्नान कराने वालेको भगवानके पास रहे हुये परिकर पर बहे हुए हाथी पर बहे हुए देवके हाथमें रहे हुये कलशके दिखावसे तथा परिकरमें रहे हुये मालाधारी देवके रूपसे, भगवन्तकी छत्रस्था-
वस्थाकी भावना माना। (छत्रस्थावस्था याने केवलज्ञान प्राप्त करनेसे पहली अवस्था) छत्रस्थावस्था तीन प्रकारकी है। (१) जन्मकी अवस्था, (२) राज्य अवस्था, (३) साधुपनकी अवस्था। उसमें स्नान करते समय जन्मावस्थाकी भावना माना, मालाधारक देवताके रूप देखकर पुष्पमाल पहिनाके रूप देखनेसे राज्यावस्थाकी भावना माना और मुकट रहित मस्तक हो उस वक्त साधुपनकी अवस्थाकी भावना करना। प्रतिहार्यमें परिकरके ऊपरी भागमें कलशके दो तरफ रहे हुये पञ्चके आकारको देखकर कल्पवृक्ष भावना, मालाधारी देवके दिखावसे पुष्पवृष्टी भाव माना। प्रतिमाके दो तरफ रहे हुये दोनों देवताओंके हाथमें रही हुई चंडी वीणाके आकारको देख दिव्यध्वनिकी भावना करना। मालाधर देवके दूसरे हाथमें रहे हुये चामरको देखकर चामर प्रातिहार्यकी रचनाका भाव लाना। ऐसे ही दूसरी भी यथा योग्य सर्व भावनाय प्रकटतया ही हो सकती हैं। इसलिए चतुर पुरुषको बैसो ही भावनायें माना।

पंचोवयार लुत्ता। पुआ अट्ठी वयर कलिवाय ॥

रिद्धि विसेसेण पुणो। नेयासब्बो वयारावि ॥ १ ॥

तहि पञ्चवयारा। कुसुपरुत्तय गंधधूव दीवेहिं,

कुसुमस्तव्य गन्धपईव । धूव नैवेज्य फलजलोहि पुण्यो ॥

अर्द्धविह कम्पहर्षार्नी । अर्द्धवयारा वृद्ध पूजा ॥ २ ॥

सन्वो वयारपूजा । नवरात्रण वच्छ भूसयार्हहि ॥

फलवलि दीवाह नह । गोत्र आरत्तो आईहि ॥ ३ ॥

(१) पंच उपचारकी पूजा, (२) अष्ट उपचारकी पूजा, और त्रिदिवन्तको करने योग्य (३) सर्वोपचारकी पूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा शास्त्रोंमें बतलाई हैं ।

“पंचोपचारकी पूजा”

पुष्प पूजा, अक्षत पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा, चन्दन पूजा, ऐसे पंचोपचारकी पूजा समझना चाहिये ।

“अष्टोपचारकी पूजा”

जल पूजा, चन्दन पूजा, पुष्प पूजा, दीप पूजा, धूप पूजा, फल पूजा, नैवेद्य पूजा, अक्षत पूजा, यह अष्ट प्रकारकी कर्मोंको नाश करने वाली होनेसे अष्टोपचारकी पूजा कहलाती है ।

“सर्वोपचारकी पूजा”

जल पूजा, चन्दन पूजा, वस्त्र पूजा, आभूषण पूजा, फल पूजा, नैवेद्य पूजा, दीप पूजा, नाटक पूजा, गीत पूजा, वाद्य पूजा, आरती उतारना, सत्तर भेदी प्रमुख पूजा, यह सर्वोपचारकी पूजा समझना । ऐसे बृहद् आध्यत्म ऊपर बतलाये सुजब तीन प्रकारकी पूजा कही है तथा कहा है कि—

पूजाक स्वयं अपने हाथसे पूजाके उपकरण तयार करें यह प्रथम पूजा, दूसरेके पास पूजाके उपकरण तयार करावे यह दूसरी पूजा और मनमें स्वयं फल, फूल, आदि पूजा करनेके लिए मंगानेका विचार करने का तीसरी पूजा समझना । अथवा और भी ये तीन प्रकार हैं, करना, कराना, और अनुमोदन करना तथा

ललितविस्तरा (दुष्ट्युण्णकी वृत्ति) में कहा है, कि:—पूजंमि पुष्पापि सयुर्ह । पटिवस्त्रिभे अग्नौ चरवि-
हंपि ॥ जहासत्ती एकुज्जा । पुष्पापिषस्तोत्रप्रतिपत्ति पूजानां यथोत्तरं प्रयान्यमित्युक्तं । तत्रपिषं प्रधाना-
मशनादिभोग्यवस्तुः ॥ उक्तं गौडशास्त्रे । पल्लेनस्त्रा आमिषं भोग्यवस्तुनि प्रतिपत्तिः ॥ पूजामें पुष्प पूजा, आमिष (नैवेद्य) पूजा, स्तुति, गायन, प्रतिपत्ति, आञ्जाराघन या विधि प्रतिपालन) ये चार वस्तु यथोत्तर अनुक्रमसे अधिक प्रधान हैं । इसमें आमिष शब्दसे प्रधान अशनादि भोग्यवस्तु समझना । इसके लिये गौड-
शास्त्रमें लिखा हुआ है कि आमिष शब्दसे मांस, ह्वी, और भोग्ये योग्य अशनादिक वस्तु समझना ।

“प्रतिपत्तिः पुनरविकलात्तोपदेशपरिपालना” प्रतिपत्ति सर्ववर्गके वचनको यथार्थ पालन करना । इसलिये आगममें पूजाके भेद चार प्रकारसे भी कहे हैं ।

जिनेश्वर भगवानकी पूजा दो प्रकारकी है एक द्रव्यपूजा और दूसरी भावपूजा । उसमें द्रव्यपूजा शुभ द्रव्यसे पूजा करना और भावपूजा जिनेश्वर देवकी आस्था पालन करना है । ऐसे दो प्रकारकी पूजामें सर्व

पूजार्थे समाजाती हैं। जैसे कि “पुष्पारोहण” फूल चढ़ाना, ‘गंधा रोहण’ सुगन्ध बास चढ़ाना, इत्यादिक सत्रह भेद समझना तथा स्नानपूजा आदिक इक्कीस प्रकारकी पूजा भी होती है। अंगपूजा अग्रपूजा, भाव-पूजा, ऐसे पूजाके तीन भेद गिननेसे इसमें भी पूजाके सब भेद समा जाते हैं।

“पूजाके सत्रह भेद”

१ स्नात्रपूजा—विलेपनपूजा, २ चक्षुयुगलपूजा (दो चक्षु चढ़ाना), ३ पुष्पपूजा, ४ पुष्पमालपूजा, ५ पंचरंगी छूटे फूल चढ़ानेकी पूजा, ६ चूर्णपूजा (बरसका चूर्ण चढ़ाना), ७ ध्वजपूजा, ८ आमरणपूजा, ९ पुष्पगृहपूजा, १० पुष्पप्रणवपूजा (फूलोंका पुंज चढ़ाना, ११ आरती उतारना, मंगल दीवा करना, अष्ट मंगलांक स्थापन करना, १२ दीपकपूजा, १३ धूपपूजा, १४ नैवेद्यपूजा, १५ फलपूजा, १६ गीतपूजा, १७ नाटक पूजा, १८ वाद्यपूजा ।

“इक्कीस प्रकारकी पूजाका विधि”

उमास्वाति घाचकने पूजाप्रकरणमे इक्कीस प्रकार पूजाकी विधि नीचे मूलतः लिखी है ।

“पूर्व दिशा सन्मुख स्नान करना, पश्चिम दिशा सन्मुख इंतवन करना, उत्तर दिशा सन्मुख श्वेत वस्त्र धारण करना, पूर्व या उत्तर दिशा खड़ा रहकर भगवानकी पूजा करना । घरमें प्रवेश करते बायें हाथ शङ्ख-रहित अपने घरके तलविभागसे देह हाथ ऊंचो जमीन पर घरमंदिर करना । यदि अपने घरसे नीची जमीन पर घरमंदिर या बड़ा मंदिर करे तो दिनपर दिन उसके वंशकी और पुत्र पौत्रादि संततिकी परंपरा भी सदैव नीची पद्धतिको प्राप्त होती है । पूजा करनेवाला पुरुष पूर्व या उत्तर दिशा सन्मुख खड़ा रहकर पूजा करे, दक्षिण दिशा और विदिशा तो सर्वथा ही वर्ज्य देना चाहिये । यदि पश्चिम दिशा सन्मुख खड़ा रहकर भगवत् स्मृतिकी पूजा करे तो चौथी संततिसे (चौथी पीढ़ीसे) वंशका विच्छेद होता है और यदि दक्षिण दिशा सन्मुख खड़ा रहकर पूजा करे तो उसे संतति ही न हो । आग्नेय कोनमें खड़ा रहकर पूजा करे तो दिनों दिन धनकी हानि हो, वायव्य कोनमें खड़ा रहकर पूजा करे तो उसे पुत्र ही न हो, नैऋत्य कोनमें खड़ा होकर पूजा करनेसे कुलका क्षय होता है और यदि ईशान कोनमें खड़ा होकर पूजा करे तो वह एक स्थानपर सुखपूर्वक नहीं रहता ।

दो अंगुठोंपर, दो जानू, दो हाथ, दो खवे, एक मस्तक, ऐसे नव अंगोंमें पूजा करनी । चंदन बिना किसी वस्तु भी पूजा न करना । कपालमें, कंठमें, हृदयकमलमें, पेटपर, इन चार स्थानोंमें तिलक करना । नव स्थानोंमें (१ दो अंगुठे, २ दो जानू, ३ दो हाथ, ४ दो खवे, ५ एक मस्तक, ६ एक कपाल, ७ कंठ, ८ हृदय-कमल, ९ उदर) तिलक करके प्रतिदिन पूजा करना । निचक्षण पुरुषोंको सुबह वासपूजा, मध्याह्नकाल पुष्प-पूजा और संध्याकाल धूप दीप पूजा करनी चाहिये । भगवानके बायें तरफ धूप करना और दासमें रखनेकी वस्तुयें सन्मुख रखना तथा दाहिनी तरफ दीवा रखना और चैत्यचंदन या ध्यान भी भगवत्से दाहिनी तरफ बैठकर ही करना ।

हाथसे लेते हुये किसलकर गिर गया हुआ, जमीनपर पड़ा हुआ, पैर आदि किसी भी अशुचि अंगसे लग गया हुआ, मस्तक पर उठाया हुआ, मलीन वस्त्रमें रक्खा हुआ, नामिसे नीचे रक्खा हुआ, पुष्ट लोग या हिसा करनेवाले किसी भी जीवसे स्पर्श किया हुआ, बहुत जगहसे कुचला हुआ, कौड़ोंसे खाया हुआ, इस प्रकारका फूल, फल या पत्र भक्तिवन्त प्राणीको भगवन्तपर न चढ़ाना चाहिए। एक फूलके दो भाग न करना, कलीको भी छेदन न करना, चंपा या कमलके फूलको यदि द्विधा करे तो उससे भी बड़ा दोष लगता है। गंध धूप, अक्षत, पुष्पमाला, दीप, नैवेद्य, जल और उत्तम फलसे भगवानकी पूजा करना।

शांतिक कार्यमें श्वेत, लाभकारी कार्यमें पीले, शत्रुको जय करनेमें श्याम, मंगल कार्यमें लाल, ऐसे पांच वर्णके वस्त्र प्रसिद्ध कार्यमें धारण करने कहे हैं। एवं पुष्पमाला ऊपर कहे हुये रंगके अनुसार ही उप-योगमें लेना। पंचास्रुतका अभिषेक करना, बी तथा गुड़का दीया करना, अग्निमें नमक निक्षेप करना, वे शांतिक पौष्टिक कार्यमें उत्तम समझना। फटे हुये, सांधे हुये, छिद्रवाले, लाल रंगवाले, देखनेमें भयंकर ऐसे वस्त्र पहिनेसे दान, पूजा, तप, जप, होम, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि साध्यकृत निष्फल होते हैं। पचासन-से या सुकसे बैठा जा सके ऐसे सुखासनसे बैठकर नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर वस्त्रसे मुख ढककर मौनतया भगवन्तकी पूजा करना उचित है।

“इक्कीस प्रकारकी पूजाके नाम”

“१ स्नानपूजा, २ विलेपनपूजा, ३ आभूषणपूजा, ४ पुष्पपूजा, ५ वासक्षेपपूजा, ६ धूपपूजा, ७ दीपपूजा, ८ फलपूजा, ९ तंतुल—अक्षतपूजा, १० नागरवेलके पानकी पूजा, ११ सुपारीपूजा, १२ नैवेद्यपूजा, १३ जल-पूजा, १४ वस्त्रपूजा, १५ चामरपूजा, १६ छत्रपूजा, १७ वाद्यपूजा, १८ गोतपूजा, १९ नाटकपूजा, २० स्तुति-पूजा, २१ भंडारवर्धनपूजा।”

ऐसे इक्कीस प्रकारकी जिनराजकी पूजा सुरासुरके समुदायसे की हुई सदैव प्रसिद्ध है। उसे समय २ के योगसे कुमति लोगोंने बँडन की है, परन्तु जिसे जो २ वस्तु प्रिय होती है उसे भावकी वृद्धिके लिये पूजामें जोड़ना।

एवं “ऐशान्या च देवतायुहयं” ईशान दिशामें देवयूह हो ऐसा विवेकविलासमें कहा है। विवेक-विलासमें यह भी कहा है कि,—विषमासनसे बैठकर, पैरों पर बैठ कर, उत्कृष्ट आसनसे बैठ कर बायाँ पैर ऊँचा रख कर बायें हाथसे पूजा न करना। सुके हुये, जमोले पर पड़े हुए जिनकी पंखडियाँ बिखर गईं हों, जो नीच लोगोंसे स्पर्श किय गये हों, जो विक स्वर न हुये हों ऐसे पुष्पोंसे पूजा न करना। कीड़े पड़ा हुआ, कौड़ोंसे खाया हुआ, बँटलसे झुटा पड़ा हुआ, एक दूसरेको लगनेसे बाँधा हुआ, सड़ा हुआ, घासी मकड़ोंका जाला लगा हुआ, नामीसे स्पर्श किया हुआ, हीन जातिका दुर्गंध वाला, सुगंध रहित, खट्टी गंध वाला, मल सूत्र वाली जमीनमें उत्पन्न हुआ, अन्य किसी पदार्थसे अपवित्र हुआ ऐसे फूल पूजामें सर्वथा वर्जना।

विस्तारसे पूजा पढ़ानेके अवसर पर या प्रतिदिन या किसी दिन मंगलके निमित्त, तीन, पांच, सात कुस-मांजलि चढ़ाने पूर्वक भगवानकी स्नान पूजा पढ़ाना।

“स्नात्र पूजा पढानेकी रीति”

प्रथम निर्माल्य उतारना, प्रक्षालन करना, संक्षेपसे पूजा करना, आरती मंगल दीपक भरके तैयार कर रखना केशर वासित जलसे भरे हुए कलश सन्मुख स्थापन करना फिर हाथ जोड़ कर:—

मुक्तार्थकारविकार, सारसौम्यत्वकांतिकमनीयं ॥

सहजनिजरूपं विनिर्जित, जगत्त्रयं पातु जिदविम्ब ॥ १ ॥

“जिसने विभाव दशाके (सांसारिक अवस्थाके) अलंकार और क्रोधादिक विकार त्याग किये हैं इसी कारण जो सार और सम्यक्त्व, सर्व जगजंतुको, बलमता, कांतियुक्त श्रमतामय मुद्रासे मनोहर एवं स्वभावदशा रूप केवलज्ञानसे निरावरण तीन जगत्के काम क्रोधादिक दूषणोंको जीतनेवाले जिनविष पवित्र करो” । ऐसा कहकर अलंकार आभूषण उतारना इसके बाद हाथ जोड़कर:—

अवशिष्टं कुसुमाहरणं, पयइ पट्टीय मणोहरच्छायं ॥

जिणरूब पज्जणपीठं, संठिअं वो सिवं दिसअो ॥ २ ॥

“जिसके कुसुम और आभूषण उतार लिए हैं, और जिसकी सहज स्वभाव से भव्य जीवोंके मनको हरन करनेवाली मनोहर शोभा प्रगट हुई है इसप्रकार का स्नात्र करनेकी चौकी पर विराजमान वीतरागका स्वरूप तुम्हें मोक्ष दे ऐसा कहकर निर्माल्य उतारना फिर प्रथमसे तैयार किया हुआ कलश करना, अंगलूहन करके संक्षिप्तसे पूजा करना । फिर निर्मल जलसे घोष हुए और धूपसे धूपित कलशमें स्नात्र करनेके योग्य सुगंधी जल भरके उन कलशोंको श्रेणिबद्ध प्रभुके सन्मुख शुद्ध निर्मल वस्त्रसे ढककर पाटले पर स्थापन करना । फिर अपने निमित्तका चंदन हाथमें लेकर तिलक करके हाथ धो अपने निमित्तके चंदनसे हाथ बिलेपित कर हाथ कंकण बांध कर हाथको धूपित कर श्रेणिबद्ध स्नात्र करनेवाले आबक कुसुमांजलि (केशरसे वासित छूटे फूल) भरी रक्खी हाथमें ले खड़ा रहकर कुसुमांजलीका पाठ उच्चारण करे:—

सयवना कुन्द मालह । बहु विह कुसमाई पञ्चवर्णाई ॥

जिण नाह न्हवनकाले । दिति सुरा कुसुमांजली हिट्ठा ॥ ३ ॥

“सेवती, मचकुन्द, मालती, पंगोद पंचवर्ण बहुत से प्रकारके फूलोंकी कुसुमांजलि स्नात्रके अवसर पर दैवाधिदेवको हर्षित हो देवता समर्पण करते हैं” । ऐसा कह कर परमात्मके मस्तक पर फूल चढ़ाना ।

(२)

गंधाय ठितअं महुयर । मणहर भम्भकार सह संगीआ ॥

जिण चणो वारि मुक्का । हरअो तुम्ह कुसपज्जलि दुरअं ॥ ४ ॥

सुगंधके लोमसे आकर्षित हो आए हुए झमरोंके भङ्गकर शब्दसे गायनसे जिनेश्वर भगवतके चरण पर रक्खी हुई कुसुमांजली तुम्हारे पापको दूर करे । ” ऐसे यह गाथा पढ़ कर प्रभुके चरण कमलोंमें हर एक आबक कुसुमांजली प्रक्षेप करे । इस प्रकार कुसुमांजलीसे तिलक, धूप पान आदिका आडंबर करना । फिर मधुर और उच्च स्वरसे जो जिनेश्वर पधराये हों उनके नामका जन्माभिषेकके कलशका पाठ बोलना । फिर धी,

गन्नेका रस, दूध, दधि, सुगंधी जल, इस पंचामृतसे अभिषेक करना । प्रक्षालन करते हुये बीचमें धूप देना और भगवानका मस्तक फूलोंसे ढक रखना परन्तु खुला हुआ न रखना । इसलिये वादी बैताल श्री शीतिसूरिने कहा है कि:—“स्नात्र जलकी धारा जबतक पड़ती रहे तबतक मस्तक शून्य न रक्खा जाय, अतः मस्तक पर फूल ढक रखना ।” स्नात्र करते समय चामर डोलना, गीत बाध का यथाशक्ति आढम्बर करना । स्नात्र किये बाद यदि फिरसे स्नात्र करना हो तो शुद्ध जलसे पाठ उच्चारण करते हुए धारा देना ।

अभिषेकतोयधारा । धारेव ध्यानमन्दसाग्रस्य ॥

भव भवनमिति भागान् । भूयोपि भिनत्तु मागवती ॥ १ ॥

ध्यान रूप मंडलके अग्रभागकी धाराके समान भगवानके अभिषेक जलकी धारा संसार रूप घरकी भित्तोंके भागको फिरसे भी भेद करे ।” ऐसा कहकर धारा देना । फिर अंगलह्न कर घिलेपन आभूषण वगैरहसे आंगीकी रखना करके पहले पूजा की थी उससे भी अधिक करना, सर्व प्रकारके धान्य पक्वान्न शाक विंगाय, घी, गुड, शक्कर, फलादि, बलिदान चढ़ाना । ज्ञानादि रत्नत्रयकी आराधनाके लिये भक्षतके तीन पुञ्ज करना । स्नात्र करनेमें लघु वृद्ध व्यवहार उल्लंघन न करना (वृद्ध पुत्रव पहले स्नात्र करे फिर दूसरे सब करे और स्त्रियां आचकोंके बाद करें) क्योंकि जिनेश्वर देवके जन्माभिषेक समय भी प्रथम अच्युतेन्द्र फिर यथानुक्रमसे अन्तिम सौधर्मेन्द्र अभिषेक करता हैं । स्नात्र हुये बाद अभिषेक जल शेषके समान मस्तक पर लगाये तो उसमें कुछ भी दोष लगनेका संभव नहीं । जिसके लिये श्री हेमचंद्राचार्यने श्री वीर चारित्र्यमें कहा है कि, वैध मनुष्य, असुर और नगकुमार देवता भी अभिषेक जलको बंदना करके हर्षसहित बारम्बार अपने-“सर्व अंगमें स्पर्श कराते थे ।

पद्मप्रभु चारित्र्यके उल्लोखमें उद्देश्यमें शुक्ल अष्टमीसे आरम्भ कर दशरथ राजाने कराये हुये अष्टान्हिका अठारह महोत्सवके अधिकारमें कहा हैं कि:—वह नव्वन शान्ति जल, राजाने अपने मस्तक पर लगाकर फिर वह तरण स्त्रियोंके द्वारा अपनी रानियोंको मेजवाया । तरण स्त्रियोंने वृद्ध कंबुकीके साथ भिजवानेसे उसे जाते हुए देरी लगनेके कारण पटरानियां शोक और क्रोधको प्राप्त होने लगीं, इतनेमें बड़ी देरमें सो वृद्ध कंबुकीने नमण जल पटरानियोंको लाकर दिया और कहने लगा कि मैं वृद्ध हूँ इसीसे देर लगी अतः माफ करो । तदनन्तर पटरानियोंने वह शान्ति जल अपने मस्तक पर लगाया इससे उनका भ्राम रूपी अग्नि शान्त होगया और फिर हृदयमें प्रसन्न भावको प्राप्त हुईं ।

तथा बड़ी शान्तिमें भी कहा है कि, ‘शान्ति पानीयं मस्तके दातव्यं’ शान्ति जल मस्तक पर लगाना और भी सुना जाता है कि, जरासंध चासुदेव द्वारा छोड़ी हुई जराके उपद्रवसे अपने सैन्यको छुड़ानेके लिये श्रीनेमिनाथके वचनसे श्रीकृष्ण महाराजने अहमके तप द्वारा आराधना करके धर्मोद्भक्ते पाससे पाताललोकमेंसे श्रीपार्श्वनाथकी प्रतिमा संक्षेपकर गांवमें मंगाई और उस प्रतिमाके स्नात्र जलसे उपद्रव शांत हुआ, इसीलिये वह प्रतिमा आज भी श्री संक्षेपकर पार्श्वनाथ इस नामसे संक्षेपकर गांवमें प्रसिद्ध है । इसलिये सद्गुरु प्रतिष्ठित बड़े महोत्सवके साथ लाये हुए हिरागल आदिके ध्वज पताकाको मन्दिरकी तीन प्रदक्षिणा दिलाकर दिग्पा-

लादिकको वलिदान देकर चतुर्विध श्रीसंघ सहित वाद्य बजते हुये ध्वज चढ़ाना । फिर यथाशक्ति श्री संघको परिचापना, स्वामी वात्सल्य, प्रभावना करके प्रभुके सन्मुख फूल वगैरह शेष तैवेद्य रखता । आरती उतारते समय प्रथम मङ्गल दीपक प्रभुके सन्मुख करना । मङ्गल दीपकके पास एक अग्निका पात्र भरकर रखना उसमें लवण जल हालनेके लिये हाथमें फूल लेकर तीन दफा प्रदक्षिणा भ्रमण करते हुये निम्न लिखी गाथा बोलना ।

चतुर्योर्गणसंघो । 'जयागामुहूर्त्तालिनाल आवलिभा ॥

निध्यपवत्तणसमप् । तिअसविमुक्का कुसुपुट्ठी ॥

"केवल ज्ञान उत्पत्तिके समय और चतुर्विध श्री संघकी स्थापना करते समय जिनेश्वर भगवानके मुखके सन्मुख भङ्कार शब्द करती हुई जिसमें भ्रमरकी पंक्तियां हैं ऐसी देवताओंकी की हुई आकाशसे-कुसुम-वृष्टि श्रीसंघको अभ्यास योग निर्मल करनेके लिये मङ्गल दो !"

ऐसा कहकर प्रभुके सन्मुख पहले पुष्प वृष्टि करना, लवण, जल, पुष्प, हाथमें लेकर प्रदक्षिणा भ्रमण करते हुये निम्न लिखी गाथा उच्चारण करना ।

उग्रह पविभग पसरं, पयाहिणं मुणिवइ करिचणं ॥

पहइ सलोणत्तण, लज्जिअं च लोणहु अवइंभि ॥ १ ॥

जिससे सर्व प्रकारके सांसारिक प्रसार दूर होते हैं ऐसी प्रदक्षिणा करके और श्री जिनराज देवके शरीरको अनुपम लावण्यता देखकर भानो शरमिन्दा होकर लवण अक्षिमें पड़कर जल भरता है यह देखो!

उपरोक गाथा कहकर जिनेश्वर देवको तीन दफा पुष्प सहित लवण जल उतारना । फिर आरतीकी पूजा करके धूप करना । एक भक्त मुखकोष बांधकर थालमें रखी हुई आरतीका थाल हाथमें लेकर आरती उतारे । एक उत्तम भक्त पवित्र जलसे कलश भरकर एक थालमें धारा करे, और दूसरा भक्त बाध बजावे तथा पुष्पोंकी वृष्टि करे । उस समय निम्न लिखी आरतीकी गाथा बोलना

भरगयमणि धदि अविशाल, थालिपाणिक्क 'दिअ पइज्वं ॥

न्हवणकार कसुखित्तं, भपभो जिणारत्तिओ तुम्ह ॥ २ ॥

"भरकत रत्नके घड़े हुये विशाल थालमें माणिकसे मंडित मङ्गल दीपकको स्नात्र करने आलेके हाथसे ज्यों पश्चिमण कराया जाता है त्यों मन्त्र प्राणियोंकी भवकी आरती परिलभण दूर होवो ।" इस प्रकार पाठ उच्चारण करते हुए उत्तम पात्रमें रखी हुई आरती तीन दफा उतारना ।

ऐसे ही त्रिचण्ड शलाका पुख चरित्रमें भी कहा है कि, करने योग्य करणी करके कृत कृत्य होकर इन्द्रने अब कुछ पीछे हटकर तीन जगतके नाथकी आरती उतारनेके लिये हाथमें आरती ग्रहण की । ज्योति-वन्त औपधियोंके समुदाय वाले शिखरसे जैसे मेरु पर्वत, शोभता है वैसे ही उस आरतीके दीपककी-कान्तिसे इन्द्र भी स्वयं दीपने लगा । दूसरे श्रद्धालु इन्द्रने जिसवक पुष्प बरसाये उस वक सौधमेन्द्रने तीन जगतके नाथककी तीन दफा आरती उतारी ।

फिर मङ्गल दीपक भी आरतीके समान ही पूजना और उस समय निम्न लिखित गाथा बोलना ।

कोसंवि संवियस्सन्, पयाहिंणं कुण्णं मज्झिमं पयावो ॥

जिणसोम दंसरो दिशयस्सुव तुह मंगल पईवो ॥ १ ॥

भामिज्जन्तो मुन्दरीहिं, तुहनाहमंगल पईवो ॥

कण्ठायस्स नज्जई, माणुज्ज पयाहिंणं दिवो ॥ २ ॥

“अन्ध समान सौम्य दर्शनवाले हे नाथ ! जब आप कौसांवी नगरो में विचरते थे उस वक्त क्षीण, प्रतापी सूर्य अपने शश्वते विमानसे आपके दर्शन करनेको आया था उस वक्त जैसे वह आपकी प्रदक्षिणा करता था वैसे ही यह मंगलदीपक भी आपकी प्रदक्षिणा करता है । जैसे मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा करते हुये सूर्य शोभता है वैसे ही हे नाथ ! सूर मुन्दरियोसे संवरित (प्रदक्षिणा करते हुये परिभ्रमण कराया हुआ) यह मंगल दीपक भी प्रदक्षिणा करते शोभता है । ”

इस प्रकार पाठ उच्चारण करते हुये तीन दफा मंगल दीपक उतार कर उसे प्रभुके चरण कमल समुच्च रखना । यदि मंगल दीपक उतारते समय आरती बुझ जाय तो कुछ दोष नहीं लगता । आरती मंगल दीपकमें मुख्य बत्तीसे घी, गुड, कपूर, रत्नना इससे महालाम प्राप्त होता है । लौकिक शास्त्रमें भी कहा है कि:

प्रज्वाल्य देवदेवस्य, कर्पूरेण तु दीपकं ॥

अश्वमेधमवाप्नोति, कसं चैव समुद्धरेत् ॥ १ ॥

परमेश्वरके पास यदि कपूरसे दीपक करे तो अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है । और उसके कुलका भी उद्धार होता है ।

हरिभद्र सूरिद्वारा किये हुये समरादित्य केवलीके चरित्रके आदिमें ‘सवरोषु मंगल वा’ ऐसा पाठ आना है जिससे यह स्नात्र विधानमें प्रदर्शन ‘मुकालंकार’ यह गाथा हरिभद्रसूरिकी रची हुई संभवित है ।” इस स्नात्र विधानमें जो जो गाथा आई हुई हैं वे सब तपागच्छमें प्रसिद्ध हैं, इसी लिये नहीं लिखीं, परन्तु स्नात्र पूजाके पाठसे देण लेना ।

स्नात्रादिकमें समाचारीके भेदसे विधिमें भी विविध प्रकारका भेद देखा जाता है तथापि उसमें कुछ उल्लंघन नहीं (इस विषयमें दूसरेके साथ तकरार भी न करना) क्योंकि, अरिहंतकी भक्तिसे साधारणता सबका एक मोक्ष फल ही साध्य है । तथा गणघारादिकी समाचारीमें भी प्रत्येकका परस्पर भेद होता है । इसलिए जिस २ धर्मकार्यमें विरोध न पड़े ऐसी अरिहंतकी भक्तिमें आचरणा, फैरफार हो तथापि वह किसी आचार्यको सम्मत नहीं । ऐसा सभी धर्म-कृत्योंमें समझ लेना ।

यहां पर जिनपूजाके अधिकारमें आरती उतारना, मंगल दीपक उतारना, नोन उतारना, इत्यादि कितनी येक करणी कितने एक संप्रदायसे सब गच्छोंमें एक दूसरेकी देखादेखीसे पर दर्शनीयोंके समान बली आती हैं ऐसा देख पड़ता- ।

श्री जिनप्रभसुरिद्वारा पूजाविधिमें तो इस प्रकार स्पष्टाक्षारोंसे लिखा है कि, सवखाई उतायां पयाहिंणं सूरियाई पुवपुरिसेहिं साहारेण अन्नयपि संपयं सिद्धिं कारिज्जई । लवण आरतीका उतारना पाद

ल्लिप्त सूरि आदि पूर्व पुरुषोंने एकबार करनेकी आज्ञा की है। परन्तु आज तो देखा देखीसे करते हैं।

स्नान करनेमें सर्व प्रकारके विस्तारसे पूजा प्रभावनादि के संभवसे परलोकके फलकी प्राप्ति स्पष्टतया ही देखी जाती है। जिन जन्मादि स्नान चौसठ इन्द्र मिलकर करते थे, उनके समान हम भी करें तो उनके अनुसार किया हुआ कहा जाय। इससे इस लोक फलकी प्राप्ति भी जरूर होती है।

“कैसी प्रतिमा पूजना ?”

प्रतिमायें विविध प्रकारकी होती हैं, उनके भेद—पूजाविधि सम्यक्त्व प्रकरणमें कहे हैं।

गुरुकारि आई कई, अग्नेसयकारि आई तंविति ॥

विहिंकारि आई अग्ने, परिपाए पूज्य विहाणं ॥ १ ॥

कितने आचार्य यों कहते हैं कि, गुरु करिता,—“गुरु याने माता, पिता दादा, परदादा आदि उनकी कराई हुई प्रतिमा पूजना” कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि, “स्वयं विधि पूर्वक प्रतिमा बनवाके प्रतिष्ठा कराकर पूजना” और भी कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि, “विधिपूर्वक जिसकी प्रतिष्ठा हुई हो ऐसी प्रतिमाकी पूजा करना, ऐसी प्रतिमाकी पूजा करनेकी रीतिमें कतलाई हुई विधिपूर्वक पूजा करना।

माता पिता द्वारा बनवाई हुई प्रतिमाकी ही पूजा करना चित्तमें ऐसा विचार न करना। ममत्व या आग्रह रखकर अमुक ही प्रतिमाकी पूजा करना ऐसा आशय न रखना चाहिये। जहाँ जहाँ पर सामान्यतया की प्रसुमुद्रा देखनेमें आवे वहाँ वहाँ पर वह प्रतिमा पूजना। क्योंकि सब प्रतिमाओंमें तीर्थकरोंका आकार दीखनेसे परमेश्वरकी बुद्धि उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न हो तो हठवाद करनेसे अर्हन्तविषयकी अवगणना करनेसे अनन्त संसार परिश्रमण करनेका दंड उस पर कलात्कारसे आ पड़ता है। यदि किसीके मनमें ऐसा विचार आवे कि, अविधिकृत प्रतिमा पूजनेसे उलटा दोष लगता है, तथापि ऐसी धारना न करना कि अविधिकी अनुमोदनाके प्रकारसे आशामंग का दोष लगता है। अविधिकृत प्रतिमा पूजनेसे भी कोई दोष नहीं लगता, ऐसा आगममें लिखा हुआ है। इस विषयमें कल्पव्यवहार भाष्यमें कहा है कि,—

निस्सकड मनिस्सकडे, चेइए सव्वेहि थुइ तिथि

वेलं च केई आणिय, नाचं इविकविक आवावि ॥ १ ॥

निष्प्राकृत याने किसी गच्छका चैत्य, अनिष्प्राकृत गरीर गच्छका सर्व साधारण चैत्य, ऐसे दोनों प्रकारके चैत्य याने जिनमन्दिरोंमें तीन स्तुति कहना। यदि ऐसा करते हुये बहुत देर लगे या बहुतसे मन्दिर हों और उन सवमें तीन स्तुति कहनेसे बहुत देर लगती हो और उतनी देर न रहा जाय तो एक स्तुति कहना। परन्तु जिस स्तुति मन्दिरमें जाना वहाँपर स्तुति कहे बिना पीछे न फिरना, इसलिये विधिकृत हो या न हो परन्तु पूजन जरूर करना।

“मन्दिरमेंसे मकड़ीका जाला काढनेके विषयमें”

सीलह मंख फलए, इथर चोइन्ति तं तुपाइसु।

अभिभोइन्ति सविचिसु, अण्णिथ्य फेहन्त दीसन्ता ॥ २ ॥

जिन मन्दिरकी सार संभाल करने वाला श्रावक आदि न हो, उस मन्दिरको अर्धविध, देव, कुलिका कहते हैं। उसमें यदि मकड़ीने जाला पूरा हो, धूल जम गई हो तो उस मन्दिरके सेवकोंको साधु प्रेरणा कर कि मंत्र चित्रकी पट्टियाँ सन्तुकड़ीमें रखकर उन चित्र पट्टियोंको बच्चोंको दिखला कर पैसा लेने वाले लोगोंके समान उनके चित्र पट्टियोंमें रंग चिरंगा विचित्र दिखाव देनेसे उनकी आजीविका अच्छी चलती है वैसे ही यदि तुम लोग मन्दिरकी सार संभाल अच्छी रखकर बचौंगे तो तुम्हारा मान-सत्कार होगा। यदि उस मन्दिरके नौकर मन्दिरका वेतन लेते हों या मन्दिरके पीछे गांवकी आय खाते हों या गांवकी तरफसे कुछ लाग बग्या हुवा हो या उसी कार्यके लिये गांवकी कुछ जमीन भोगते हों तो उनकी निर्मत्सना भी करे। (धमकाये) कि, तुम मन्दिरका वेतन खाते हो या इसी निमित्त अमुक आय लेते हो तथापि मन्दिरकी सार संभाल अच्छी क्यों नहीं रखते? ऐसे धमकानेसे भी यदि वे नौकर मन्दिरकी सार संभाल न करें तो उसमें देखनेसे यदि जोड़ मालूम न दे तो मकड़ीका जाला अपने हाथसे उखेड़ डाले, इसमें उसे कुछ दोष नहीं।

इसप्रकार विनाश होते हुये चैत्यकी जब साधु भी उपेक्षा नहीं कर सकता तब श्रावककी तो बात ही क्या? (अर्थात्-श्रावक प्रमुखके अभावमें जब साधुके लिये भी मन्दिरकी सार संभाल रखनेकी सूचना की गई है। तब फिर श्रावकको तो कमी भी वह अपना कर्तव्य न भूलना चाहिये) यथाशक्ति अवश्य ही मन्दिरकी सार संभाल रखनी चाहिये। पूजाका अधिकार होनेसे ये सब कुछ प्रसंगसे बतलाया गया है।

उपरोक्त स्नात्रादिकी विधिका विस्तार जनमान श्रावकसे ही बन सकता है, परन्तु धन रहित श्रावक सामायिक लेकर यदि किसीके भी साथ तकरार आदि या सिरपर शृण (कर्ज) न हो तो ईर्ष्यासमिति आदिके उपयोग सहित साधुके समान तीन निःसिद्धि प्रमुख भाव पूजाकी रीत्यानुसार मन्दिर आवे। कदाचित् वहाँ किसी गृहस्थका देव पूजाकी सामग्री सम्बन्धी कार्य ही तो सामायिक पार कर वह फूल गूँथने आदिके कार्यमें प्रवर्त्तें। क्योंकि ऐसी द्रव्यपूजाकी सामग्री अपने पास न हो और गरीबीके लिये खतना खर्च भी न किया जा सकता हो तो फिर दूसरेकी सामग्रीसे उसका लाभ उठावे। यदि यहाँपर कोई ऐसा प्रश्न करे कि, सामायिक छोड़ कर द्रव्यस्तव करना किस तरह संघटित हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि, सामायिक उसके स्वाधीन है उसे जब चाहे तब कर सकता है। परन्तु मन्दिरमें पुण्य आदि कृत्य तो पराधीन हैं, वह सामुदायिक कार्य है, उसके स्वाधीन नहीं एवं जब कोई दूसरा मनुष्य द्रव्य खर्च करने वाला हो तब ही बन सकता है। इसलिये सामायिक से भी इसके आश्रयसे महात्मा की प्राप्ति होनेसे सामायिक छोड़कर भी द्रव्यस्तव प्रवर्त्तनेसे कुछ दोष नहीं लगता। इसलिये शास्त्रमें कहा है कि—

जीवाणां बोधिसाधो । सम्मदीदृशीया होई पीप्रकरणं ॥

आणा जिणदमची । तिथस्स प्पमावणा चेव ॥ १ ॥

सम्यक्दृष्टि जीवको बोधि बोधकी प्राप्ति हो, सम्यक्त्वको हितकारी हो, आधा पालन हो, प्रभुकी भक्ति हो, जिनशासन की उन्नति हो, इत्यादि अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है, इसलिये सामायिक छोड़ कर भी द्रव्यस्तव करना चाहिये।

दिनहाल्य सूत्रमें कहा है कि—इसप्रकार यह सर्व विधि रिद्धिबन्धके लिए कहा और धन रहित ध्रावंक अपने घरमें सामायिक लेकर यदि मार्गमें कोई देनदार न हो या किसीके साथ तक़ार नहीं हो तो साधुके समान उपयोगवत होकर जिनमंदिरमें जाय। यदि वहांपर शरीरसे ही बन सके ऐसा द्रव्यस्वरूप कार्य हो तो सामायिकको छोड़कर उस द्रव्यस्वरूप करणीको करे।

इस आदिविधिकी मूलगाथामें 'विहिणा' विधिपूर्वक इस पदसे दसत्रिक, पांच अमिगम आदि चौबीस मूलद्वारसे दो हजार चुहत्तर बातें जो भाष्यमें गिनार्ह हैं उन सबको धारना। सो अब संक्षेपसे बतलाते हैं।

“पूजामें धारने योग्य दो हजार चुहत्तर बातें”

(१) तीन जगह तीन दफा निःसिद्धिका कहना, (२) तीन दफा प्रदक्षिणा देना, (३) तीन दफा प्रणाम करना, (४) तीन प्रकारकी पूजा करना, (५) प्रतिमाकी तीन प्रकारकी अवस्थाका विचार करना, (६) तीन दिशामें देखनेका त्याग करना, (७) पैर रखनेकी भूमिको तीन दफा प्रमाणित करना, (८) वर्णादिक तीनका आलंबन करना, (९) तीन प्रकारकी मुद्रायें करना, (१०) तीन प्रकारका प्रणिधान, यह दस त्रिक गिना जाता है। इत्यादिक सर्व बातें धारन करके फिर यदि देव बन्धनादिक धर्मानुष्ठान करे तो महाफलकी प्राप्ति होती है। यदि ऐसा न बने तो अतिचार लगनेसे या अविधि होनेसे फलकोमें कष्टकी प्राप्ति हैतु भी होता है। इसके लिये शास्त्रमें कहा है कि,—

धर्मानुष्ठानैव सध्यात् । प्रत्यपायो महान् भवेत् ॥

रौद्र दुःखौघजननो । दुष्पयुक्तादि औषधात् ॥ १ ॥

जैसे अपथ्यसे औषध खानेमें आवै और उससे भ्रणादिक महाकष्टकी प्राप्ति होती है वैसे ही धर्मानुष्ठान भी यदि अशुद्ध किया जाय तो उससे नरकादि दुर्गतिरूप महाकष्टकी परम्पर प्राप्त होती है।

यदि चैत्यवन्दनादिक अविधिसे किया जाय तो करनेवालेको उलटा प्रायश्चित्त लगता है। इसके लिये महानिशीथ सूत्रके सातवें अध्यायन में कहा है—

अविहिण चेद्भाइ बंदिज्जा । तस्सया पायच्छित्तं उवइसिज्जाज्जो अविहिण चेद्भाइ बंदयाणो अग्नेसि असद्धं जणोइ ईइ काळयां ॥ अविधिसे चैत्यको वन्दन करते हुये दूसरे भव्य जीवोंको अश्रद्धा (जिन शासनकी अधिपती) उत्पन्न होती है, इसी कारण जो अविधिसे चैत्यवन्दन करे उसे प्रायश्चित्त देना।

देवता, विद्या और मंत्रादिक भी यदि विधिपूर्वक आराधे जायें तब ही फलदायक होते हैं। यदि ऐसा न हो तो अन्यथा उसे तत्काल अनर्थकी प्राप्ति हैतु होते हैं। “इसपर निम्न दृष्टान्त दिया जाता है”

“चित्रकारका दृष्टान्त”

अयोध्या नगरीमें सुरप्रिय नामा यक्ष रहता था, प्रतिवर्ष उसकी वर्षगांठकी यात्रा भरती थी। उसमें इतना आश्चर्य था कि, जिस दिन उसकी यात्रा मनेवाली होती थी उस दिन एक चित्रकार उस यक्षके मन्त्रिमें जा कर उसकी मूर्ति चित्रे तब तत्काल ही वह चित्रकार मृत्युके शरण होजाता था। यदि किसी वर्ष यात्राके दिन

कोई चित्रकार वहाँपर मूर्ति चित्ररत्नेके लिये न जाय तो वह यक्ष गाँवके बहुतसे आदिमियोंको मार डालता था। इससे बहुतसे चित्रकार गाँव छोड़कर भाग गये थे। अब यह उपद्रव गाँवके सब लोगोंको सहन करना पड़ेगा यह समझ कर बहुतसे नागरिक लोगोंने राजाके पास जा कर पुकार की और पूर्वोक्त वृत्तान्त कह सुनाया। राजाने सब चित्रकारोंको एकट्ठ बुलवाया और उनकी एक नामावलि तैयार कराकर उन सबके नामकी चिट्ठियाँ लिखवा कर एक घड़ेमें डाल रखीं और ऐसा उहराव किया कि, निकालने पर जिसके नामकी चिट्ठी निकले उस साल वही चित्रकार यक्षकी मूर्ति चित्ररत्ने जाय। ऐसा करते हुए बहुतसे वर्ष बीतगये। एक वृद्ध स्त्रीको एक ही पुत्र था, एक साल उसीके नामकी चिट्ठी निकलनेसे उसे वहाँ जानेका नम्बर आया, इससे वह स्त्री अत्यन्त सदन करने लगी। यह देख एक चित्रकार जो कि उसके पतिके पास ही चित्रकारी सीखा था, वृद्धाके पास आकर विचार करने लगा कि, ये सब चित्रकार लोग अविधिसे ही यक्षकी मूर्ति चित्रते हैं इसी कारण उनपर कोपायमान हो यक्ष उनके प्राण लेता है; यदि मूर्ति अच्छी चित्रती जाय तो कोपायमान होनेके बदले यक्ष उल्टा प्रसन्न होना चाहिये। इसलिये इस साल मैं ही वहाँ जाकर विधि पूर्वक यक्षकी मूर्ति चित्रूँ तो अपने इस शुभ भाईको भी बचा सकूँगा, और यदि मेरी कल्पना सत्य होगई तो मैं भी जिन्दा ही रहूँगा। एवं हमेशाके लिए इस गाँवके चित्रकारोंका कष्ट दूर होगा। यह विचार कर उस वृद्ध स्त्रीको कहने लगा “हे माता! यदि तुम्हें तुम्हारे पुत्रके लिए इतना दुःख होता है तो इस साल तुम्हारे पुत्रके बदले मैं ही मूर्ति चित्ररत्ने जाऊँगा” वृद्धाने उसे मृत्युके मुखमें आते हुए बहुत समझाया परन्तु उसने एक न सुनी। अन्तमें जब मूर्ति चित्ररत्नेका दिन आया उसने रोज उसने प्रथमसे छठकी तपश्चर्या की और स्नान करके अपने शरीरको शुद्ध कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, धूप, दीप, नैवेद्य, बलिदान, रंग, रोगन, पीछी, ये सब कुछ शुद्ध सामान लेकर यक्षराजके मन्दिर पर जा पहुँचा। वहाँपर उसने अष्ट पटका मुखकोब बाँधकर प्रथम शुद्ध जलसे मन्दिरकी जमीनको धुलवाया। पवित्र मिट्टी मँगाकर उसमें गायका गोबर मिलाकर जमीनको लिपवाया, बाद उत्तम धूपसे धूपित कर मन, वचन, काय, स्थिर करके शुभ परिणामसे यक्षको नमस्कार कर सन्मुख बैठकर उसने यक्षकी मूर्ति चित्रित की। मूर्ति तैयार होनेपर उसके सन्मुख फल, फूल, नैवेद्य, रखकर धूप दीप आदिसे उसकी पूजा कर नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर बोला—“हे यक्षराज! यदि आपकी यह मूर्ति बनते हुये मेरी कहीं भूल हुई हो तो क्षमा करना। उस वक्त यक्षने साक्षर्य प्रसन्न हो उसे कहा कि, माँग! माँग! मैं तुझपर तुष्टमान हूँ। उस वक्त वह हाथ जोड़कर बोला—“हे यक्षराज! यदि आप मुझपर तुष्टमान हैं तो आजसे लेकर अब किसी भी चित्रकारको न मारना।” यक्षने मंजूर हो कहा—“यह तो तूने परोपकारके लिये याचना की परन्तु तू अपने लिए भी कुछ माँग। तथापि चित्रकारने फिरसे कुछ न माँगा। तब यक्षने प्रसन्न होकर कहा” जिसका तू एक भी अंश-अंग देखेगा उसका सम्पूर्ण अंग चित्ररत्नेके लिये अर्पण करता हूँ। चित्रकार यक्षको प्रणाम करके और खुश हो अपने स्थानपर चला गया। वह एक दिन कौशाम्बिके राजाकी सभामें गया था उस वक्त राजाकी रानीका एक अंगूठा उसने जालीमेंसे देख लिया था, इससे उसने उस मृगावती रानीका

सारा शरीर चित्रित किया और वह राजाको समर्पण किया। राजा उस चित्रको देख प्रसन्न हुआ परन्तु उस चित्र मूर्तिको गौरसे देखते हुए राजाकी दृष्टि जंघापर पड़ी, चित्र-चित्रित मूर्तिकी जंघापर एक बारीक तिल दीख पड़ा। सचमुच ऐसा ही तिल रानीकी जंघापर भी था। यह देख राजाको शंका पैदा हुई इससे उसने चित्रकारको मार डालनेकी आज्ञा फर्मायी। यह सुनकर उस गांवके तमाम चित्रकार राजाके पास जाकर कहने लगे कि स्वामिन् ! इसे यक्षने वरदान दिया हुआ है कि जिसका एक अंग-अंग देखे उसका सम्पूर्ण अंग चित्रित कर सकता है। यह सुन राजाने उसको परीक्षा करनेके लिए पल्लवों से एक कुबड़ी दासीका अंगूठा दिखलाकर उसका चित्र चित्रित कर लानेकी आज्ञा दी। उसने यथार्थ अंग चित्रित कर दिया तथापि राजाने उसका दाहिना हाथ काट डालनेकी आज्ञा दी। अब उस चित्रकारने दाहिने हाथसे रहित हो उसी यक्षराजके पास जाकर वैसा ही चित्र बांये हाथसे चित्रनेकी कलाकी याचना की, यक्षने भी उसे वह वरदान दिया। अब उसने अपने हाथ काटनेके बैरका बट्ठा लेनेके लिए मृगावतीका चित्र चित्रकर चंडप्रद्योतन राजाको दिखला कर उसे उरोजित किया। चंडप्रद्योतन ने मृगावतीके रूपमें आसक्त हो कोशाम्बीके शतानिक राजाको दूत भेजकर कहलाया कि, तेरी मृगावती रानीको मुझे समर्पण कर दे। अन्यथा जयवस्तीसे भी मैं उसे अंगीकार करूंगा। शतानिकने यह बात नारमजूर की, अन्तमें चंडप्रद्योतन राजाने बड़े लष्करके साथ आकर कोशाम्बी नगरीको घेड़ित कर लिया। शतानिक राजा इसी युद्धमें ही मरणके शरण हुआ। चंडप्रद्योतन ने मृगावतीसे कहलाया कि, अब तुम मेरे साथ प्रेम पूर्वक चलो। उसने कहलाया कि, मैं तुम्हारे घरमें ही हूँ, परन्तु आपके सेनिकोंने मेरी नगरीका किला तोड़ डाला है यदि उसे उज्जयिनी नगरीसे ईंटें भंगाकर पुनः तयार करा दें, और मेरी नगरीमें अन्नपानीका सुभीता कर दें तो मैं आपके साथ आती हूँ। चंडप्रद्योतन ने बाहर रूकर यह सब कुछ कटा दिया। इतनेमें ही वहाँपर भगवान महावीर स्वामी आ समवसरे। यह समाचार मिलते ही मृगावती रानी, चंडप्रद्योतन राजा आदि उन्हें वंदन करनेको आये। इस समय एक भीलने आकर भगवानसे पूछा कि, 'या सा' भगवन्तने उत्तर दिया कि 'सा सा' तदन्तर आर्क्ष्य पाकर उसने उत्तर पूछा भगवानने यथावस्थित सम्बन्ध कहा; वह सुनकर वैराग्य पाकर मृगावती, अंगारवती, तथा प्रद्योतनकी आठों रानियोंने प्रभुके पास दीक्षा अंगीकार की।

जब अविधिसे ऐसा अनर्थ होता है तब फिर वैसा करनेसे न करना हो अच्छा है, ऐसी धारणा न करना; क्योंकि शास्त्रमें कहा है -

७-

अविधिक्य वरमकथं । असुय वयसं मयान्ति समयन्तु ।

पायच्छित्तं अकप गृह्यं । वितर्ह कप सहु यं ॥ १ ॥

अविधिसे करना इससे न करना ठीक है ऐसा बोलने वालेको जैन शास्त्रका अमिप्राय मालूम नहीं; इसीसे वह ऐसा बोलता है। क्योंकि, प्रायश्चित्त विधानमें ऐसा है कि, जिसने विलकुल नहीं किया उसे बड़ा भारी प्रायश्चित्त आता है। और जिसने किया तो सही परन्तु अविधिसे किया है उसे अल्प प्रायश्चित्त आता है, इसलिए सर्वथा न करनेकी अपेक्षा अविधिसे करना भी कुछ अच्छा है। अतः धर्मानुष्ठान प्रतिदिन करते

ही रहना चाहिये, और करते समय विधि पूर्वक करनेका उद्यम करते रहना यह श्रेयस्कर है। यही श्रद्धालुका लक्षण है शास्त्रमें भी कहा है कि—

विहिंसारं चित्रं सेवई। सद्गुरु सत्तिमं शशुठ्ठायां।

दन्वाई दोस निहयो। विपस्वत्वायं बहइ तंमि ॥ १ ॥

श्रद्धालु श्रावक यथाशक्ति विधिमार्गको सेवन करनेके उद्यमसे अनुष्ठान करता रहे अन्यथा किसी द्रव्यादिक दोषसे धर्मक्रियामें शत्रुभाव पाता है (श्रद्धा उठ जाती है)

धन्यायां विहिजोगो। विहिपस्वत्ताराहगा सया चन्ना ॥

विहि बहुपाणी चन्ना। विहि पस्वत्ता अदुसगा चन्ना ॥ २ ॥

जिसकी क्रिया विधियुक्त हो उसे धन्य है, विधिविषयक करनेकी भावना रखता हो उसे धन्य है, विधि मार्ग पर आकर बहुमान रखने वालेको धन्य है, विधिमार्गकी निन्दा न करे ऐसे पुरुषोंको भी धन्य है।

आसन्न सिद्धिआशं। विहि परिणामोचहोइ सयकासं ॥

विहिचाओ विहिभन्ती। अमन्व जीवाण दुर भन्वायां ॥ ३ ॥

थोड़े भयमें सिद्धिपक्ष पानेवालेको सर्वत्र विधिसहित करनेका परिणाम होता है, और अमन्व तथा दुर्भग्य को विधिमार्गका त्याग और अवधि मार्गका सेवन बहुत ही प्रिय होता है।

खेतावादी, व्यापार, नौकरी, भोजन, शयन, उपवेशन, गमन, आगमन, वन वगैरह भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, आदिसे विचार करके विधिपूर्वक सेवन करे तो संपूर्ण फलदायक होता है और यदि विधि उल्लंघन करके धर्मानुष्ठान करे तो किसी एक अनर्थकारी और किसी दफा अल्प लाभकारी होता है।

“अविधिसे होनेवाले अल्प लाभ पर दृष्टान्त”

सुना जाता है कि कोई द्रव्यार्थी दो पुरुष देशान्तरमें जाकर किसी एक सिद्ध पुरुषकी सेवा करते थे। उनकी सेवासे तुष्टमान हो सिद्ध पुरुषने उन्हें देवाधिष्ठित महिमावत तुम्बेके बीज देकर उसकी आज्ञा पर लाई कि, सौ दफा हल चलाये हुए खेतमें मंडपकी छाया करके अमुक नक्षत्र बारके योगसे इन्हें बोना। जब इनकी बेल उत्पन्न हो तब प्रथमसे फलके बीज ले संभ्रम कर रखना और फिर पत्र, पुष्प, फल, दंडल सहित उस बेलको खेतमें ही रखकर नीचे कुछ ऐसा संस्कार करना कि जिससे ऊपर पड़ी हुई राख ध्वंसे न जाय फिर उस सूकी हुई बेलको जलादेना। उसकी जो राख हो वह सिद्ध भस्म गिनी जाती है। चौंसठ तोले ताम्र गालकर उसमें एक रत्ति सिद्धभस्म डालना उससे, तत्काल ही वह सुवर्ण बन जायगा। इस प्रकार दोनोंको सिलसलाकर बिदा किया। वे दोनों अपने अपने घर चले गये। उन दोनोंमेंसे एकने यथाविधि करनेसे सिद्ध पुरुषके कथनानुसार सुवर्ण प्राप्त किया और दूसरेने उसकी विधिमें कुछ भूल की जिससे उसे सुवर्णके बदले चांदी प्राप्त हुई परन्तु सुवर्ण न बना। इसलिये जो २ कार्य हैं वे सब यथाविधि होने पर ही संपूर्ण फलदायक निकलते हैं।

हर एक धर्मानुष्ठान अपनी शक्तिके अनुसार यथा विधिकरके अन्तम भूलसे हुई अविधि आशातनाका दोष निवारणाय 'मिच्छामि दुष्कृत' देना चाहिए जिससे उसका विशेष दोष नहीं लगता ।

“तीन प्रकारकी पूजाका फल”

विघ्नो वसाप्रिगेता । अभ्युदय पसाह्ण्यी भवं वीआ ॥

निर्व्वई करणो तइया । फलाओ जइय्य नायेहि ॥ १ ॥

पहली अंगपूजा, चित्रोपशामिनी—विघ्न दूर करने वाली, दूसरी अग्रपूजा अभ्युदय देनेवाली और तीसरी भावपूजा—निवृत्तिकारिणी—मोक्षपद देने वाली, इस प्रकार अनुक्रमसे तीनो पूजाका फल यथार्थ समझना चाहिये ।

यहाँपर पहले कहे गये हैं कि,—अंगपूजा, अग्रपूजा, मन्दिर बनवाना, विम्ब भरवाना, संघयाना, आदि करना, यह समस्त द्रव्य-स्तव है । इसके बारेमें शास्त्रमें लिखा है कि,—

जिणभवर्याविम्बठावरण । जत्ता पूआई मुचओ विहिणा ॥

दव्वथ्य ओचिनेयं । भावथ्यय कारणणेण ॥ १ ॥

सूत्रमें बतलाई हुई विधिके अनुसार मन्दिर बनवाना, जिनविम्ब भरवाना, प्रतिष्ठा स्थापना कराना, तीर्थ यात्रा करना, पूजा करना, यह सब द्रव्य स्तव जानाना, क्योंकि ये सब भावस्तवके कारण हैं, इसीलिये द्रव्य-स्तव गिना जाता है ।

यिच्छं चिअ संपुजा । जइविहु एस न तीरेण काव ॥

तइवि अणु चिट्ठि अन्वा । अरखय दीवाई दाणेण ॥ २ ॥

यदि प्रतिदिन संपूर्ण पूजा न की जा सके तथापि उस २ दिन अक्षत पूजा, दीप पूजा, करके भी पूजाका आचरण करना ।

एगंपि उदग विन्दुय । जइपरिल्लसं महासमुद्धम्मि ॥

जायई अरल्लायपेवं । पूआविहु वीयरगेसु ॥ ३ ॥

यदि महासमुद्रमें पानीका एक बिन्दु डाला हो तो वह अक्षयतया रहता है वैसे ही वीतराग की पूजा या यदि भावसे थोड़ी ही की हो तथापि लाभकारी होती है ।

एएरां वीएरां दुःखाई अथाविज्ज भवगइणे ॥

अचन्तदारभोए । भोत्तुं सिम्ममन्ति सव्व जीआ ॥ ४ ॥

इस जिन पूजाके कारणसे संसाररूप अटवीमें दुःखादिक भोगे बिना ही अत्यन्त स्त्री-भोग भोगकर लोभी सिद्धिको पाते हैं ।

पूजाए मयासन्ती । मयासन्तीए अ उत्तमं भम्माणां ॥

सुह आणेणयमुक्खो । मुक्खे सुक्खं निरावाहं ॥ ५ ॥

पूजा करनेसे मन शांत होता है, मन शांत होनेसे उत्तम ध्यान होता है और उत्तम ध्यानसे मोक्ष मिलता है, तथा मोक्षमें निर्वाचित हुए हैं।

पुण्याधर्चा तदाज्ञा च । तद्द्रव्य परिचयः ॥

उत्सवा तीर्थयात्रा च । भक्तिः पंचविधा जिने ॥ ६ ॥

पुण्यादिकसे पूजा करना, तीर्थकरकी आज्ञा पालना, देव द्रव्यका रक्षण करना, उत्सव करना, तीर्थ यात्रा करना, ऐसे पांच प्रकारसे तीर्थकरकी भक्ति होती है ।

“द्रव्यस्तवके दो भेद”

(१) आभोग—जिसके गुण जाने हुये हों वह आभोग द्रव्य स्तव, अनाभोग जिसके गुण परिवर्तित न हों तथापि उस कार्यको किया करना, उसे अनाभोग द्रव्यस्तव कहते हैं । इस तरह शास्त्रोंमें द्रव्य स्तवके भेद कहे हैं तदर्थ कहा है कि,—

देवगुण परिस्त्राणी । तद्भावाण्युगयपुत्तमं विहिता ॥

आयारसार जिरापूअणेया आभोग दव्वयथो ॥ १ ॥

इचोचरित्त लामो । होइ लहुसपम कम्म निहसणो ।

एन एथ्व सम्ममेवहि, ययदियव्वं सुदिठ्ठीहि ॥ २ ॥

चीतरागके गुण जानकर उन गुणोंके योग्य उत्तम विधिसे जो उनकी पूजा की जाती है वह आभोग द्रव्य स्तव गिना जाता है । इस आभोग द्रव्यस्तवसे सकल कर्मोंका निर्दलन करने वाले चारित्रकी प्राप्ति होती है । इसलिये आभोग द्रव्य स्तव करनेमें सम्यक्दृष्टि जीवोंको मली-प्रकार उद्यम करना चाहिये ।

पूआ विहिविरहाओ । अन्नाणाओ जिरायगयगुणायां ॥

सुहपरियाप कयत्ता । एसोणा भोग दव्वयथो ॥ ३ ॥

गुणठाण ठायमचा । एसो एवं प गुणकरो चेव ॥

सुहसुइयरभाध । विसुद्धिहेउओ बोहिआभाओ ॥ ४ ॥

असुहस्त्वएणाधायिअ । अन्नाणं आगपेसि महाणं ॥

अमुणाय गुणे निनूयं विसए पीइ समुच्छलई ॥ ५ ॥

जो पूजाका विधि नहीं जानता और शुभ परिणामको उत्पन्न करनेवाले जिनेश्वर देवमें रहे हुये गुणोंके समुदायको भी नहीं जानता ऐसा मनुष्य जो देखा देखी जिन पूजा करता है उसे अनाभोग द्रव्यस्तव कहते हैं । यद्यपि अनाभोग द्रव्यस्तव मिथ्यात्वका स्थानक रूप है तथापि शुभ शुभतर परिणाम की निर्मलता का हेतु होनेसे किसी वक्त बोधि लाभकी प्राप्ति का कारण होता है । अशुभ कर्मका क्षय होनेसे आगामी भवमें मोक्ष पाने वाले कितनेक भव्य जीवोंको चीतरागके गुण मालूम नहीं तथापि किसी तातेके शुभको जिन-विश्व पर प्रेम उत्पन्न हुवा वैसे गुणपर प्रेम उपजता है ।

होह पओसो विसए । गुरुकम्पायं भवाभिनंदीणं ॥

पथ्यंमि आउरा एव । उवदिठएनिच्छिए मरखे ॥ ६ ॥

एत्तोच्चिय तत्तन्नु । जिणविम्बे निण'द धम्मे वा ॥

असुहभ्भास मयाओ । पओस खेसंपि वज्जन्ति ॥ ७ ॥

जिस प्रकार मरणासन्न रोगीको पथ्य भोजन पर द्वेष उत्पन्न होता है वैसे ही भारी कर्मों या भवाभि-
नन्दी जीवोंको धर्मपर भी अति द्वेष होता है। इसी लिए सत्यतत्त्व को जानने वाले पुरुष जिनविम्ब पर या
जिन प्रणीत धर्म पर अनादि कालके अशुभ अभ्यासके भयसे द्वेषका छेस भी नहीं रखते।

“धर्म पर द्वेष रखनेके सम्बन्धमें कुन्तला रानीका दृष्टान्त”

पृथ्वीपुर नगरमें जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसे कुन्तला नामा पटरानी थी। वह अत्यन्त
धर्मिष्ठा थी, तथा दूसरी रानियोंको भी बारम्बार धर्मकार्यमें नियोजित किया करती थी। उसके उपदेशसे
उसकी तमाम सौतें भी धर्मिष्ठा होकर उसे अपने पर उपकार करनेके कारण तथा राजाकी बहु माननीया
और सबमें अग्रिणी होनेसे अपनी गुरु नीके समान सन्मान देती थीं।

एक समय रानियोंमें अपने २ नामसे मन्दिर प्रतिमायें बनवाकर उनकी प्रतिष्ठाका महोत्सव शुरू किया।
उसमें प्रतिदिन, गीत, गायन, प्रभावना, स्वामि-वात्सल्य, अधिकाधिकता से होने लगे। यह देख कुन्तला
पटरानी सौत स्वभावसे अपने मनमें बड़ी ईर्ष्या करने लगी। उसने भी सबसे अधिक खना वाला एक नवीन
मन्दिर बनवाया था। इसलिये वह भी उन सबसे अधिक ठाठमाठसे महोत्सव कराती है, परन्तु जब कोई उन
दूसरी सौतोंके मन्दिर या प्रतिमाओंकी बहु मान या प्रशंसा करता है तब वह हृदयमें बहुत ही जलती है।
जब कोई उसके मन्दिरकी प्रशंसा करता है तब सुनकर बड़ी हर्षित होती है। परन्तु जब कोई सौतोंके मन्दिर-
को या उनके किये महोत्सवकी प्रशंसा करता है तब ईर्ष्यासे मानो उसके प्राण निकलते हैं। अहा! मत्सरकी
कैसी दुरंतता है! ऐसे धर्म द्वेषका पार पाना अति दुष्कर है। इसीलिए पूर्वाचार्योंने कहा है कि—

पोता अपि निषज्जन्ति । मत्सरे मकराकरे ।

तत्तत्र यज्जन्नन्येषां । दृषद्वा पिव किं नवं ॥ १ ॥

विद्यावाणिज्यविज्ञान । वृद्धि ऋद्धि गुणादिषु ॥

जातो ख्यातो च औनत्या । धिक्धक् धर्मेपि मत्सरः ॥ २ ॥

मत्सररूप ससुगम जहाज भी डूब जाता है तब फिर उसमें दूसरा पाषाण जैसा डूबे तो आश्चर्य ही क्या।
विद्यामें, व्यापारमें, विशेष ज्ञानकी वृद्धिमें, संपदामें, रूपादिक गुणोंमें, जातिमें, प्रख्यातिमें, उन्नतिमें, बड़ाईमें,
इत्यादिमें लोगोंको मत्सर होता है। परन्तु धिक्कार है जो धर्मके कार्यमें भी ईर्ष्या करता है।

दूसरी रानियां तो बिचारी सरल स्वभाव होनेसे पटरानीके कृत्यकी बारम्बार अनुमोदना करती हैं, परन्तु
पटरानीके मनसे ईर्ष्याभाव नहीं जाता। इस तथ्य ईर्ष्या करते हुए किसी समय ऐसा दुर्निवार कोई रोग उत्पन्न हुआ
कि जिससे वह सर्वथा जीनेकी आशासे निराश होगई। अन्तमें राजाने भी जो उस पर कीमती सार आभूषण

ये वे सब ले लिप, इससे सौतों परके द्वेष भावसे अत्यन्त दुर्ध्यानमें मृत्यु पाकर सौतोंके मन्दिर, प्रतिमा, महोत्सव, गीतादिक के मत्सर करनेसे अपने बन्वाये हुये मन्दिरके दरवाजेके सामने कुत्तीपने उत्पन्न हुई। अब वह पूर्वके अभ्याससे मन्दिरके दरवाजेके आगे बैठी रहती है। उसे मन्दिरके नोकर भारते पीटते हैं तथापि वह वहांसे अन्यत्र नहीं जाती। फिर फिराकर वहीं आवैठती है। इसप्रकार कितना एक काल बीतने पर वहीं पर कोई केवलशानी पधारे, उन्हें उन रानियोंने मिलकर पूछा कि महाराज ! कुन्तला महारानो मरकर कहाँ उत्पन्न हुई है ? तब केवली महाराजने यथावस्थित स्वरूप कह सुनाया। वह वृत्तान्त सुनकर सर्व रानियां परम वैराग्य पाकर उस कुत्तीको प्रति दिन खानेको देती हैं, और परम स्नेहसे कहने लगीं कि 'हे महाभाग्य ! तू पूर्व भवमें हमारी भर्मदात्री महा चर्मात्मा थी। हा ! हा ! तूने व्यर्थ ही हमारी भर्म करणी पर द्वेष किया कि जिससे तू यहां पर कुत्ती उत्पन्न हुई है। यह सुनकर चेत्यादिक देखनेसे उसे जातिस्मरण ज्ञान हुआ, इससे वह कुत्ती वैराग्य पाकर सिद्धादिकके समस्त स्वर्ग अपने द्वेष भावजन्य कर्मको क्षमाकर आलोचित कर अनशन करके अन्तमें शुभध्यानसे मृत्यु पा वैमानिक देवी हुई। इसलिये धर्म पर द्वेष न करना चाहिये।

“भावस्तवका अधिकार”

यहाँ पूजाके अधिकारमें भावपूजा—जिनाहा पालन करना यह भावस्तवमें गिना जाता है। जिनाहा दो प्रकार की हैं। (१) स्वीकार रूप, (२) परिहार रूप। स्वीकार रूप याने शुभकर्णिका आसेवन करना और परिहार रूप याने निषेधका त्याग करना। स्वीकार पक्षकी अपेक्षा निषिद्ध पक्ष विशेष लाभकारी है। क्योंकि जो तीर्थंकरों द्वारा निषेध किये हुए कारण हैं उन्हें आचरण करते बहुतसे सुकृतका आचरण करने पर भी विशेष लाभकारी नहीं होता। जैसे कि, व्याधि दूर करनेके उपाय स्वीकार और परिहार ये दो प्रकारके हैं याने कितने एक औषधादिके स्वीकारसे और कितने एक कुपथ्यके परिहार-त्यागसे रोग नष्ट होता है। उसमें भी यदि औषध करते हुए भी कुपथ्यका त्याग न किया जाय तो रोग दूर नहीं होता, वैसे ही चाहे जितनी शुभ करनी करे परन्तु जबतक त्यागने योग्य करणीको न त्यागे तबतक जैसा चाहिये वैसा लाभकारक फल नहीं मिलता।

औषधेन विना व्याधिः। पथ्यादेव निर्वर्तते॥

न तु पथ्याविहीनस्य। औषधानां मृतेरपि ॥ १ ॥

विना औषध भी मात्र कुपथ्यका त्याग करनेसे व्याधि दूर हो सकती है। परन्तु पथ्यका त्याग करने विना सैकड़ों औषधियोंका सेवन करने पर भी रोगकी शांति नहीं होती। इसी तरह चाहे जितनी भक्ति करे परन्तु कुशील आसातना आदि न तजे तो विशेष लाभ नहीं मिल सकता। निषेधका त्याग करे तो भी लाभ मिल सकता है याने भक्ति न करता हो, परन्तु कुशीलत्व, आसातना, वगैरह सेवन न करता हो तथापि लाभकारी है और यदि सेवा भक्ति करे और आसातना, कुशीलत्व आदिका भी त्याग करे तो महा लाभकारी समझना। इसलिये श्री हेमचन्द्राचार्य ने भी कहा है कि,—

वीतराग सपर्याय। स्ववाङ्मा पालनं परं ॥

आङ्गाराधाद्विराधाश्च । शिवाय च भवाय च ॥ १ ॥

आकाशमियमाज्ञाते । देवोपादेयमोचराः ॥

आस्रवः सर्वथा हेयः । उपादेयश्च संवरः ॥ १ ॥

हे वीतराग ! आपकी पूजा करनेसे भी आपकी आज्ञा पालना महा लाभकारी है । क्योंकि आपकी आज्ञा पालना और विराधना करना इन दोनोंमेंसे एक मोक्ष और दूसरी संसारके लिप है । आपकी आज्ञा सदैव हेय और उपादेय है (त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य) उसमें आस्रव सर्वथा त्यागने लायक और संवर सदा ग्रहण करने लायक है ।

“शास्त्रकारोंने बतलाया हुआ द्रव्य और भाव स्तवका फल”

वक्त्रोसं दम्ब यथं । आराद्भिर्न जाई अर्चुर्भावः ॥

भावध्यप्येष पावई ॥ अंतमुदुचे श निव्वाणं ॥ १ ॥

उत्कृष्ट द्रव्य स्तवकी आराधना करने वाला ज्यादाहसे ज्यादा ऊँचे पापहर्त्रे देवलोकमें जाता है और भाव-स्तवसे तो कोई प्राणी अंतर्मुहूर्तमें भी निर्वाण पदको पाता है ।

यद्यपि द्रव्यस्तव मे वक्त्रायके उपमर्दनरूप विराधन देख पड़ता है तथापि कृपकके दूष्टान्तसे वह करना श्रुति ही है । क्योंकि उसमें मलामकी अपेक्षा लाभ अधिक है (द्रव्यस्तवना करनेवालेको भगव्य पुण्यानु-
बन्धी पुण्यका बन्ध होता है, इसलिये आस्रव गिनने लायक नहीं) । जैसे किसी नवीन बसे हुये गाँवमें स्नान पानके लिये लोगोंको क्रुधा जोड़ते हुये प्यास, थक, अंग मलिन होना, इत्यादि होता है, परन्तु क्रुधेमें से पानी निकले बाव् किर उन्हे या दूसरे लोगोंको वह कृपक स्नान, पान, अंग, सुवि, प्यास, थक, अंगकी मलिनता बगैर उपशमित कर सदाकाल अनेक प्रकारके सुखका देनेवाला होता है, वैसे ही द्रव्यस्तव से भी समझना । आवश्यक नियुक्तिमें भी कहा है कि, संपूर्ण मार्ग सेवन नहीं कर सकनेवाले आश्रकोंको विरता-
विरति या वैश्वविरतिको द्रव्यस्तव करना उचित है, क्योंकि संसारको पतला करनेके लिये द्रव्यस्तव के विषयमें क्रुधेका दूष्टान्त काफी है । दूसरी जगह भी लिखा है कि, ‘आरम्भमें अस्वच्छ छह कायके जीवोंके वधका त्याग न कर सकनेवाले संसार रूप अटवीमें पड़े हुये गृहस्थोंको द्रव्यस्तव ही आधार है, (छह कायके वध किये बिना उससे धर्म करनी साथी नहीं आ सकती)

स्येयो वायुचलेन निवृत्तिकरं निर्वाणनिर्वातिना ।

स्वायत्तं बहुनायकेन सुबहु स्वल्पेन सारं परं ॥

निस्सारेण धनेन पुण्यप्रमलं कृत्वा जिनाभ्यर्चनं ।

यो गृह्णाति विष्णुं स एव निपुणो वाणिज्यकप्रयत्नं ॥

वायुके समान चपल मोक्षपदका बात करनेवाले और बहुत से स्वामीवाले निःसार स्वल्प धनसे जिने-

श्वर भगवानकी पूजा करके जो बनिया सारमें सार मोक्षपदको देनेवाले निर्मल पुण्यको ग्रहण करता है वही सच्चा बनिथा व्यापारके काममें निपुण गिना जाता है ।

यास्याभ्यायतनं जिनस्य समते ध्यायंश्चतुर्थं फलं ॥

षष्ठं चोत्थित उद्यतोऽष्टममयो गंतुं प्रहसोऽध्वनि ॥

श्रद्धालुर्दशमं बहिर्जिनमृहात्प्राप्तस्ततो द्वादशं ॥

मध्ये पाक्षिक मीक्षिते जिनपतौ वासोपवासं फलं ॥ १ ॥

उपरोक्त गायिका अर्थ पहले आ चुका है इसलिये पिछपेवणके समान यहाँ पर नहीं लिखा गया ।

प्राथमचरित्र में भी यही बात लिखी है । उसमें विशेषता इतनी ही है कि, जिनेश्वरदेवके मन्दिरमें जानेसे छह मासके उपवासका फल, गमारके दरवाजे आगे कड़ा रहनेसे एक वर्षके उपवासका फल, प्रदक्षिणा करते हुए सौ वर्षके उपवासका फल और तदनन्तर भगवानकी पूजा करनेसे एक हजार वर्षके उपवासका फल, एवं स्वतन कहनेसे अनन्त उपवासका फल मिलता है ऐसा बतलाया है ।

दूसरे भी शास्त्रमें कहा है कि, प्रभुका निर्माल्य उतार कर प्रमार्जना करते हुए सौ उपवासका, चन्दनादिसे धिलेपन करते हुए हजार उपवासका और माला आरोपण करनेसे दस हजार उपवासका फल मिलता है ।

जिनेश्वरदेवकी पूजा त्रिसंध्य करना कहा है । प्रातःकालमें जिनेश्वरदेवकी वासक्षेप पूजा, रात्रिमें किये हुये दोषोंको दूर करती है । मध्याह्नकालमें चन्दनादिक से की हुई पूजा आजन्मसे किये हुए पापोंको दूर करती है, संध्या समय धूप दीपकादि पूजा सात जन्मके दोषोंको नष्ट करती है । जलपान, आहार, औषध, शयन, विद्या, मलमूत्रका त्याग, खेती बाड़ी वगैरह ये सब कालानुसार सेवन किये हों तो ही सफलके देनेवाले होते हैं, वैसे ही जिनेश्वर भगवान की पूजा भी उचित कालमें की हो तो सफल देती है ।

जिनेश्वरदेवकी त्रिसंध्य पूजा करता हुवा मनुष्य सम्यक्त्व को सुशोभित करता है, एवं श्रेणिक राजाके समान तीर्थकर नाम, गोत्र, कर्म बांधता है । गत दोष जिनेश्वरकी सदैव त्रिकाल पूजा करनेवाला तीसरे भव या सातवें भवमें अथवा आठवें भवमें सिद्धिपदको पाता है । यदि सर्वाक्षरसे पूजा करनेके लिये कदाचिद् देवेन्द्र भी प्रवृत्त हो तथापि पूजा नहीं सकता, क्योंकि तीर्थकरके अनन्त गुण हैं । यदि एकैक गुणको जुदा १ गिनकर पूजा करे तो आजन्म भी पूजाका या गुणोंका अन्त नहीं आ सकता, इसलिये कोई भी सर्व प्रकारसे पूजा करनेके लिये समर्थ नहीं । परन्तु सब मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार पूजा कर सकते हैं । हे प्रभु ! आप अदृश्य हो ! इसलिये आँखोंसे देख नहीं पड़ते, आपकी सर्व प्रकारसे पूजा करनी चाहिये, परन्तु वह नहीं बन सकती, तब फिर असन्त बहुमानसे आपके चवनको परिपालन करना यही अर्थकारी है ।

“पूजामें विधि बहुमान पर चौभंगी”

जिनेश्वरदेव की पूजामें यथायोग्य बहुमान और सम्यक् विधि ये दोनों हों, तब ही वह पूजा महा लाभकारी होती है । तिस पर चौभंगी बतलाते हैं ।

(१) सच्ची चांदी और सच्चा सिक्का, (२) सच्ची चांदी और असत्य सिक्का, (३) सच्चा सिक्का परन्तु खोटी चांदी, (४) खोटा सिक्का और चांदी भी खोटी ।

(१) देवपूजामें भी सच्चा बहुमान और सच्चा विधि यह पहला मंग समझना ।

(२) सच्चा बहुमान है परन्तु विधि सच्चा नहीं है यह दूसरा मंग समझना ।

(३) सच्चा विधि है परन्तु सम्यक् बहुमान नहीं—आदर नहीं है, यह तीसरा मंग समझना ।

(४) सच्चा विधि भी नहीं और सम्यक् बहुमान भी नहीं, यह चौथा मंग समझना ।

ऊपर लिखे हुये मंगोंमेंसे प्रथम और द्वितीय यथानुक्रम लाभकारी हैं । और तीसरा एवं चौथा मंग बिल्कुल सेवन करने लायक नहीं ।

इसी कारण बृहद् भाष्यमें कहा है कि, वन्दनके अधिकारमें (भाव पूजामें) चांदीके समान मनसे बहुमान समझना, और सिक्के के समान बाहरकी तमाम क्रियायें समझना । बहुमान और क्रिया इन दोनोंका संयोग मिलनेसे वन्दना सत्य समझना । जैसे चांदी और सिक्का सत्य हो तब ही वह रुपया बराबर चलता है, वैसे ही वन्दना भी बहुमान और क्रिया इन दोनोंके होनेसे सत्य समझना । दूसरे मंग समान वन्दना प्रमादिकी क्रिया उसमें बहुमान अत्यन्त हो परन्तु क्रिया शुद्ध नहीं तथापि वह मानने योग्य है । क्योंकि बहुमान ही कभी न कभी शुद्ध क्रिया फल सकती है । यह दूसरे मंग समान समझना । कोई किसी वस्तुके लाभके निमित्तसे क्रिया अक्षण्ड करता है परन्तु अन्तरंग बहुमान नहीं, इससे तीसरे मंगकी वन्दना किसी कामकी नहीं । क्योंकि भाव रहित केवल क्रिया किस कामकी ? वह तो मात्र लोगोंको दिखलाने के ही गिनी जाती है, इसलिये उस नाम मात्रकी क्रियासे आत्माको कुछ भी लाभ नहीं होता । चौथा मंग भी किसी कामका नहीं है, क्योंकि अन्तरंग बहुमान भी नहीं और क्रिया भी शुद्ध नहीं । इस चौथे मंगको तत्त्वसे विचारें तो यह वन्दना ही न गिनी जाय । वैशालके अनुसार थोड़ा या घना विधि और बहुमान संयुक्त भावस्तव करना तथा जिनशासन में १ प्रीति अनुष्ठान, २ भक्ति अनुष्ठान, ३ वचन अनुष्ठान, ४ असंग अनुष्ठान, ऐसे चार प्रकारके अनुष्ठान कहे हैं । भद्रक प्रकृति-समाव वाले जीवको जो कुछ कार्य करते हुये प्रीतिका आस्वाद्य उत्पन्न होता है, बालकादि को जैसे रत्न पर प्रीति उत्पन्न होती है वैसे ही प्रीति अनुष्ठान समझना । शुद्ध निवेकभाव, भव्य प्राणिको क्रिया पर अधिक बहुमान होनेसे भक्ति सहित जो प्रीति उत्पन्न होती है उसे भक्ति अनुष्ठान कहा है । दोनोंमें (प्रीति और भक्ति अनुष्ठानमें) परिपालना-लेने देनेकी क्रिया सरोखी ही हैं, परन्तु जैसे १) क्षीमें प्रीति-राग और मातामें भक्तिराग ऐसे दोनोंमें मिला २ प्रकारका अनुराग होता है वैसे ही प्रीति और भक्ति अनुष्ठान में भी उतना ही भेद समझना । सूत्रमें कहे हुये विधिके अनुसार ही जिनेश्वर देवके गुणोंको ज्ञाने तथा प्रशंसा करे, चैत्यवन्दन, देववन्दन, आदि सब सूत्रमें कही रीति मुजब करे, उसे वचनानुष्ठान कहते हैं । परन्तु यह वचनानुष्ठान प्रायः चारित्रवान को ही होता है । सूत्र सिद्धान्त को स्मरण किये बिना भी मात्र अभ्यास की एक तल्लीनता से फलकी इच्छा न रखकर जो क्रिया हुवा करती है, जिन कल्पी या वीतराग-संय-मीके समान, निपुण बुद्धि वालोंका वह वचनानुष्ठान समझना चाहिये । जो कुम्भकार के चक्रका भ्रमण है,

उसमें प्रथम दण्डकी प्रेरणा होती है, उसे वचनानुष्ठान समझना, और दण्डकी प्रेरणा हुये बाद तुरन्त ही चक्रमेंसे दण्ड निकाल लेनेपर जो चक्र घ्रमण किया करता है उसमें अब कुछ दण्डका प्रयोग नहीं है, उसे असंगानुष्ठान कहते हैं। ऐसे किसी भी वस्तुकी प्रेरणासे जो क्रिया की जाती है उसे वचनानुष्ठान में गिनते हैं और पूर्व प्रयोगके सम्बन्धसे बिना प्रयोग भी जो अन्तरभाव रूप किया हुआ करती है उसे असंगानुष्ठान समझना। इस प्रकार ये दो अनुष्ठान पूर्वोक्त दृष्टान्तसे सिद्ध २ समझ लेना। बालकके समान प्रथमसे प्रीति भाव आनेसे प्रथम प्रीतिअनुष्ठान होता है, फिर भक्तिअनुष्ठान, फिर वचनानुष्ठान, और बादमें असंगानुष्ठान होता है। ऐसे एक २ से अधिक गुणकी प्राप्ति होनेसे अनुष्ठान भी क्रमसे होते हैं। इसलिये चार प्रकारके अनुष्ठान पहले रुपयेके समान समझना। विधि और बहुमान इन दोनोंके संयोगसे अनुष्ठान भी समझना चाहिये इसलिये मुनि महाराजोंने यह अनुष्ठान परम पद देनेका कारण बतलाया है। दूसरे भंगके रुपयेके समान (सबकी चांदी परन्तु छोटा सिक्का) अनुष्ठान भी सत्य है, इसलिये पूर्वाचार्योंने उसे सर्वथा दृष्ट नहीं गिनाया। ज्ञानमन्त्र पुष्पोंकी क्रिया यद्यपि अतिचारसे भल्लि हो तथापि वह शुद्धताका कारण है। जैसे कि रत्न पर मैला बहा हो परन्तु यदि वह अम्वरसे शुद्ध है तो बाहरका मैल सुखसे दूर किया जा सकता है। तीसरे भंग सरीखी क्रिया (सिक्का सच्चा परन्तु चांदी छोटी) माया, सृष्टादिक दोषसे बनी हुई है। जैसे कि, भोले लोगोंको ठगनेके लिये किसी धूर्तने साहुकार का घेव पहनकर बंचना जाल बिछाई हो, उसकी क्रिया बाहरसे दिखाव में बहुत ही आश्चर्य कारक होती है, परन्तु मनमें अध्यवसाय अशुद्ध होनेसे कदापि इस लोकमें मान, यश, कीर्ति, धन, वगैरहका उसे लाभ हो सकता है परन्तु वह परलोकमें दुर्गतिको ही प्राप्त होता है, इसलिये वह क्रिया बाहरी दिखाव रूप ही होनेसे ग्रहण करने योग्य नहीं है। चौथे भंग जैसी क्रिया (जिसमें चांदी और सिक्का दोनों छोटे हों) प्रायः अज्ञानपन से, अभद्रापन से, कर्मके भारीपन से, चोटानिया रससे कुछ भी ओछा न होनेके कारण भवामिनन्दी जीवोंको ही होती है। यह क्रिया सर्वथा अम्राह्य है। शुद्ध और अशुद्ध दोनोंसे रहित क्रिया आराधना विराधना दोनोंसे शून्य है, परन्तु धर्मके अभ्यास करनेसे किसी वक्त शुभ निमित्ततया होती है। जैसे कि किसी भ्रावकका पुत्र बहुत दफा जिनविषय के दर्शन करनेके गुणसे यद्यपि भवमें उसने कुछ सुकृत न किया था तथापि भ्रमण पाकर मत्स्यके भवमें समक्ति को प्राप्त किया।

ऊपर बतलाई हुई रीति मुजब एकाम्र चित्तसे बहुमान पूर्वक और विधि सहित देवकी पूजा की जाय तो यथोक्त फलकी प्राप्ति होती है, इसलिये उपरोक्त कारणमें ज़रूर उद्यम करना। इस विषय पर धर्मदत्त राजाकी कथा बतलाते हैं।

“विधि और बहुमानपर धर्मदत्त नृप कथा”

वैदीप्यमान सुवर्ण और चांदीके मन्दिर जिस नगरमें विद्यमान हैं उस राजपुर नामक नगरमें प्रजाको आनन्द देनेवाला चन्द्रमाके समान राज्यन्धर नाम-न राजा राज्य करता था। उस राजाको देवांगनाके समान रूपवाली पाणिग्रहण की हुई प्रीतिमती आदि पांचसौ रानियां थीं, राजाकी प्रीतिमती रानी पर अति प्रीति होनेसे प्रीतिमती का नाम सार्थक हुआ था परन्तु वह संतति रहित थी। दूसरी रानियोंको एक २ पुत्ररत्न की

प्राप्ति हुई थी। सत्यकी गोद भरी हुई देखकर और स्वयं बंध्या समान होनेसे प्रीतिमतीके हृदयमें दुःसह खेद हुआ करता है, क्योंकि एक तो वह स्वयं बड़ी थी, और उसमें भी राजाकी सम्माननीया होते हुये भी वह अकेली ही पुत्र रहित थी; यद्यपि दैवाधीन विषयमें चिन्ता या दुःख करना व्यर्थ है तथापि अपने स्वभावके अनुसार वह रातदिन चिन्तित रहती है। अब वह पुत्र प्राप्तिके लिये अनेक उपाय करने लगी। बहुतसे देवताओंकी मन्त्रितेँ कीं, बहुतसा औषधोपचार किया परन्तु ज्यों २ विशेष उपाय किये त्यों २ वे विशेष चिन्ताकी वृद्धिमें कारण हुये क्योंकि जिसकी जो इच्छा है उसे उस वस्तुकी प्राप्तिके बिना तक न देख पड़नेसे तदर्थ किये हुए उपायकी योजना सार्थक नहीं गिनी जाती। अब वह सर्वथा निरुपाय बन गई इससे उसका चित्त किसीप्रकार भी प्रसन्न नहीं रहता, वह ज्यों त्यों मनको समझा कर शांतिप्राप्ति करनेका प्रयत्न करती है। एकदिन मध्यरात्रिके समय उसे स्वप्नमें देखनेमें आया कि अपनी चित्तकी प्रसन्नता के लिये उसने एक बड़ा सुन्दर हंसका बन्धा अपने हाथमें लिया। उसे देखकर खुशी हो जब वह कुछ बोलनेके लिए मुख विकसित करती है उस वक्त वह हंस शिशु प्रगटतया मनुष्यके जैसी वाणीमें बोलने लगा कि,—

‘हे कल्याणी तू ऐसी विचक्षण होकर यह क्या करती है? मैं अपनी मर्जीसे यहा आया हूँ। और अपनी इच्छासे फिरता हूँ। जो प्राणी अपनी इच्छानुसार विचरनेवाला होता है उसे इस तरह अपने चिनोबके लिये हाथमें उठा ले यह उसे मृत्यु समान दुःखदायक होता है इसलिये तू मुझे हाथमें लेकर मत सता और छोड़ दे, क्योंकि एकतो तू बन्ध्यापन भोगती है और फिर जिससे नीचकर्म बंधे ऐसा काम करती है, मेरे जैसे पामर प्राणी को तूने पूर्वभवंमें पुत्रादिकके वियोग दिये हुए हैं इसीसे तू ऐसा बन्ध्यापन भोगती है अन्यथा तुझे पुत्र क्यों न हो? जब शुभकर्म करनेसे धर्म प्राप्त होता है और धर्मसे ही मनवांछित सिद्धि मिलती है तब वह तेरेमें नहीं मालूम देता, तब तू फिर कैसे पुत्रवती होगी?’

उसके ऐसे वचन सुन कर भय और विस्मय को प्राप्त हुई रानी उसे तत्काल छोड़ कर कहने लगी कि,— हे विचक्षणशिरोमणि! तू यह क्या बोलता है? यद्यपि अयोग्यवचन बोलनेसे तू मेरा अपराधी है तथापि तुझे छोड़ कर मैं जो पूछना चाहती हूँ तू उसका मुझे शीघ्र उत्तर दे। मैंने बहुत सी देविदेवताओं की पूजा की, बहुत सा दान दिया, बहुतसे शुभकर्म किये तथापि मुझे संसारमें सारमृत पुत्ररत्न की प्राप्ति क्यों न हुई? यदि उसका उत्तर पीछे देगा तो ही हरकत नहीं परन्तु इससे पहिले तू इतना तो जरूर ही बतला कि मैं पुत्रकी इच्छावाली और चिन्तातुर हूँ यह तुझे कैसे खबर पड़ी? तथा तू मनुष्यकी भाषासे कैसे बोल सकता है? हंस—कहने लगा—“यदि मैं अपनी बात तुझे कहूँ तो इससे तुझे क्या फायदा? परन्तु जो तेरे हितकारी बात है मैं वह तुझे कहता हूँ तू सावधान होकर सुन!”

श्राकृष्ट कर्माधीन। घनतनय सुखादि संपदः सकलाः ॥

विघ्नोपशान्तिमिच्छां। त्वत्रापि कृतं भवेत्सुकृतं ॥ १ ॥

धन, पुत्र, सुख, इत्यादि संपदाकी प्राप्ति पूर्व भवमें किये हुए कर्मके आधीन है परन्तु अन्तराय उदय
२०

हुवा हो तो उसे उपशमित करनेके लिये यदि इस लोकमें कुछ भी सुकृत करे तो उसे लाभ मिलता है।

तूने कितनी एक दैवता आदिकी पूजा की वह सब व्यर्थ है। क्योंकि पुत्रकी प्राप्तिके लिये देवि देवताकी मानता करना यह मात्र अज्ञानीका काम है। इससे तो प्रत्युत्, मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। अतः यदि तुझे पुत्रकी इच्छा हो तो इसलोक और परलोक दोनों लोकमें वांछित सुखके देनेवाले वीतराग प्रणीत धर्मका सेवन कर। यदि जिनप्रणीत धर्मका सेवन करनेसे तेरे अन्तराय कर्मका नाश न हुवा तो अन्य देवी देवताओं की मान्यतासे कैसे होगा? यदि सूर्यसे अन्धकारका नाश न हुवा तो फिर उसे दूर करनेके लिए अन्य कौन समर्थ हो सकेगा। इसलिये तू कुपथ्यके समान मिथ्यात्व को छोड़कर सुपथ्यके समान अर्हतप्रणीत धर्मका सेवन कर, कि, जिससे परलोकमें तो सुखकी प्राप्ति अवश्य ही हो और इस लोकमें भी मनोवांछित पायेगी। ऐसे कह कर वह सुफेद पाँखवाला हंसशिशु तत्काल ही वहाँसे उड़ गया। इस प्रकारका स्वप्न देख जागृत हो किंचित् स्मितमुखवाली रानी अत्यन्त आश्चर्य पाकर विचारने लगी कि, सचमुच उसके बतलाये हुये उपायसे मुझे अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति होगी। ऐसी आशा बचनेसे उसे धर्मपर आस्था जमी, क्योंकि कुछ भी सांसारिक कार्यकी बांछा होती है तब उस मनुष्यको प्रायः धर्मपर भी शीघ्र ही ह्रुदता होती है। इससे वह उस दिनसे किसी सद्गुरुके चरणकमल सेवन कर धावकधर्मका आचार विचार सोचकर त्रिकाल जिनपूजन करने और समर्पित धारीपन में तो सचमुच ही सुलसा श्राविका के समान शोभने लगी। अनुक्रमसे वह रानी सचमुच ही बड़े लाभको प्राप्त करनेवाली हुई।

एक दिन उस राज्यन्धर राजाके मनमें ऐला विचार उत्पन्न हुवा कि, अमोतक पटरानीको पुत्र पैदा नहीं हुवा और अन्य सब रानियों को तो पुत्र पैदा होगया है। तब फिर इन बहुतसे पुत्रोंमें राज्यके योग्य कौन होगा। ऐसे विचारकी विन्तामें राजा मिन्द्रावश हो गया। मध्यरात्रिके समय स्वप्नमें उसे साक्षात् एक पुरुषको आये हुये देखा। वह पुख राजाको कहने लगा कि, हे राजन्! राज्यके योग्य पुत्रकी विन्ता क्यों करता है? इस जगत्में चिन्तित फलके देनेवाले जैनधर्मका सेवन कर। कि, जिससे इस लोकमें तेरा मनोवांछित सिद्ध होगा, और परलोक में भी अत्यन्त सुखकी प्राप्ति होगी। यह स्वप्न देख जागृत होकर राजा जैनधर्म पर अत्यन्त हर्षसे आदरवान् हुवा, क्योंकि ऐसा उत्तम स्वप्न देखकर उसमें बतलाये हुये उपाय करनेके लिये ऐसा कौन मूर्ख है जो आलस्य करे। कुछ दिनों बाद प्रीतिमति रानीके उदररूप सरोवरमें हंसके समान आर्हत् स्वप्न देखनेसे कोई उत्तम जीव आकर उत्पन्न हुवा। गर्भके उदयसे रानीको ऐसे मनोरथ होने लगे कि, मणिमय जिनबिम्ब या मन्दिर कराकर उसमें प्रतिमा पथरा कर नाना प्रकारकी पूजा पढ़ाऊँ। जैसा फल उत्पन्न होनेवाला होता है वैसा ही पुष्प होता है। रानीके मनोरथ सिद्ध करनेके लिये राजाने तैयारी शुरू की, क्योंकि देवताकी मनसे ही कार्य सिद्ध होती है, राजाकी बचनसे कार्यसिद्ध होती है, और धनवान् की धनसे कार्यसिद्ध होती है, एवं दूसरे साधारण मनुष्यों की शरीरसे कार्यसिद्ध होती है, अतः राजाने बचनसे वह काम करनेका हुकुम किया। राजाने प्रीतिमतिके अतिकठोर मनोरथ भी सहर्ष पूर्ण किये। जैसे मेघ पर्वत कल्पवृक्षको उत्पन्न करता है त्यों उस रानीने नवमास पूर्ण हुये बाद अत्यन्त महिमावन्त पुत्रको जन्म दिया। उसका जन्म होनेपर राजा

उसका ऐसा जन्म महोत्सव किया कि जैसा अन्य किसी पुत्रके जन्मसमय न किया था। यह पुत्र धर्मके प्रभावसे प्राप्त हुआ होनेसे सगे सम्बन्धियोंमें मिल कर उसका धर्मदत्त यह सार्थक नाम रखता। कितनेक दिन शीतने पर एक दिन अत्यन्त आनन्द सहित नवीन कराये हुये मन्दिरमें उस पुत्ररत्नको दर्शन कराने के लिये सम-होत्सव जाकर मानो प्रभुके सन्मुख में उठ ही न करती हो वैसे उसे नये २ प्रकारसे प्रणाम कराकर रानी अपनी सखियोंसे बोलने लगी कि, हे सखी ! सचमुच ही आश्चर्यकारो और महामाग्यशाली यह कोई मुझे उस हंस का ही उद्धार हुआ है। उस हंसके बचनके आराधन से जैसे किसी निर्धन पुरुषको निधान मिलता है वैसे ही दुःप्राप्य और उत्कृष्ट इस जिनधर्मप्रणीत धर्मरत्नकी और इस पुत्ररत्नकी मुझे प्राप्ति हुई है। इस प्रकार रानी जब हर्षित हो पूर्वोक्त बचन बोल रही थी तब तुरन्त ही अकस्मात् जैसे कोई रोगी पुरुष एकदम अवाचक हो जाता है वैसे ही वह पुत्र सूझा खाकर अवाचक होगया। उसके दुःखसे रानी भी तत्काल ही मूर्छित हो गई। यह दिखाव देवते ही अत्यन्त खेद सहित पासमें पड़े हुये तमाम दास दासी आदि सज्जनवर्ग हा, हा ! हाय हाय ! यह क्या हुआ ! क्या यह भूतदोष है या प्रेतदोष है ? या किसीकी नजर लगी ! ऐसे पुकार करने लगे। यह समाचार मिलते ही तत्काल राजा दीवान आदि राजवर्गीय लोक भी वहां पर आ पहुँचे, और शीघ्रतासे बाचना, चन्दनादिक का शीतोपचार करनेसे उस बालकको सचेतन किया। एवं रानीको भी चैतन्यता आई। तदनन्तर सब लोग हर्षित होकर महोत्सव पूर्वक बालकको राजभुवन में ले गये। अब वह बालक सारा दिन पूर्ववत् खेलना, स्तन्यपान करना वगैरह करता हुआ विचरने लगा। परन्तु जब दूसरा दिन हुआ तब उसने सुबहसे ही पोरशी प्रलाख्यान करनेवाले के समान स्तन्यपान तक भी नहीं किया। शरीरसे तन्दुवस्त होने पर भी स्तन्यपान न करते देख लोगोंने बहुतसे उपचार किये परन्तु वह बलात्कार से भी अपने मुँहमें कुछ नहीं डालने देता। इससे राजा रानी और राजवर्गीय लोक अत्यन्त दुःखित होने लगे। मध्याह्न होनेके समय उन लोगोंके पुण्योदय से आकर्षित अकस्मात् एक मुनिराज वहां पर आकाश मार्गसे आ पहुँचे।

प्रथम उस राजकुमारने मुनिको देख बन्दन किया, फिर राजा रानी आदि सबको नमस्कार किया। मुनिराजको अत्यन्त सत्कार पूर्वक एक उन्वासन पर बैठाकर राजा आदि पूछने लगे कि, "हे स्वामिन् जिसके दुःखसे हम आज सब दुःखित हो रहे हैं ऐसा यह कुमार आज स्तन्यपान क्यों नहीं करता ?" मुनिराज बोले—“इसमें और कुछ दोष नहीं है परन्तु तुम इसे अभी जितेश्वर देवके दर्शन करा लाओ फिर तत्काल ही यह बालक अपने आप ही स्तन्यपान करनेकी संज्ञा करेगा। यह बचन सुनकर तत्काल ही उस बालकको उसी मन्दिरमें दर्शन करा लाये, दर्शन करके राजभुवनमें आते ही वह बालक अपने आप ही स्तन्यपान करने लगा, यह देख सब लोगोंको आश्चर्य हुआ। उससे राजाने हाथ जोड़कर पूछा कि हे मुनिब्रह्म ! इस आश्चर्यका कारण क्या है ? मुनिराजने कहा कि, इसका पूर्वभव मुननेसे सब मालूम हो जायगा।

दुष्ट पुरुषोंसे रहित और सज्जन पुरुषोंसे भरी हुई एक कापुरिका नामा नगरी थी। उसमें दीन, हीन, और दुःखी लोगों पर दयावंत एवं शत्रुओं पर निर्दयी ऐसा कृपामय राजा राज्य करता था। इन्द्रके प्रधान

मित्रकी बुद्धिके समान बुद्धिवाला एक चित्रमतिनामक शेर उस राजाका मित्र था और उस शेरके वहाँ एक सुमित्र नामका वाणोत्तर था। सुमित्र वाणोत्तरने किसी एक धनानामक कुलपुत्रको अपना पुत्र मान कर अपने घरमें नौकर रक्खा है। वह एक दिन बड़े २ कमलोंसे परिपूर्ण ऐसे एक सरोवरमें स्नान करने को गया। उस सरोवरमें क्रीड़ा करते हुये कमलोंके समूहमें से एक अत्यंत परिमलवाला और सहस्र पंखड़ियों-वाला कमल मिल गया। वह कमल अपने साथमें लेकर सरोवरसे अपने घर आ रहा है, इतनेमें ही मार्गमें पुष्प लेकर आती हुई और उसकी पूर्वपरिचित वार मालीकी कन्यायें उसे सामने मिलीं। वे कन्यायें उसे कहने लगीं कि, हे भद्र ! जैसे भद्रसाल वृक्षका पुष्प अत्यन्त दुर्लभ है वैसे ही यह कमल भी अत्यन्त दुर्लभ है, इसलिए ऐसे कमलको जहाँ तहाँ न डाल देना। इस कमलकी किसी उत्तम स्थान पर योजना करना, या किसी राजा महा-राजाको समर्पण करना कि जिससे तुझे महालाभ हो। धनाने उत्तरमें कहा कि, यदि ऐसा है तो उत्तम पुत्र के कार्यमें या किसी राजाके मस्तक पर जैसे मुकुट शोभता है वैसे ही वैसेके मस्तक पर मैं इस कमलकी योजना करूँगा। यों कह आगे चलता हुआ विचार करने लगा कि, मेरे पूजनेयोग्य तो मेरा सुमित्र नामक शेर ही है, क्योंकि जिसकी तरफसे जीवन पर्यंत आजीविका चलती है उससे अधिक मेरे लिये और कौन हो सकता है ? ऐसा विचार कर उस भद्रप्रकृतिवाले धनाने अपने शेर सुमित्रके पास आकर, विनययुक्त नमन कर, उसे वह कमल समर्पण कर, उसकी अमूल्यता कह सुनाई। सुमित्र भी विचार करने लगा कि, ऐसा अमूल्य कमल मेरे क्या कामका है ? मेरा वसुमित्र शेर अत्यन्त सज्जन है और उसने मुझपर इतना उपकार किया है कि, यदि मैं उसकी आजीवन बिना वेतन नौकरी करूँ तथापि उसके किये हुये उपकारका बदला देने के लिये समर्थ नहीं हो सकता, इसलिये अनायास आये हुये इस अमूल्य कमलको ही उन्हें भेंट करके छुटकारा वनूँ। यह विचार कर सुमित्रने अपने शेर वसुमित्रके पास जाकर अत्यन्त बहुमानसे कमल समर्पण कर, उसकी तारीफ कह सुनाई। उस कमलको लेकर वसुमित्र शेर भी विचार करने लगा कि, ऐसे दुर्लभ कमलको सेवन करनेकी मुझे क्या जरूरत है ? मेरा अत्यन्त हितवत्सल चित्रमति प्रधान हो है क्योंकि उसीकी कृपासे मैं इस नगरमें बड़ा कहलाता हूँ इसलिये यदि ऐसे अमूल्य कमलको मैं उन्हें भेंट करूँ तो उनका मुझपर और भी अधिक स्नेह बढ़ेगा। पूर्वोक्त विचार कर वसुमित्र शेरने भी वह कमल चित्रमति दीवानको भेंट किया और उसके गुणकी प्रशंसा की। उस कमलको पाकर दीवानने भी विचार किया कि, ऐसा अमूल्य कमल उपयोग में लेनेसे मुझे क्या फायदा ? इस कमलको मैं सर्वोत्तम उपकारी इस गाँवके राजाको भेंट करूँगा, कि जिससे उनका स्नेहभाव मुझपर वृद्धिको प्राप्त हो।

स्रष्टुरिव यस्य दृष्टौ । रपि प्रभावोद्भूतो सुवि यथाद्राक् ॥

सर्वसङ्गः सर्वशुरोः । सर्वगुरुः स्याच्च सर्वलघोः ॥ १ ॥

ब्रह्माके समान राजाकी दृष्टिके प्रभावसे भी जगत्में बड़ा महिमा होता है, जो सबसे लघु होता है, वह सबसे शुद्ध-बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा हो वह सबसे छोटा हो जाता है, ऐसा उसकी दृष्टिका प्रभाव है तब फिर मुझे क्यों न उपकार मानना चाहिये। इस विचारसे उसने वह कमल राज्यन्धर राजाको भेंट किया

और उसका वर्णन करके कहा कि, यह उत्तम जातिका कमल अत्यन्त दुष्प्राप्य है। यह सुनकर राजा भी बोलने लगा कि, जिसके चरणकमल में मैं भ्रमरके समान हो रहा हूँ ऐसे सद्गुरु यदि इस समय आपधारेँ तो यह कमल मैं उन्हें समर्पण करूँ, क्योंकि ऐसे उत्तम पदार्थसे ऐसे पुख्तकी सेवा की हो तो वह अत्यन्त लाभ कारक होती है। परन्तु ऐसे सद्गुरुका योग खाति नष्टवकी वृष्टिके समान अत्यन्त दुष्कर और स्वल्प ही होता है। जबतक यह कमल अम्लान है यदि उतनेमें वैसे सद्गुरुका योग बन जाय तो सौना और सुगन्ध के समान कैसा लाभ कारक हो जाय ! राजा दीवानके साथ जब यह बात कर रहा है उस समय आकाश-मार्गसे जाड्यव्ययमान सूर्यमंडलके समान तेजस्वी चारणर्षि मुनिराज वहाँ पर अवतरते। अहो ! आश्चर्य ! इच्छा-कन्नेवाले की सफलता को देखो ! जिसकी मनमें आप्ना की वही सामने आ खड़े हुये। प्रथम मुनिराज का बहु-मान किये बाद आसन प्रदान कर राजा आदिने उन्हें बन्दना की तदनन्तर सर्व लोगोंके समुदाय के बीच मानो अपने हर्षके पुंज समान अत्यन्त परिमलसे सर्वसमा को प्रसुदित करता हुआ राजाने वह सहस्र पंखड़ीका कमल मुनिराजको भेंट किया। मुनिराजने उसे देखकर कहा कि—“हे राजेन्द्र ! इस जगतके तमाम पदार्थ तरतम भावयुक्त होते हैं, किसीसे कोई एक अधिक होता ही है। जब आप मुझे अधिक गुणवन्त जानकर यह अत्युत्तम कमल भेंट करते हो तब फिर मेरेसे भी जो अलौकिक और आत्यंतिक गुणवन्त हों उन्हें क्यों नहीं यह भेंट करते ? जो २ अत्युत्तम पदार्थ हो वह अत्युत्तम पुख्तको ही भेंट किया जाता है। इसलिये ऐसा अति मनोहर कमल आप देवाधिदेव पर चढ़ा कर मुझसे भी अधिक फलकी प्राप्ति कर सकोगे। मुझे भेंट करने से जितना आपका चित्त शांत होता है उससे विभवे नायक जिनराजको चढ़ानेसे अत्यन्त अधिकतर आप विभ्रांति पावोगे। तीन जगतमें अच्युत्तम कामधेनुसमान मनोवांछित दैवबाळी सारे विभवे एक ही श्री वीतरागकी पूजा बिना अन्य कोई नहीं। मुनिके पूर्वोक्त वाक्यसे मुदित हो भद्रक प्रकृतिवाळा राजा भावसहित जिनमन्दिर जाकर जिनराज की पूजामें प्रवृत्तमान होता है, उस समय धन्ना भी स्नान करके वहाँ आया हुआ है। उस कमलको मुख्य लानेवाळा धन्ना है यह जानकर राजाने वह प्रसुपर चढ़ानेके लिये धन्नाको दिया। इससे अत्यन्त बहुमान पूर्वक वह कमल प्रसुके मस्तक पर रहे हुए मुकुट पर चढ़ानेसे साक्षात् सहस्र किरणकी किरणोंके समान भलकता हुआ प्रसुके मस्तकपर स्रज समान शोभने लगा। यह देख धन्ना बगैरहने एकाम्र चित्तसे प्रसुका ध्यान किया। जब एकाम्रचित्त से धन्ना प्रसुके ध्यानमें लीन होकर चढ़ा है तब रास्तेमें मिली हुई वे मालीकी चार कन्यायें भी जो प्रसुके मन्दिरमें फूल बेचनेको आई थीं, प्रसुके मस्तकपर उस कमलको चढ़ा देख अत्यन्त प्रसुदित हो विचारने लगीं कि, सचमुच यह कमल धन्नाने ही चढ़ाया हुआ मालूम होता है। हमने जो धन्नाके पास रास्तेमें कमल देखा था यह वही कमल है। यह धारणा कर कितनी एक अनुमोदना करके मानो संपत्तिके बीज समान उन्होंने कितनेएक फूल प्रसन्नता पूर्वक अपनी तरफसे चढ़ानेके लिये दिये।

पुण्ये पापे पाठे । दानादानादनान्यपानादौ ॥

देवदृष्टादि कृत्ये । अपि प्रवृत्तिर्हि दर्शनता ॥

पुण्यके कार्यमें, पापके कार्यमें, देनेमें, लेनेमें, खानेमें, दूसरेकी मान देनेमें, मन्दिर आदिकी करणीमें, इतने कार्योंमें जो प्रवृत्ति की जाती है सो देखादेखीसे होती है ।

यदि धन्नाने कमलसे पूजा की तो हम भी हमारे फूलोंसे पूजा क्यों न करें ! इस धारणासे अपने कितने एक फूलोंसे दूसरेके पास पूजा कराकर उन-लड़कियोंने अनुमोदना की । तदनन्तर अपनी आत्माको कृत-कृत्य मानते हुए वे चारों मालीकी कन्यायें और घन्नाजी अपने २ मकान पर चले गये; उस दिनसे उससे बन सके तब घन्ना मन्दिर दर्शन करने आने लगा । वह एक दिन विचारने लगा कि धिक्कार है मुझे कि जिससे प्रतिदिन जिनदर्शन करनेका भी नियम नहीं । मैं पशुके समान, रंक और असमर्थ हूँ कि, जिससे इतने नियमसे भी गया ! इस प्रकार प्रतिदिन आत्मनिन्दा करता है । अब राजा, चित्रमति प्रधान, वसुमित्र शेट, सुमित्र वानोतर, ये सब चारण महर्षिकी धाणीसे आचक्रम प्राप्त कर आराधना करके अन्तमें मृत्यु पाकर सौधर्म देवलोक में देवतापने उत्पन्न हुये । घन्ना भी जिनमकिके प्रमांचसे महर्षिक देव हुआ, तथा वे चार कन्यायें भी उसी देवलोकमें घन्ना देवके मित्रदेवतया उत्पन्न हुईं । राज्यन्धर देव देवलोकसे व्यवहार वैताल्य पर्वत पर गगनवल्लभ नगरमें इन्द्रसमान ऋद्धिवाला चित्रगति नामक विद्याधर राजा उत्पन्न हुआ । चित्रमति दीवान देवताका जीव चित्रगति राजाका अत्यन्त वल्लभ विचित्रगति नामक पुत्र पैदा हुआ, परन्तु वह पितासे भी अधिक पराक्रमी हुआ । अन्तमें उसने अपने पिताका राज्य छे लेनेकी बुद्धिसे पिताको मार डालने की जाल रची, दो बार दिनमें अपनी इच्छानुसार कर डालूंगा यह विचार कर वह स्थिर हो रहा । इसी अवसरमें रात्रीके समय राज्यकी गोत्रदेवीने आकर राजासे सर्व वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि, अब कोई तुम्हारे बचावका उपाय नहीं । यह बात सुनते ही राजा अकस्मात् अत्यन्त संभ्रान्त होकर विचारने लगा कि जब मेरी आग्यदेवी ही मुझे यह कहती है कि अब तेरे बचावका कोई उपाय नहीं तब फिर मुझे अब दूसरा उपाय ही क्यों करना चाहिये । इस अब मुझे अपने आत्माका ही उद्धार करना योग्य है । इस विचारसे राजा वैराग्यको प्राप्त हुआ । परन्तु अन्त में फिर यह विचार करने लगा—हा हा ! अब मैं क्या कल किस्सका शरण लूँ; मैं किसके पास जाकर मेरा दुःख निवेदन करूँ ? अह ! यह महा अनर्थ हुआ कि इतने दिनतक मैंने अपनी आत्माकी सुगनिके लिए कुछ भी सुकृत न किया । इन्हीं विचारोंमें गहरा उतरते हुए राजाने अपने मस्तक का पंचमुष्टि लोच कर डाला, जिससे देवताने तत्काल उसे मुनिवेष समर्पण किया, और अब वह द्व्यम्भाव चारित्र्यवन्त पंच महाव्रतधारी हुआ । अकस्मात् बने हुए इस वनावको सुनकर उसके विचित्रगति पुत्रने एवं स्त्री, परिग्रह, राजवर्गि परिवारने राज्य संभालनेकी बहुत प्रार्थना की, परन्तु वह किसी की भी एक न सुवर्ण संसारसे सम्बन्ध छोड़कर पवनके समान अप्रतिवद्ध बिहारी होकर बिचरने लगा । फिर उसे साधुकी क्रियायें विविध प्रकारके दुष्कर तप तपते हुए अवशिष्टान की प्राप्ति हुई । तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद चतुर्थ मनःथर्यव ज्ञान भी उत्पन्न हुआ । अब ज्ञान-बलसे सर्व अधिकार ज्ञान कर मैं वहीं चित्रगति विद्याधर तपीतुम्हें उपकार हो इसलिए यहाँ आया हूँ । इस विषयमें अभी और भी अधिकार माहूम करनेका रहा है, वह तुम्हें सब सुना रहा हूँ ।

वसुमित्र शेटका जीव देवलोकसे व्यवहार तू राज्यन्धर नामक राजा हुआ है । वसुमित्र शेटका वानोतर

नौकर सुमित्र जब विद्याधर राजर्षिके उपदेशसे श्रावक हुआ था तब उसने अपने मनमें विचार किया कि, इस नगरमें श्रावकवर्ग में मैं अधिक गिना जाऊँ तो ठीक हो, इस धारणासे वह अनेक प्रकारके कपटसे श्रावक-पनका आढम्बर करता। सिर्फ इतने ही कपटसे वह खी गोत्रबाँध कर मृत्यु पाके उस पूर्वभवके आचरित कपट भावसे यह तेरी प्रीतिमति रानी हुई है। धिक्कार है अज्ञानता को कि जिससे मनुष्यके हृदयमें हिताहित-के विचारको अवकाश नहीं मिलता। इसने सुमित्रके भयमें प्रथम यह विचार किया था कि, जबनक मेरी स्त्रीको पुत्र न हो तबतक मेरे दूसरे लघु बान्धवोंके घर पुत्र न हो तो ठीक हो। मात्र ऐसा विचार करनेसे ही उसने अन्तराय कर्म उपार्जन किया था वह कर्म इस भयमें उदय आनेसे इस प्रीतिमति रानीको सर्व रानियों-से पीछे पुत्र हुआ है। क्योंकि यदि एक दफा भी विचार किया हो तो उसका उदय भी अवश्य भोगना पड़ता है। यदि साधारण विचार करते हुये भी उसमें तीव्रता हो जाय और उसकी अनुमोदना की जाय तो उससे निकाचित कर्म बन्ध होजाता है। उससे इसका उदय कदापि बिना भोगे नहीं छूटता। एक दफा नवमे सुवि-धिनाथ तीर्थंकर को वन्दन करने गये हुए धन्ना नामक देवता (जिस धन्नाने कमल चढ़ाया था) प्रश्न किया कि मैं यहाँसे ज्यवकर कहाँ पैदा होऊँगा ? उस वक्त सुविधिनाथ तीर्थंकरने तुम्हारे दोनोंका पुत्र होनेका मतलाया। धन्ना देवने विचार किया कि, राज्यन्धर राजा और प्रीतिमति रानी ये दोनों बिना पुण्य पुत्ररूप संपदा कैसे पायेंगे ? यदि कुवेरे पानी हो तो हौदमें आवे, वैसे ही यदि धर्मवन्त हो तो उसके प्रभावसे उसे पुत्रप्राप्ति हो और मैं भी वहाँ उत्पन्न होऊँगा तब मुझे भी बोधिबीज की प्राप्ति होगी। मनमें यह विचार कर "अथादेव स्वयं ईशशिशु का रूप बना कर प्रीतिमति रानीको स्वप्नमें धर्मका उपदेश कर गया। इससे यह तेरी रानी और तू, दोनों धर्मवान् हुवे हो। अहो ! आश्चर्य कि यह जीव कितना उद्यमी है कि जिसने देवमयमें भी अपने परभवके लिए बोधिबीज प्राप्ति का उद्यम किया। इससे विपरीत ऐसे भी अज्ञानी प्राणी हैं कि जो मनुष्य भव पाकर भी चिन्तामणि रत्नके समान अमूल्य धर्मरत्नको प्रभावसे धर्य खाते हैं। सम्यक्दृष्टि वैवता धन्नाका जीव यह तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुआ है कि जिसके प्रभावसे रानीने श्रेष्ठ सप्त देवाँ और श्रेष्ठ मनोरथ भी इसीके प्रभावसे उत्पन्न हुये हैं। जैसे छाया कायाको, सती पतिको, चन्द्रकान्ति चन्द्रमाको, उद्योति सूर्यको बिजली मेघको अनुसरती है, वैसे ही जिनमक्ति भी जीवके साथ आती है। कल जब तुम इस बालकको जिनमन्दिर में ले गये थे उस वक्त जिनेश्वरदेव को नमस्कार कराकर यह सब इसका उपकार है इत्यादि जो रानीकी वाणी हुई थी वह सुनकर इसे तत्काल ही जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे पूर्वभयमें जो धर्म-कृत्य किये थे वे सब याद आनेसे वहाँपर ही इसने ऐसा नियम लिया था कि, जबतक प्रतिदिन प्रभुका दर्शन न करूँ तबतक कुछ भी मुखमें न डालूँगा, इसी कारण इसने आज स्तनपान बन्द किया था। इस प्रकार जीवन पर्यन्त अरिहन्तकी साक्षी लिये हुए नियमको अपने मनसे पालनेका उद्यम किया परन्तु जब जो नियम छेता है तब उस नियमके फलकी अधिकता न लिए हुए नियमसे अनन्तगुणी होती है। धर्म दो प्रकारका होता है, एक नियम लिया हुआ और दूसरा वगैर नियमका। उसमें नियम रहित धर्म बहुतसे समय तक पालन किया हो तथापि वह किसीको फलदायक होता है और किसीको नहीं भी होता। दूसरा सनियम धर्म थोड़ा

पालन किया हो तो भी बिना नियमके धर्मसे अनन्तगुण फलदायक हो सकता है। जैसे कि, किसीको कितनेक रुपये व्याज कहे बिना ही दिये हों तब फिर उन रुपयोंको जब पीछे लें उस वक उनका कुछ व्याज नहीं मिलता, परन्तु यदि व्याज कह कर दिये हों तो सदैव सद् बढ़ा करता है और जब पीछे लें तब सद् सहित मिलते हैं। कोई ऐसा भी भव्य जीव श्रेणिकादिक के समान होता है कि जिससे अविरतिपनका उदय होनेसे कुछ भी सनियम धर्म आराधन नहीं करा जा सकता, परन्तु वह ऐसा दृढधर्मी होता है कि, सनियमवाले से भी कष्टके समय ऐसा प्रयत्न करता है कि उससे भी अधिक नियमवान् के जैसा फल प्राप्त करता है। ऐसे जीव आसन्नसिद्धि कहलाते हैं। पूर्वभवमें इसने प्रभुको कमल चढ़ाया उस दिनसे यद्यपि यह नियमवान् नहीं था तथापि सनियमवाले से भी अधिकतर उत्साह पाकर सनियमके समान ही पालन किया था।

एक मासकी उमरवाले इस बालकने जो कल नियम धारण किया उस दर्शनका नियम पालनेसे इसने कल स्तनपान किया था, परन्तु आजके दिन दर्शनका योग न करनेसे लिये हुये नियमको टूटने के भयसे भूबा होने पर भी स्तनपान न किया और हमारे बचनसे दर्शन कराए बाद १८ नै स्तनपान किया। क्योंकि इसका अभिग्रह पूरा हुआ इसलिये स्तनपान किया है। पूर्वभवमें जो कुछ शुभाशुभ कर्म किया हो वह अवश्यमेव जन्मान्तर में प्राणियोंके साथ आता है। पूर्वभवमें जो भक्ति की थी वह अनजानपन की थी, परन्तु उसीके महिमासे इस भवमें ज्ञानसहित वह भक्ति प्रकट हुई है इससे वह स्वप्रकार की इने रिद्धि और संपदा देनेवाली होगी। जो चार मालीकी कन्यायें मिली थीं वे देवत्व भोगकर किसी बड़े राजाके कुलमें राजकन्यातय्यो उत्पन्न हुई हैं, वे भी इस कुमारकी स्त्रियाँ होनेवाली हैं, क्योंकि साथमें किया हुआ पुण्य साथमें ही उद्यम आता है।

मुनि महाराज की पूर्वोक्त वाणी सुनकर वेसे लघु बालकको भी वैसा आश्चर्य कारक नियम और उस नियमका वैसा कोई अलौकिक फल जानकर राजा रानी आदि सब लोग नियम पालनमें निरन्तर कटिबद्ध हुये। फिर मुनिराज बोले कि अब मैं अपने संसारपक्षके पुत्रको प्रतिबोध देनेके लिए उद्यम करूंगा, ऐसा कह कर मुनिराज आकाश मार्गसे गड़ड़के समान उड़ गये। उस दिने आश्चर्यकारक जाति स्मरण ज्ञानवन्त धर्मदत्त अपने दृढ़ नियमको मुनिराजके समान सात्विक हो अपने रूप, गुण, सम्पदा की बृद्धि पानेके समान प्रवर्धमान भावसे पालने लगा। उस दिनसे निरन्तर प्रवर्धमान शरीरके समान प्रतिदिन उस लघु राजकुमारके लोकोत्तर गुणका समुदाय भी बढ़ने लगा। धर्मदत्तकुमार धर्मके प्रभावसे जिन गुणोंका अभ्यास करता है उनमें निपुणता प्राप्त करता जाता है। अपने नियमको पालन करतेहुए जब वह तीन वर्षका हुआ तबसे नाना प्रकारकी कलाओंका अभ्यास करने लगा। पुरुषोंकी लिखनेकी कला, गणितकी कला, वगैरह बहसर कलाओं में उसने क्रमसे निपुणता प्राप्त की। सुगुणका योग मिलने पर धर्मदत्तकुमार लघु वयसे ही ध्रावक के व्रत अंगीकार करने लगा। गुंस्महाराज के पास विधिविधान का अभ्यास करके वह विधिपूर्वक जिनेश्वरदेव की त्रिसन्ध्य पूजा करने लगा। जिस प्रकार गन्धका मध्यमाग बढ़ा मज्जुर होता है वेसे ही वह राजकुमार सब

लोगोंको प्रियकारी तारुण्यको प्राप्त हुआ। एक दिन किसी एक अनजान परदेशी मनुष्यने आकर राजाको धर्मदत्तकुमार के लिये सूर्यके अश्व समान एक अश्वरत्न भेंट किया। उस वक्त धर्मदत्तकुमार उसे अपने समान अद्वितीय योग्य समझ कर उस पर चढ़नेके लिए उत्सुक हुआ, पिताने भी उसे इस विषयमें आज्ञा दी। घोड़े पर सवार होते ही वह तत्काल मानो अपनी गतिका अतिशय वेग दिखलाने के लिये ही एवं वह मानो इन्द्रका घोड़ा हो और अपने स्वामीसे मिलने ही न जाता हो इस प्रकार शीघ्र गतिसे वह अश्व आकाशमार्ग से एकदम उड़ा। (आकाशमार्ग से कहीं उड़ नहीं गया, वह स्वयं अपनी शीघ्र गतिसे ही चलता है परन्तु उसकी ऐसी शीघ्र गति है कि जिससे दूरसे देखनेवाले को यही मालूम होता है कि वह आकाशमें ऊँचे जा रहा है) एक क्षणमात्र में उसने ऐसी आकाशगति की कि, अदृश्य होकर वह एक हजार योजनकी विकट और भयानक अटवीमें जा पहुँचा। उस अटवीमें बड़े २ सर्प फूँकार कर रहे हैं, स्थान २ पर बन्दर बाणभार हिंकार शब्द कर रहे हैं, सूँघर घुरघुराहट कर रहे हैं, चींते चीत्कार कर रहे हैं, चमरी गायोंके माँकार शब्द हो रहे हैं, गीदड़ फैत्कार कर रहे हैं। यद्यपि वहाँका ऐसा भयंकर दिखाव है तथापि वह समभावसे ही धैर्यको धारण करनेवाला राजकुमार जरा भी भयके स्वाधीन न हुआ। क्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं उन पर चाहे जैसा विकट संकट आ पड़े तो उसमें भय और चाहे जैसी संपदाकी वृद्धि हुई हो तथापि उसमें उन्मादको प्राप्त नहीं होते, इतना ही नहीं परन्तु शून्य वनमें उनका चित्त शून्य नहीं होता। उलझ अटवीमें भी अपने आराम धृगोष्के माफक वह राजकुमार निर्भय होकर वनमें फिरता है। उस जंगलमें उसे किसी प्रकारका भय बगैरह मालूम नहीं किया, परन्तु उस दिन उसे जिनपूजा करनेका योग न मिलनेसे वनमें नाना प्रकारके अनफल खाने योग्य तैयार होनेपर भी सर्व पापोंको क्षय करनेवाले चोविहार, उपवास करनेकी जरूर पड़ी। जहाँ बहुतसा शीतल जल भरा है और अनेक उत्तम जातिके सुखाहु फल जगह २ देख पड़ते हैं एवं पेटमें भूखसे उत्पन्न हुई-अत्यन्त हुई अत्यन्त पीड़ा सता रही है, ऐसी परिस्थिति में भी उस दृढ़प्रतिज्ञ कुमारका अपना नियम पालन करनेमें ऐसा निर्मल चित्त रहा कि जिसने अपने नियमके विरुद्ध मनसे भी किसी वस्तुकी चाहना न की। इस तरह उसने तीन दिनतक उपवास किये, इससे अत्यन्त ताप और कृष्ण पवनसे जैसे मालतीका फूल कुमला जानेसे निर्माल्य देख पड़ता है वैसे ही राजकुमार के शरीरका बाहरी दिखाव बिल्कुल बदल गया, परन्तु उसका मन जरा भी न कुमलाया। उसकी दृढ़ताके कारण प्रसन्न होकर अकस्मात् उसके सामने एक देवता प्रगट हुआ। प्रत्यक्ष जाञ्जल्यमान दिखावसे प्रकट होकर प्रशंसा करते हुए बोला—“धन्य धन्य ! हे धैर्यवन्त ! तुझे धन्य है। ऐसे दुःसह कष्टके समय भी ऐसा दुःसाध्य धैर्य धारण कर अपने जीवितकी भी अपेक्षा छोड़कर अपने धारण किये दृढ़ नियमको पालन करता है। सचमुच योग्य ही है कि, जो इन्द्र महाराज ने सब देवताओं के समक्ष अपनी समामें तेरी ऐसी अत्यन्त प्रशंसा करी कि, राज्यधर राजाका धर्मदत्त कुमार वर्तमान कालमें अपने लिये हुये नियमको इतनी दृढ़तासे पालना है कि, यदि कोई देवता आकर उसे उसके सत्वसे चलायमान करना चाहे तथापि जवतक प्राणान्त उपसर्ग हो तबतक वह अपने नियमसे श्रष्ट नहीं हो सकता। इन्द्र महाराज ने आपकी ऐसी प्रशंसा की वह सुनकर मैं सहन न कर सका, इसीसे मैं तेरी परीक्षा करनेके लिये घोड़े पर

बैठा कर यहाँ पर हरन कर लाया हूँ। ऐसे भयंकर वनमें भी तू अपने नियमकी प्रतिष्ठासे घृष्ट न हुआ, इसीसे मैं बड़ी आश्चर्यता पूर्वक तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ। इसलिये हे शिष्टमति! तुझे जो इच्छा हो वह मांग ले। देवता द्वारा की हुई अपनी प्रशंसासे नीचा मुक्त करके और कुछ विचार करके कुमार कहने लगा कि जब मैं तुझे याद करूँ तब मेरे पास आकर जो मैं कहूँ वह मेरा कार्य करना। देवता बोला—हे अद्भुत भाग्यशाली! जो आपने मांगा सो मुझे सहर्ष प्रमाण है, क्योंकि तू अद्भुत भाग्यके निधान समान होनेसे मैं तेरे वशीभूत हूँ, इसलिये जब तू याद करेगा तब मैं आकर अवश्य तेरा काम करूँगा, यों कह कर देवता अन्तर्धान हो गया। अब धर्म-दत्त राजकुमार मनमें विचारने लगा कि मुझे यहाँपर हरन कर लानेवाला देव तो गया, अब मैं राजमुवनमें कैसे जा सकूँगा? ऐसा विचार करते ही अकस्मात् वह अपने आपको अपने राजमुवन में ही खड़ा देखता है। इस दिखावसे वह विचारने लगा कि, सचमुच यह भी देवकृत्य ही है। इसके बाद राजकुमार अपने माता पिता एवं अपने परिवार परिजन, सभी सम्बन्धियोंसे मिला, इससे-उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजकुमार आज तीन दिनका उपवासी था और उसे आज अहमका पारना करना था तथापि उसमें जरा मात्र उत्सुकता न रखके उसने अपनी जिनपूजा करनेका जो विधि था उसमें सम्पूर्ण उपयोग रखकर विधिपूर्वक यथाविधि पूजादि विधान किये बाद पारना करके सुखसमाधि पूर्वक राजकुमार पहलेके समाज कुछ बिलाससे अपना समय व्यतीत करने लगा।

पूर्वादिक विशामें राज करनेवाले चार राजाओंको बहुतसे पुत्रों पर वे चार मालीकी कन्यायें पुत्रीपने उत्पन्न हुईं। धर्मरति, धर्ममति, धर्मश्री, और धार्मिणि, ये चार नाम वाली ये कन्यायें साक्षात् लक्ष्मी के समान युवास्था के सम्मुख हो शोभने लगीं। ये चारों कन्यायें एक दिन कौतुक देखनेके निमित्त अनेक प्रकारके पुण्यसमुदाय के और महोत्सवके स्थानोंपर जिनमन्दिरमें दर्शन करनेको आईं। वहाँ प्रतिमाके दर्शन करते ही उन चारोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होनेसे अपना पूर्वमन्त्र ब्रूतान्त जानकर उन्होंने जिनपूजा दर्शन किये बिना मुखमें पानी तक भी न डालना ऐसा नियम धारण किया। अब वे परस्पर ऐसी ही प्रतिष्ठा करने लगीं कि, अपने पूर्वमन्त्रका मिठापी, जब धन्ना मित्र मिले सब उसीके साथ शादी करना, उसके बिना अन्य किसीके साथ शादी न करना। उनकी यह प्रतिष्ठा उनके माता पिताको मालूम होनेसे उन्होंने अपनी २ पुत्रीका लग्न करनेके लिये स्वयंवर मंडपकी रचना करके सब देशके राजकुमारों को आमंत्रण दिया। उसमें राज्य-न्धर राजाको पुत्र सहित आमंत्रण किया गया था परन्तु धर्मराजकुमार वहाँ जानेके लिये तैयार न हुआ और उल्टा यों कहने लगा कि, ऐसे सन्देह वाले कार्यमें कौन बुद्धिमान् उद्यम करे?

अब अपने पिता चित्रगति विद्याधरके उपदेशसे दीक्षा लेनेको उत्सुक विचित्रगति विद्याधर (चित्रगति विद्याधर साधुका पुत्र) विचारने लगा कि, इस मेरे राज्य और इकलौती पुत्रीका स्वामी कौन होगा? इसलिये प्रज्ञति विद्याको बुलाकर पूछ देखूँ। फिर प्रज्ञति विद्याका आवाहन कर, उसे पूछने लगा कि, “इस मेरी राज्य प्रज्ञति और पुत्रीका स्वामी बननेके योग्य कौन पुरुषरत्न है?” वह बोली—“तेरा राज्य और पुत्री इन दोनोंको राज्यन्धर राजाके पुत्र धर्मदत्त कुमारको देना योग्य है। यह सुनकर प्रसन्न हो विचित्रगति विद्याधर धर्मदत्त

कुमारको बुलानेके लिए स्वयं राजपुरनगर आया। वहां उस कुमारके मुखसे स्वयंवर के आभारःण का वृत्तान्त सुन उसे अद्भुतरूप धारण कराकर साथ लेकर विचित्रगति विद्याधर स्वयं भी अद्भुतरूप धारण कर स्वयंवर मंडपमें आया। वहां बहुतसे राजाओंके बीच जाकर उसने अपनी विद्याके बलसे स्वयंवर मंडपमें बैठे हुए तमाम राजा और राजकुमारों के मुख बिल्कुल श्याम बना दिये, इससे तमाम राजा और राजकुमार मनमें विचारने लगे कि, अरे! यह क्या हुवा? और क्या होगा? यह किसने किया? जब वे यह विचार कर रहे हैं उस वक्त साक्षात् लगाते हुए नूनन सूर्यके समान तेजस्वी धर्मदत्तकुमार को स्वयंवर कन्याने देखा, उसे देखते ही पूर्वभव के प्रेमकी प्रेरणासे उसने उसके कंठमें वर-माला डाल दी तथा तीन दिशाके राजा भी वहां आये हुए थे उनकी भी कन्यायें धर्मदत्त के साथ ही व्याह-रैनेकी मरजी उनके पूर्वभव के प्रेमके सम्बन्धसे हो गई, इससे उन्होंने विचित्रगति विद्याधर के विद्याबल से अपनी २ कन्याओंको वहां ही बुलवा कर फिर विचित्रगति विद्याधर द्वारा विद्याके योग्यसे की हुई अति मनो-हर सहायता से, वहांपर ही चारों कन्याओंकी शादी धर्मदत्तके साथ कर दी। फिर वह विचित्रगति विद्याधर सब राजाओंके समुदाय सहित धर्मदत्तकुमार को वैताक्य पर्वत पर आये हुए अपने राज्यमें ले गया। वहां अपनी राज्यसिद्धि सहित उससे अपनी कन्याकी शादी की। तथा एक हजार सिद्ध विद्यायें भी उसे दी। ऐसा भाग्यशाली पुरुष बड़े पुण्यसे मिलता है वह जानकर अन्य भी पांचसौ विद्याधरों ने अपने २ ग्राममें ले जाकर धर्मदत्तको अपनी पांचसौ कन्यायें ग्याहीं। ऐसी बड़ी राजसिद्धि और पांचसौ पांच रानियों सहित धर्मदत्तकुमार अपने पित्तसे मिलनेके लिये आया। उसके पिताने भी प्रसन्न होकर जैसे उत्तम लता उत्तम क्षेत्रमें ही बोई जाती है वैसे अपनी चारसौ नित्यानर्थ रानियोंके जो पुत्र थे उनका मन मनाकर अपना राज्य उसे ही समर्पण किया। फिर अपने सर्वपुत्र तथा रानियोंकी अनुमति ले अपनी प्रीतिमति पटरानी के सहित, राज्यन्धर राजाने चित्रगति विद्याधर ऋषिके पास दीक्षा ग्रहण की। क्योंकि जब अपने राज्यके भारको उठानेवाला घुरंधर पुत्र मिला तब फिर ऐसा कौन मूर्ख है कि, जो अपने आत्माके उद्धार करनेके अवसर को चूके। विचित्रगति विद्याधर ने भी धर्मदत्तकी रजा लेकर अपने पिताके पास दीक्षा ली। चित्रगति, विचित्रगति, राज्यन्धर, और प्रीतिमति ये चारों जने शुद्ध संयमकी आराधना कर सम्पूर्ण कर्मोंको नष्ट कर उसी भवमें मोक्षपद को प्राप्त हुये।

धर्मदत्तने राजा हुये बाद एक हजार देशके राजाओंको अपने वशमें किया। अन्तमें वह दशहजार हाथी, दसहजार रथ, दस लाख घोड़े, और एक करोड़ पैदल सैन्यकी ऐश्वर्यवाला राजाधिराज हुवा। अनेक प्रकारकी विद्यावाजे मद्योन्मत्त हजारों विद्याधरों को भी उसने अपने वश किये। अन्तमें देवेन्द्रके समान अखंड बड़े राज्यका सुख भोगते हुए उसपर जो पहले देव प्रसन्न हुवा था। और जिस-ने उसे वरदान दिया था। उस देवका कुछ भी काय न पड़नेसे जब उसे कभी भी याद न किया गया तब उस देव ने स्वयं आकर देवकुल क्षेत्रकी भूमिके समान उस राजाको जितनी भूमिमें आज्ञा मानी जाती है उन देशोंमें और उसके समस्त राजा एवं उसे बंढणी देनेवाले राजाओंके देशोंमें मारी कंगेख सर्ष प्रकारके उपद्रव दूर किये;

जिससे उन सब देशोंकी प्रजा सब प्रकारसे सुखमें ही रहती थी, पूर्वमवमें एक लाख पंखड़ीवाला कमल भगवान पर चढ़ाया था उससे ऐसी बड़ी राज्यसंपदा पाया है तथापि त्रिकाल पूजा करनेवाले पुरुषोंमें धर्मदत्त अग्रणी पद भोगता है। इतना ही नहीं परन्तु अपने उपकारी का अधिक सम्मान करना योग्य समझ कर उसने उस त्रिकाल पूजामें वृद्धि की, बहुतसे मन्दिर बनवाये; बहुतसी संघयात्रायें कीं बहुतसी रथयात्रा, तीर्थयात्रा, स्नानादिक महोत्सव करके उसने अधिकाधिक प्रकारसे अपने उपकारी धर्मका सेवन किया, इससे वह दिनों दिन अधिकाधिक सर्व प्रकारकी संपदायें पाता गया। 'यथा राजा तथा प्रजा' जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है, ऐसी न्यायोक्ति होनेसे उसकी सर्व प्रजा भी अत्यंत नीति मार्गका अनुसरण करती हुई जैनधर्मो होनेसे दिन पर दिन सर्व प्रकारसे अधिकाधिक कलाकौशल्यता और श्रद्धा समृद्धिवाली होने लगी। धर्मदत्त राजाने योग्य समयमें अपने बड़े पुत्रको राज्य समर्पण कर के अपनी कितनी एक रानियों सहित सदगुरुके पास दीक्षा लेकर अरिहंत की भक्तिमें अत्यंत लीन हो वर्तनेसे अन्तमें तीर्थंकर गोत्र उपार्जन किया। वह अपना दो लाख पूर्वका सर्वायु पूर्णकर अन्तमें समाधीमग्न पा के सहस्रार नामा आठवें देवलोके में महादेवक देव उत्पन्न हुआ, इतना ही नहीं परंतु उसकी चार मुख्य रागियां बुद्ध संयम पाल कर उसी तीर्थंकर के गणधर होनेका शुभ कर्म निकाचित बंधन करके काल कर उसी देवलोकेमें मिश्रदेव तथा उत्पन्न हुई। ये पावों जीव वहांसे ज्यव कर महाविदेह क्षेत्रमें तीर्थकगणधर पद भोग कर साथ ही मोक्ष पदको प्राप्त हुये।

इस प्रकार श्री जिनराजदेव की विधिपूर्वक बहुमान से की हुई पूजाका फल प्रकाशित हुआ, ऐसा-
जानकर जो पुरुष ऐसे शुभ कार्योंमें विधि और बहुमान से जिनराज की पूजामें उद्यम करता है सो भी ऐसाही उत्तम फल पाता है। इसलिये भव्यजीवोंको देवपूजादि धर्मकृत्य विधि और बहुमान पूर्वक करना चाहिये

“मन्दिरकी उचित चिन्ता-सार संभाल”

“उचित्य चिन्त रश्नो” उचितःचिन्तामें रहे। मन्दिरकी उचित चिन्ता याने वहांपर प्रसाजना करना करना विनाश होते हुए मन्दिरके कोने या दीवार तथा पूजाके उपकरण, थाली, कचौली, रकैवी, कुंडी, लोटा कलश वगैरह की संभाल रखना, साफ कराना, शुद्ध कराना, प्रतिमके परिकर को उगटन कराकर निर्मल कराना, दीपकादि साफ रखने, जिसका स्वरूप आगे कहा जायगा ऐसी आशातना धर्जना। मन्दिरके बाढ़ाम, बावल, नैवेद्यको, संभाल कर रखना, बेचनेकी योजना करना; उसका पैसा खातेमें जमा करना, चन्दन केशर, धूप, घी, तेल प्रमुखका संग्रह करना, जो युक्ति आगे बतलायी जायगी वैसी युक्तिसे जैत्य द्रव्यकी रक्षा करना, तीन या चार या इससे अधिक श्रावकोंको साक्षी रखकर मन्दिरका नांवा लेखा और उधरानी करना कराना उस द्रव्यको यतनासे सबकी सम्मति हो ऐसी उत्तम स्थान पर रखना, उस देव द्रव्यकी आय, और व्यय वगैरह का साफ हिसाब रखना और रखाना। तथा मन्दिरके कार्यके लिय रखसे हुए नौकरोंको भेज कर देवद्रव्य वसूल कराना, उसमें देवद्रव्य कहीं दब न जाय ऐसा यतना रखना, उस काममें योग्य पुरुषोंको रखना, उधरानीकी योग्य देवद्रव्य की रक्षा करनेके योग्य, देवका कार्य करनेके योग्य, पुरुषोंको रखकर उन पर निगरानी

रखना। यह सब मन्दिरकी उचित चिन्ता गिनी जाती है, इसमें निरन्तर यत्न करना चाहिये। यह चिन्ता अनेक प्रकारकी है, जो श्रावक सम्प्रदायान हो वह स्वयं तथा अपने ऋषिसे एवं अपने नोकरोंसे सुखपूर्वक तलाश रखवे और जो द्रव्यरहित श्रावक है वह अपने शरीरसे मन्दिरका जो कार्य बन सके सो करे अथवा अपने कुटुम्ब किसी अन्यसे कराने योग्य हो तो उससे करावे। जिस प्रकारका सामर्थ्य हो तदनुसार कार्य करावे, परन्तु यथा शक्तिको उल्लंघन न करे। थोड़े टाइममें बन सके यदि कोई ऐसा मन्दिरका कार्य हो तो उसे दूसरी निःसिद्दी करनेके पहले करले, और यदि थोड़े टाइममें न बन सके ऐसा कार्य हो तो उसे दूसरी निःसिद्दी किया किये बाद यथायोग्य यथाशक्ति करे। इसी प्रकार धर्मशाला, पोषधशाला, गुरुज्ञान धरोहर की सार सम्माल भी यथाशक्ति प्रतिदिन करनेमें उद्यम करे। क्योंकि देव, गुरु धर्मके कामकी सार सम्भार श्रावकके बिना अन्य कौन कर सकता है? परन्तु चार ब्राह्मणोंके बीच मिली हुई एक सारन गौके समान आलस्यमें उपेक्षा न करना। क्योंकि देव, गुरु, धर्मके कार्यकी उपेक्षा करे और उसकी यथाशक्ति सार सम्माल न करे तो समकितमें भी दूषण लगता है। यदि धर्मके कार्यमें आशातना होती हो तथापि उसे बुर करनेके लिए तैयार न हो या आशातना होती देख कर जिसके मनमें दुःख न हो ऐसे मनुष्यको अहंत पर भक्ति है यह नहीं कहा जा सकता। लौकिकमें भी एक दृष्टान्त सुना जाता है कि, कहीं पर एक महादेव की मूर्ति थी उसमेंसे किसीने आंख निकाल ली उसके भक्त एक भीलने देख कर मनमें असन्तुष्ट हो तत्काल अपनी आंख निकाल कर उसमें चिपका दी। इसलिए अपने सगे सम्बन्धियों का कार्य हो उससे भी अधिक आदर पूर्वक मन्दिर आदिके कार्यमें नित्य प्रवृत्तमान रहना योग्य है। कहा भी है कि—

‘देहे द्रव्ये कुटुम्बे च सर्वं साधारणारति।

जिने जिनपते संघे पुनर्गोत्राभिलाषिणां ॥ १ ॥

शरीर पर, द्रव्य पर और कुटुम्ब पर सर्व प्राणियोंको साधारण प्रीति रहती है, परन्तु मोक्षमिलायी पुरुषोंको तीर्थंकर पर, जिनशासन पर, और संघपर अत्यन्त प्रीति होती है।

“आशातना के प्रकार”

ज्ञानकी, देवकी, और गुरुकी, इन तीनोंकी आशातना जघन्य, मध्यम, और उत्कृष्ट, एवं तीन प्रकारकी होती है।

ज्ञानकी जघन्य आशातना—पुस्तक, पट्टी, दीपन, जयमाल वगैरह को मुखमेंसे निकला हुआ धूक लगा-
‘श्ले, अक्षरोंका न्यूनाधिक उच्चारण करनेसे, ज्ञान उपकरण अपने पास होने पर भी अधोवायु सरनेसे होती है यह सर्व प्रकारकी ज्ञानकी जघन्य आशातना समझना।

अकालमें पठन, पाठन, श्रवण, मनन करना, उपधान, योगवहे बिना सूत्रका अध्ययन करना, भ्रान्तिसे अशुद्ध अर्थकी कल्पना करना, पुस्तकादि को प्रमादसे पैर वगैरह लगाना, जमीन पर डालना, ज्ञानके उपकरण पास हाते पर, आहार-भोजन करना या लज्जुनीति करना, यह सब प्रकारकी ज्ञानकी मध्यम आशातना समझना।

पट्टी पर लिखे हुए अक्षरोंको थूंक लगाकर मिट्टी, ज्ञान अथवा ज्ञानके उपकरण पर बैठना, सोना, ज्ञान या ज्ञानके उपकरण अपने पास होते हुए बड़ी नीति करना टट्टी जाना, ज्ञानकी या ज्ञानीकी निन्दा करना, उसका सामना करना, ज्ञानका, ज्ञानीका नाश करना, सुत्रसे विपरीत भाषण करना; यह सब ज्ञानकी उत्कृष्ट आशातना गिनी जाती है ।

“देवकी आशातना”

देवकी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट एवं तीन प्रकारकी आशातना है । जघन्य आशातना—वासक्षेपकी, घरासकी, और केशकी छत्ती, तथा रकेवी कलश प्रमुख भगवान के साथ अथड़ाना या पछाड़ना । अथवा नासिका, मुखको स्पर्श किये हुये वस्त्र प्रसुको लगाना । यह देवकीजघन्य आशातना समझना ।

मुख कोप बांधे बिना या उत्तम निर्मल धोती पहने बिना प्रसुकी पूजा करना, प्रसुकी प्रतिमा अभीन पर डालना, अशुद्ध पूजन द्रव्य प्रसु पर चढ़ाना, पूजाकी विधिका अनुक्रम उल्लंघन करना । यह मध्यम आशातना समझना ।

“उत्कृष्ट आशातना”

प्रसुकी प्रतिमाको पैर लगाना, श्लेष्म, खंकार, थूंक वगैरह के छोटि उड़ाना, नासिका के श्लेष्मसे मलीन हुये हाथ प्रसुको लगाना, अपने हाथसे प्रतिमाको तोड़ना, जुगाना, चोरी कराना, बचनसे प्रतिमाके अवर्णबाद बोलना, इत्यादि उत्कृष्ट आशातना जानना ।

दूसरे प्रकारसे मन्दिरकी जघन्यसे १०, मध्यमसे ४०, और उत्कृष्टसे ८४, आशातना वर्जना सो बतलाते हैं ।

१ मन्दिरमें तंबोल पान सुपारी खाना, २ पानी पीना, ३ भोजन करना, ४ जुता पहन कर जाना, ५ खी भोग करना, ६ शयन करना, ७ थूंकना, ८ पिशाच करना, ९ बड़ी नीति करना, १० जुआ वगैरह खेल करना, इस प्रकार मन्दिरके अन्दरकी दस जघन्य आशातना वर्जना ।

१ मन्दिरमें पिशाच करना, २ बड़ीनीति करना, ३ जुता पहनना, ४ पानी पीना, ५ भोजन करना, ६ शयन करना, ७ खीसंभोग करना, ८ पान सुपारी खाना, ९ थूंकना, १० जुवा खेलना, ११ खटमल वगैरह देखना, या चुनना, १२ विकथा करना, १३ पल्लोटी लगाकर बैठना, १४ पैर पसार कर बैठना, १५ परस्पर विवाद करना, (वदार्द करना) १६ किसीकी ईर्ष्या करना, १७ किसीपर ईर्ष्या करना, १८ सिंहासन, पाद, चौकी वगैरह ऊंचे आसन पर बैठना, १९ केश शरीरकी विमूषा करना, २० छत्र धारण करना, २१ तलवार पास रखना, (किसी भी प्रकारका शस्त्र रखना) २२ मुकुट रखना, २३ चामर धारण करना, २४ घण्टा डालना, (किसीके पास लेना हो उसे मन्दिरमें पकड़ना,) २५ क्षियोंके साथ कामविकार तथा हास्य विनोद करना, २६ किसी भी प्रकारकी क्रीड़ा करना, २७ मुखकोप बांधे बिना पूजा करना, २८ मलिन वस्त्र या मलिन शरीरसे पूजा करना, २९ भगवान की पूजा करते समय भी चंचल चित्त रखना, ३० मन्दिरमें प्रवेश करते समय सचित्त वस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोमाकारी हो उसे दूर रखना, ३२ एक अर्बंड वस्त्र

का उत्तरासन किये बिना मन्दिरमें जाना, ३३ प्रसुकी प्रतिमा देखने पर भी हाथ न जोड़ना, ३४ शक्ति होनेपर भी प्रसुकी पूजा न करना, ३५ प्रसुपर चढ़ाने योग्य न हों ऐसे पदार्थ चढ़ाना, ३६ पूजा करनेमें अनादर रखना, भक्ति बहुमान न रखना, ३७ भगवान की निन्दा करने वाले पुस्त्रोंको न रोकना, ३८ देव द्रव्य का विनाश होता देख उपेक्षा करना, ३९ शक्ति होनेपर भी मन्दिर जाते समय सघारी करना, ४० मन्दिरमें बड़ोसे पहले चैत्य-चन्दन या पूजा करना, जिन भुवनमें रहते हुए उपरोक्त कारणोंमें से किसी भी कारणको सँवन करे तो वह मध्यम आशातना होती है उसे वर्जना ।

१ नासिकाका मेल मन्दिरमें डालना, २ जुवा, तास, सतरंज, चौपड़ वगैरह खेल मन्दिरमें करना, ३ मन्दिरमें लड़ाई करना, ४ मंदिरमें किसी कलाका अभ्यास करना ५ कुल्ला करना, ६ तांबूल खाना, ७ तांबूल खाकर मन्दिरमें कुवा डालना, ८ मन्दिरमें किसीको गाली देना, ९ लघु नीति बड़ी नीति करना, १० मन्दिरमें हाथ पैर मुख शरीर धोना, ११ केस संवारना, १२ नख उतारना, १३ रफ डालना, १४ सूखड़ी वगैरह खाना, १५ गूमड़ा, चाठें वगैरह की समझी उखाड़ कर मन्दिरमें डालना, १६ मुखमेंसे निकला हुआ पित्त वगैरह मन्दिरमें डालना, १७ बहांपर घमन करना, १८ दांत टूट गया हो सो मन्दिरमें डालना, १९ मन्दिरमें विश्राम करना, २० गाय, बैल, भैंस, ऊँट, घोड़ा, बकरा, वगैरह पशु मन्दिरमें बांधना, २१ दांतका मेल डालना, २२ आंसका मेल डालना, २३ नख डालना, २४ गाल बाजना, २५ नासिकाका मेल डालना, २६ मस्तकका मेल डालना, २७ कानका मेल डालना, २८ शरीरका मेल डालना, २९ मन्दिरमें भूतादिक निग्रहके मंत्रकी साधना करना, अथवा राज्यप्रमुख के कार्यका विचार करनेके लिये पंच इकट्ठे होकर बैठना, ३० विवाह आदिके सांसारिक कार्योंके लिये मन्दिरमें पंचोंका मिलना, ३१ मन्दिरमें बैठ कर अपने घरका या व्यापार का नार्वा लिखना, ३२ राजाके विभागका कर या अपना सगे सम्बन्धियों को देने योग्य विभागका बांटना मन्दिरमें करना, ३३ मन्दिरमें अपने घरका द्रव्य रखना, या मन्दिरके मंदारमें अपना द्रव्य साथ रखना, ३४ मन्दिरमें पैर पर पैर बढ़ाकर बैठना ३५ मन्दिरकी भीत पर या चौतरे वा जमीन पर लपले पाय कर सुखाना, ३६ मन्दिरमें अपने बख सुखाना, ३७ मूंग, चणे, मोठ, अरहरकी दाल, वगैरह मन्दिरमें सुखाना, ३८ पापड़, ३९ घड़ी, शाक, अचार वगैरह करनेके लिये किसी भी पदार्थको मन्दिर में सुखाना, ४० राजा वगैरहके भयसे मन्दिरके शुभारे, भोरे, मण्डार वगैरह में छिपना, ४१ मन्दिरमें बैठे हुए अपने किसी भी सम्बन्धिकी छत्रु सुन कर खदन करना, ४२ ह्रीकथा राजकथा, देशकथा, भोजनकथा, मन्दिरमें ये चार प्रकारकी विकथा करना, ४३ अपने गृहकार्यके लिये मंदिरमें किसी प्रकार के यंत्र वगैरह शस्त्रादि तैयार करना, ४४ गौ, भैंस बैल, घोड़ा, ऊँट वगैरह मंदिरमें बांधना, ४५ ठंडी आदिके कारणसे मन्दिरमें बैठकर अग्नि तापना, ४६ मन्दिरमें अपने सांसारिक कार्यके लिये रन्धन करना, ४७ मन्दिर में बैठकर रुपया, महोर, चांदी, सोना, रत्न वगैरह की परीक्षा करना, ४८ मन्दिरमें प्रवेश करते और निकलते हुए निःसिंही और आवस्सिही न कहना, ४९ छत्र, ५० जुता, ५१ शस्त्र, चामर वगैरह मन्दिरमें लाना, ५२ मानसिक एकाग्रता न रखना, ५३ मन्दिरमें तेल प्रमुखका मर्दन करना, ५४ सचित्र फूल वगैरह मन्दिरसे बाहर न निकाल डालना, ५५ प्रतिदिन पढ़नेके आभूषण मन्दिर जाते हुये न पहनना, जिससे आशा-

तना हो क्योंकि लौकिक में भी निन्दा होती है कि, देखो यह कैसा धर्म है कि, जिसमें रोज पहनेके आभूषणों की भी मन्दिर जाते मनाई है। ५६ जिल्दप्रतिमा देखकर हाथ न जोड़ना, ५७ एक पनेहवाले उत्तम वस्त्रका उत्तरासन किये बिना मन्दिरमें जाना, ५८ मस्तक पर मुकुट बांध रखना, ५९ मस्तक पर भोली घेष्टित रखना (वस्त्र लपेट रखना), ६० मस्तक पर पगड़ी वगैरह में रक्खा हुआ फल निकाल न डालना, ६१ मन्दिरमें सरत करना, जैसे कि एक मुहोसे नारियल तोड़ डाले तो अमुक दुंगा। ६२ मन्दिरमें गेदसे खेलना, ६३ मन्दिरमें किसी भी बड़े आदमीको प्रणाम करना, ६४ मन्दिरमें जिससे लोक हर्से, ऐसी किसी भी प्रकार की भांड चेष्टा करना, ६५ किसीको तिरस्कार वचन बोलना, ६६ किसीके पास लेना हो उसे मन्दिरमें एकड़ना अथवा मन्दिरमें लंघन कर उसके पाससे द्रव्य लेना, ६७ मन्दिरमें रणसंग्राम करना, ६८ मन्दिरमें केश खंभारना, ६९ मन्दिरमें पलौथी लगाकर बैठना, ७० पैर साफ रखनेके लिये मन्दिरमें काष्ठके खड़ाक' पहना, ७१ मन्दिरमें दूसरे लोगोंके सुमतिकी अवगणना करके पैर पसारकर बैठना, ७२ शरीरके सुख निमित्त पैर दबवाना, ७३ हाथ, पैर धोनेके कारणसे मन्दिरमें बहुतसा पानी गिराकर जाने आनेके मार्गमें कीचड़ करना, ७४ धुठ वाले पैरोंसे आकर मन्दिरमें धूल झटकना, ७५ मन्दिरमें मैथुनसेवा कामकेलि करना, ७६ मस्तक पर पहनी हुई पगड़ीमें से या कपड़ोंमें से झटमल, जुं वगैरह चुनकर मन्दिरमें डालना, ७७ मन्दिरमें बैठकर भोजन करना, ७८ शुद्धस्थानको बराबर ढके बिना उयों त्यों बैठकर लोगोंको शुद्धस्थान दिखाना, तथा मन्दिरमें दृष्टि पुख या वाहु पुख करना, ७९ मन्दिरमें बैठकर वैद्यक करना, ८० मन्दिरमें बेचना, खरीदना करना, ८१ मन्दिरमें शय्या करके सोना, ८२ मन्दिरमें पानी पीना या मन्दिरकी अग्रासी अथवा परनालेसे पड़ते हुए पानीको ग्रहण करना, ८३ मन्दिरमें स्नान करना, ८४ मन्दिरमें स्थिति करना रहना। ये देवकी वौरासी बल्लभ आशातनायें होती हैं।

“बृहत् भाष्यमें निम्नलिखी मात्र पांच ही आशातना बतलाई हैं ?”

१ किसी भी प्रकार मन्दिरमें अवज्ञा करना, २ पूजामें आदर न रखना, ३ देवद्रव्यका भोग करना, ४ दुष्ट प्रणिधान करना, ५ अनुचित प्रवृत्ति करना। एवं पांच प्रकारकी आशातना होती है।

१ अवज्ञा आशातना—पलौथी लगाकर बैठना, प्रभूको पाठ करना, पैर दबवाना, पैर पसारना, प्रभूके सम्मुख दुष्ट भासन पर बैठना।

२ आदर न रखना, (अनादर आशातना, जैसे तैसे घेपसे पूजा करना, जैसे तैसे समय पूजा करना और शून्य चित्तसे पूजा करना।

३ देवद्रव्यका भोग (भोग आशातना) मन्दिरमें पान खाना, जिससे अवश्य प्रभूको आशातना हुई कंही जाय, क्योंकि ताम्बूल खाते हुए शानादिकके लभका नाश हुआ इसलिये आशातना कंही जाती है।

४ दुष्ट प्रणिधान आशातना—राग द्वेष मोहसे मनोवृत्ति भ्रंशित हुई हो वैसे समय जो किया की जाती है उसमें प्रकारकी पूजा करना।

५ अनुचित प्रवृत्ति आशातना—किसीपर धरना देना, संग्राम करना, खून करना, विंकाधा करना, एवं

वांछना, रांधना, भोजन करना, कुछ भी घर सम्बन्धी क्रिया करना, गाली देना, वैद्यक करना, व्यापार करना, पूर्वोक्त कार्योंमें से मन्दिर में कोई भी कार्य करना उसे अनुचित प्रवृत्ति नामक आशातना कहते हैं। इसे त्यागना योग्य है।

ऊपर लिखी हुई सर्व प्रकारकी आशातनाके विषयोंमें अत्यन्त छोटी, अविरति, अप्रत्याख्यानी, ऐसे देवता भी वर्जित हैं, इसलिए कहा है कि:—

देव हरयंभि देवा विसयविस । विमोहि श्रावी न कयावि ॥

अच्छर सार्हि पिस महा । संखिदुडाई वि कुणन्ति ॥

विषय रूप विषसे मोहित हुये देवता भी देवालयमें किसी भी समय आशातनाके भयसे अप्सराओंके साथ हास्य, चिनोद नहीं करते।

“गुरुकी ३३ आशातना”

१ यदि गुरुके आगे चले तो आशातना होती है, क्योंकि मार्ग धतलाने वगैरह किसी भी कार्यके बिना गुरुके आगे चलनेसे अविनय का दोष लगता है।

२ यदि गुरुके दोनों तरफ बराबरमें चले तो अविनोत ही गिना जाय इसलिए आशातना होती है।

३ गुरुके नजीक पीछे चलनेसे भी कांसी छींक वगैरह आवे तो उससे श्लेष्म आदिके छँटि गुरुपर लगनेके दोषका संभव होनेसे आशातना होती है।

४ गुरुकी ओर पीठ करके बैठे तो अविनय दोष लगनेसे आशातना होती है।

५ यदि गुरुके दोनों तरफ बराबरमें बैठे तो भी अविनय दोष लगनेसे आशातना समझना।

६ गुरुके पीछे बैठनेसे धूक श्लेष्मके दोषका संभव होनेसे आशातना होती है।

७ यदि गुरुके सामने खड़ा रहे तो दर्शन करने वालेको हरक्त होनेसे आशातना समझना।

८ गुरुके दोनों तरफ खड़ा रहनेसे समासन होता है अतएव यह अविनय है इसलिए आशातना समझना।

९ गुरुके पीछे खड़ा रहनेसे धूक, श्लेष्म लगनेका संभव होनेसे आशातना होती है।

१० आहार पानी करते समय यदि गुरुसे पहले उठ जाय तो आशातना गिनी जाती है।

११ गमनागमन की गुरुसे पहले आलोचना ले तो आशातना समझना।

१२ रात्रिको सोये बाद गुरु पूछे कि कोई जागता है ? जागृत नवस्थामें ऐसा झुनकर यदि आलस्यस उत्तर न दे तो आशातना लगती है।

१३ गुरु कुछ कहते ही हों इतनेमें ही उनसे पहले आप ही बोल उठे तो आशातना लगती है।

१४ आहार पानी लाकर पहले दूसरे साधुओंसे कहकर फिर गुरुसे कहे तो आशातना लगती है।

१५ आहार पानी लाकर पहले दूसरे साधुओंको दिखला कर फिर गुरुको दिखलावे तो आशातना लगती है।

- १६ आहार पानीका निर्मग्नण पहले दूसरे साधुओंको फिर गुरुको करे तो आशातना लगती ।
- १७ गुरुको पूछे बिना अपनी मर्जीसे स्निग्ध, मसुर आहार दूसरे साधुको दे तो आशातना लगती है ।
- १८ गुरुको दिये बाद स्निग्धादिक आहार बिना पूछे भोजन करले तो आशातना लगती है ।
- १९ गुरुका कथन सुना न सुना करके जबाब न दे तो आशातना समझना ।
- २० यदि गुरुके सामने कठिन या उच्च स्वरसे बोले, जबाब दे तो आशातना समझना ।
- २१ गुरुके बुलाने पर भी अपने स्थानपर बैठा हुआ ही उत्तर दे तो वह आशातना होती है ।
- २२ गुरुके किसी कार्यके लिए बुलाने पर भी दूःसे ही उत्तर दे कि क्या कहते हो ?' तो आशातना लगती है ।
- २३ गुरुने कुछ कहा हो तो उसी वचनसे जबाब दे कि आप ही करलेना । तो आशातना समझना ।
- २४ गुरुका व्याख्यान सुन कर मनमें राजी न होकर उल्टा दुःख मनाये तो आशातना होती है ।
- २५ गुरु कुछ कहते हों उस वक्त बीचमें ही बोलने लग जाय कि नहीं ऐसा नहीं है मैं कहता हूँ ऐसा है, ऐसा कहकर गुरुसे अधिक --विस्तारसे बोलने लग जाय तो आशातना होती है ।
- २६ गुरु कथा कहता हो उसे भंग कर बीचमें स्वयं बात करने लग जाय तो आशातना होती है ।
- २७ गुरुकी मर्थादा तोड़ डाले, जैसे कि अब गोवरीका समय हुआ है या पखिलेवन का वक्त हुआ है ऐसा कहकर सबको ठग दे तो गुरुका अपमान किया कहा जाय, इससे भी आशातना होती है ।
- २८ गुरुके कथा किये बाद अपनी अकलमन्दी बतलाने के लिए उस कथाको विस्तारसे कहने लग जाय तो गुरुका अपमान किया गिना जानेसे आशातना लगती है ।
- २९ गुरुके आसनको पग लगानेसे आशातना होती है ।
- ३० गुरुकी शय्या, संधाराको पग लगानेसे आशातना होती है ।
- ३१ यदि गुरुके आसन पर स्वयं बैठ जाय तो भी आशातना गिनी जाती है ।
- ३२ गुरुसे ऊँचे आसन पर बैठे तो आशातना होती है ।
- ३३ गुरुके समान आसन पर बैठे तो भी आशातना होती है ।

आवश्यक चूर्णोंमें तो 'गुरु कहता हो उसे सुनकर बीचमें स्वयं बोले कि हाँ ! ऐसा है' तो भी आशातना होती है । यह एक आशातना बड़ी, परन्तु इसके बदलेमें उसमें उच्चासन और समासन (बंसीस और तेतीसवीं) इन दो आशातना को एक गिनाकर तेतीस रक्की है ।

गुरुकी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन प्रकारकी आशातना हैं ।

१ गुरुको पैर वगैरहसे संधट्टन करना सो जघन्य आशातना । २ श्लेष्म, खंकार और धूँकी छोटें उड़ाना यह मध्यम आशातना और ३ गुरुका आदेश न मानना अथवा विपरीत मान्य करना उनके वचनको न सुनना, यदि सुने तो सम्मुख उत्तर देना या अपमान पूर्वक बोलना, यह उत्कृष्ट आशातना समझना ।

“स्थापनाचार्यकी आशातना”

स्थापनाचार्य की आशातना भी तीन प्रकारकी हैं ? जहाँ स्थापन किया हो वहाँसे चलाना, धत्तस्पर्श या अंगस्पर्श या पैरका स्पृश करना यह जघन्य आशातना मानी जाती है । २ भूमि पर गिराना, वेपथ्वी से रखना, अवगणना करना वगैरहसे मध्यम आशातना समझना । ३ स्थापनाचार्य को गुम कर देने या तोड़ डाले तो उत्कृष्ट आशातना समझना ।

इसी प्रकार ज्ञानके उपकरण के समान दर्शन, चारित्रिक उपकरणकी आशातना भी वर्जना । जैसे कि रजोहरण (ओषा) मुखपट्टी, दंडा, आदि भी ‘ग्रहवार्ताणा इति श्रं’ अथवा ज्ञानादिक तीनके उपकरण भी स्थापनाचार्य के स्थानमें स्थापन किये जा सकते हैं । इस वचनसे यदि अधिक रखे तो आशातना होती है । इसलिए यथायोग्य ही रखना । एवं जहाँ तहाँ रखड़ता न रखना । क्योंकि रखड़ता हुआ रखनेसे आशातना लगती है और फिर उसको आलोचना लेनी पड़ती है । इसलिए महानिषीथ सूत्रमें कहा है कि,—“अवि हिं निश्रं सणुचरिश्चं रयहरणं दंडं वा परिमुञ्जे चउत्थं” यदि अविधिसे ऊपर ओढ़नेका कपड़ा रजोहरण, दण्डा, उपयोग में ले तो एक उपवास की आलोचन आती है” इसलिए आषक को चर्वला मुह पती वगैरह विधि पूर्वकही उपयोग में लेना चाहिये । और उपयोग में लेकर फिर योग्य स्थान पर रखना चाहिये । यदि अविधि से बर्से या जहाँ तहाँ रखड़ता रखे तो चारित्रिक उपकरण की अवगणना करी कही जाय, और इससे आशातना आदि दोषकी उत्पत्ति होती है, इसलिए विवेक पूर्वक विचार करके उपयोग में लेना ।

“उत्सूत्रभाषण आशातना”

आशातना के विषयमें उत्सूत्र (सूत्रमें बड़े हुये आश्रयसे विपरीत) भाषण करनेसे अरिहन्त की या गुरुकी अवगणना करना ये बड़ी आशातनायें अनन्त संसारका हेतु हैं । जैसे कि उत्सूत्र प्रकरण से साध्याचार्य, मरीचि जमाली, कुलबालुक, साधु, वगैरह बहुतसे प्राणी अनन्त संसारी हुए हैं । कहा है कि—

उत्सूत्र भासगाणं । बोहिनासो अणं संसारो ॥

पाणक्षप विधिण । उत्सूत्रं ता न भासन्ति ॥ १ ॥

तिथ्यपर पवयण सूत्रं । आयरिश्चं गणहरं बह्वहोत्रं ।

आसायन्नो बहुसो । अणं संसारिश्चो होई ॥ २ ॥

उत्सूत्र भाषकके बोधि बीजका नाश होता है और अनन्त संसारकी वृद्धि होती है, इसलिए प्राण जाते हुए भी धीरे पुनः सूत्रसे विपरीत वचन नहीं बोलते । तीर्थंकर प्रवचन और जैनशास्त्र, ज्ञान, आचार्य, गणधर, उपाध्याय, ज्ञानाधिक से महर्द्धिक साधु इन्हींकी आशातना करनेसे प्राणी प्रायः अनन्त संसारी होता है ।

देवद्रव्यादि विनाश करनेसे या उपेक्षा करनेसे मयंक आशातना लगती है सो बतलाते हैं ।

इसी तरह देवद्रव्य, ज्ञानद्रव्य, साधारण द्रव्य तथा सुखद्रव्यका नाश करनेसे या उसकी उपेक्षा करनेसे भी बड़ी आशातना होती है । जिसके लिए कहा है कि—

चेद्भद्रं द्रव्यविनाशे । इसिधाण पवयणास्सहृद्वाहे ॥

संजई चउथ्यमि । मूलमी वोहिवामस्स ॥

देव-द्रव्यका विनाश करे, साधुका घात करे, जैनशासन की निन्दा करावे, साध्वीका चतुर्थ व्रतभंग करावे तो उसके बोधिलाम (धर्मकी प्राप्ति) रूप, मूलमें अग्नि लगता है । (ऊपरके चार काम करनेवाले को आगामि भवमें धर्मकी प्राप्ति नहीं होती) देवद्रव्यादि का नाश भक्षण करनेसे या अवगणना करनेसे सम्भना । श्रावक दिनकृत्य और दर्शनशुद्धि प्रकरण में कहा है:—

चेद्भद्रं द्रव्यं साधारणं च । जो दुहइ मोहिअ भइओ ॥

धम्मं सो न यासाइ । अहवा वद्धाउओ नरण ॥

चैत्यद्रव्य, साधारण द्रव्यका जो मूर्खमति विनाश करता है वह धर्म न पाये अथवा नरकके आयुका बन्ध करता है । इसी प्रकार साधारण द्रव्यका भी रक्षण करना । उसके लक्षण इस प्रकार सम्भना चाहिये ।

देव द्रव्य तो प्रसिद्ध हो है परन्तु साधारण द्रव्य, मन्दिर, पुस्तक निर्घन श्रावक वगैरहका उद्धार करनेके योग्य द्रव्य जो रत्नवन्त श्रावकोंमें मिलकर इकट्ठा किया हो उसका विनाश करना, उसे व्याज पर दिये हुये या व्यापार करनेको दिये हुएका उपयोग करना वह साधारण द्रव्यका विनाश किया कहा जाता है । कहा है कि:—

चेद्भद्रं द्रव्यं विनाशे । तद्द्रव्यं विनाशणो दुविहमेण ॥

साहुओ विस्सत्तमाणो । अणंत संसारिओ होई ॥

जिसके दो २ प्रकारके भेदकी कल्पना की जाती है ऐसे देव द्रव्यका नाश होता देव यदि साधु भी उपेक्षा करे तो अनन्त संसारी होता है । यहां पर देव-द्रव्यके दो २ भेदकी कल्पना किस तरह करना सो बतलाते हैं । देवद्रव्य काष्ठ पाषाण, ईंट, नलिये वगैरह जो हो (जो देवद्रव्य कहाता हो) उसका विनाश, उसके भी दो भेद होते हैं । एक योग्य और दूसरा अतीतभाव । योग्य वह जो नया लाया हुआ हो, और अतीतभाव वह जो मन्दिरमें लगाया हुआ हो । उसके भी मूल और उत्तर नामके दो भेद हैं । मूल वह जो थंथ कुम्भी वगैरह है । उत्तर वह जो छाज नलिया वगैरह हैं, उसके भी स्वपक्ष और परपक्ष नामके दो भेद हैं । स्वपक्ष वह कि, जो श्रावकादिकों से किया हुआ विनाश है, और परपक्ष मिथ्यात्वी वगैरहसे किया हुआ विनाश । ऐसे देवद्रव्यके भेदकी कल्पना अनेक प्रकारकी होती है । उपरोक्त गायामें अपि शब्द ग्रहण किया है, इससे श्रावक भी ग्रहण करना, याने श्रावक या साधु यदि देवद्रव्य का विनाश होते उपेक्षा करे तो वह अनन्त संसारी होता है ।

यदि यहाँपर कोई ऐसा पूछे कि, मन, बचन, कायसे सावध करना, कराना, अनुमोदना करना भी जिसे त्याग है ऐसे साधुओंको देव द्रव्यकी रक्षा किस लिये करनी चाहिये ? (क्या देवद्रव्य की रक्षा करते हुए साधुको पाप न लगे ?) उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि, यदि साधु किसी राजा, दीवान, सेठ, प्रभु-

खके पाससे याचना करके घर, दुकान, गाम, ग्रास ले उसके द्रव्यसे नवीन मन्दिर बन्धावे तो उसे दोष लगता है परन्तु किसी भद्रिक जीवने तैयार बनाया हुआ मन्दिर धर्म आदिकी वृद्धिके लिए साधुको अर्पण किया हो या जीर्ण मन्दिर विनाश होता हो और उसका रक्षण करे तो उसमें साधुको किसी प्रकारकी चारित्रिकी हानि नहीं होती, परन्तु अधिक वृद्धि होती है। क्योंकि भगवान की आज्ञाका पालन किया गिना जाता है। इस विषयमें आगममें भी कहा है कि:—

चीराह चेहारां । स्त्रिच हिरन्ने अ गायं गोवाह ।
 लगं तस्स जईयो तिगरणो सोहि कहंतु भवे ॥ १ ॥
 भन्नेह इथवि भासा । जो रायाहं सयं वि पगिज्जा ॥
 तस्स न होई सोही अहकोई हरिज्ज एयाहं ॥ २ ॥
 तथ्य करन्तु उवेहं साजा भणिआओ तिगरण विसोहि ।
 सायन होई भमची अवस्स तम्हा निवारिज्जा ॥ ३ ॥
 सव्वथ्यामेण तेहिं संदेयाय होई लगि अव्वन्तु ॥
 सवरित्त चरिचीयाय सव्वेसि होई कज्जन्तु ॥ ४ ॥

मन्दिरके कार्यके लिए देवद्रव्य की वृद्धि करते हुए क्षेत्र, सुवर्ण, चांदी, गाय, बैल, गौएद मन्दिरके निमित्त उपजानेवाले साधुको त्रिकर्ण योगकी शुद्धि कैसे हो सकती है ? ऐसा प्रश्न करनेसे आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि यदि ऊपर लिखे हुए कारण स्वयं करे पाने देवद्रव्य की वृद्धिके लिये स्वयं याचना करे तो उसके चारित्रिकी शुद्धि न की जाय, परन्तु उस देवद्रव्य की (क्षेत्र, ग्राम, प्रास, बगैरहकी) यदि कोई चोरी करे, उसे खा जाय, या दबा लेता हो तो उसकी उपेक्षा करनेसे साधुको त्रिकर्ण की वृद्धि नहीं कही जा सकती। यदि शक्ति होनेपर भी उसे निवारण न करे तो अशक्ति गिनी जाती है, इसलिए यदि कोई देवद्रव्यका विनाश करता हो तो साधु उसे अवश्य अटकावे। न अटकावे तो उसे दोष लगता है। देवद्रव्य भक्षण करनेवाले के पाससे यदि द्रव्य पीछे लेनेके कार्यमें कदापि सर्वसंवका काम पड़े तो साधु आचक भी उस कार्यमें लग कर उसे पूरा करना। परन्तु उपेक्षा न करना। दूसरे ग्रन्थों में भी कहा है कि:—

भस्सेइ जो उवेखेइ । निखदन्वं तु सावधो ॥

पञ्चाहीणो भवे जीअ । सिप्पए पावकम्मुणा ॥ १ ॥

२. देवद्रव्यका भक्षण करे या भक्षण करने वालेकी उपेक्षा करे या प्रज्ञा हीनतासे देवद्रव्य का उपयोग करे तथापि पापकर्म से लेपित होता है। प्रज्ञा हीनता याने किसीको देवद्रव्य अंग उधार दे, कम मूल्यवाले गहने रखकर अधिक देवद्रव्य दे, इस मनुष्यके पाससे असुख कारणसे देवद्रव्य पीछे वसूल करा सकूंगा ऐसा विचार किये बिना ही दे। इन कारणोंसे अन्तमें देवद्रव्यका विनाश हो इसे प्रज्ञा हीनता कहते हैं। अर्थात् बिना विचार किये किसीको देवद्रव्य देना उसे प्रज्ञाहीनता कहते हैं।

आयाणं जो भंजई पटिवज्ज धणां न देइ देवस्य ।

नस्संतो सपवेख्वई सोविट्ठ परिभवई संसारे ॥ २ ॥

जो आवक मन्दिरकी आयका भंग करता हैं, देवद्रव्यमें देना कबूल कर फिर नहीं देता, देवद्रव्य का नाश होते हुये उसकी उपेक्षा करता है वह संसार में अधिक समय तक परित्यक्त रहता है ।

जिण पवयण बुद्धीकरं पम्भावगं नाणदंसणगुणारां ।

मखलन्तो जिणद्वं अणंत संसारिओ होई ॥ ३ ॥

जिन प्रवचन की वृद्धि करानेवाला (देवद्रव्यसे मन्दिरमें बारम्बार शोभाकारी कार्य होते हैं, वही पूजायें पढ़ाई जाती हैं, उसमें देवद्रव्यका सामान कलशादिक उपयोगी होता है, जिस मन्दिरमें देवद्रव्य का सामान विशेष हो वहाँपर बहुतसे लोक आनेसे बहुतोंके मनमें दर्शनका उत्साह भरता है) ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य वगैरह गुणोंकी वृद्धि करानेवाला (मन्दिरमें अधिक मुनियोंके आनेसे उनके उपदेशादिक को सुनकर बहुतसे भव्य जीवोंको ज्ञान दर्शनकी वृद्धि होती है) जो देवद्रव्य है उसे जो प्राणी भक्षण करता है वह अनन्त संसारी होता है ।

जिण पवयण बुद्धीकरं पम्भावगं नाण दंसण गुणारां ॥

रखलन्तो जिणद्वं परिस संसारि ओ होई ॥ ४ ॥

जिन प्रवचन की वृद्धि करानेवाला ज्ञान दर्शन गुणको विपानेवाला जो देवद्रव्य है उसका जो प्राणि रक्षण करना है वह अल्प भवमें मोक्ष पदको पाता है ।

जिण पवयण बुद्धीकरं पम्भावगं नाणदंसणगुणारां ।

बुद्धन्तो जिणद्वं तिथ्यकरत्तं लई जीवो ॥ ५ ॥

जिन प्रवचनकी वृद्धि करानेवाले और ज्ञान दर्शन गुणको दीपानेवाले देवद्रव्यकी जो प्राणवृद्धि करता है वह तीर्थंकर पदको पाता है । (दर्शन शुद्धि प्रकरणमें इस पदकी वृत्तिमें लिखा है कि देवद्रव्य के बढ़ाने वालेको अरिहंत पर बहुत हो सकी होती है, इससे उसे तीर्थंकर गोत्र बंधता है ।

“देवद्रव्यकी वृद्धि कैसे करना ?”

जिसमें पंद्रह कर्मादान के कुव्यवहार हैं उनमें देवद्रव्यका लेन देन न करना परन्तु सब्बे मालका लेनदेन करनेवाले सद्व्यापारियों के गहने रख कर उनपर देवद्रव्य खुद पर देकर विधि पूर्वक वृद्धि करना । ज्यों त्यों या बिना गहने रखे या पन्द्रह कर्मादान के व्यापार करनेवाले को देकर देवद्रव्य की वृद्धि न करना इसके लिए शास्त्रकार ने लिखा है कि, :-

जिणवर आणा रहियं बध्दारन्तावि केवि जिणद्वं ।

बुद्धन्ति भव समुदे मूढा मोहेण अचाणी ॥ ६ ॥

जिसमें जिनेश्वरदेव की आज्ञा खंडन होती हो उस रीतिसे देवद्रव्य को वृद्धि करनेवाले भी कितने एक मूर्ख मोहसे अज्ञानी जीव भव समुद्रमें डूबते हैं ।

कितनेक आचार्य कहते हैं कि, आवक के बिना यदि दूसरेको देवद्रव्य धीरना हो तो अधिक मूल्यवान

गहना रखकर ही व्याज पर दिये हुये देवद्रव्य की वृद्धि करना उचित है परन्तु वगैर गहना रखसे देना उचित नहीं । तथा सम्यक्त्व पक्षीसीकी वृत्तिमें आई हुई शंका शेटकी कथामें भी गहने पर ही देवद्रव्य वृद्धि करना लिखा है ।

“देवद्रव्य भक्षण करने पर सागरशेटका दृष्टान्त”

साकेत नगरमें सागर शेट नामक परम बृहधर्मी श्रावक था, उसे उस गांवके अन्य सब श्रावकोंने मिलकर कितनाएक देवद्रव्य दिया और कहा कि, मन्दिरका काम करने वाले सुतार, राज, मजदूरोंको इस द्रव्यमेंसे देते रहना और उसका हिसाब लिखकर हमे बनलाना । अब सागर शेट लोभान्ध होकर सुतार वगैरहको रोकड़ा द्रव्य न देकर देव द्रव्यके पैसेसे सस्ता मूल्यवान् धान्य, धी, गुड़, तैल, बल्ल वगैरह खरीदकर देता है और बीचमें लाभ रहे वह अपने घरमें रख लेता है । ऐसा करनेसे एक रुपयेकी अस्सी कांकनी होती है, ऐसी एक हजार कांकनियों का लाभ उसने अपने घरमें रक्खा । रुक इतने ही देवद्रव्य के उपभोग से उसने अत्यन्त धोरतर दुष्कर्म उपार्जन किया । उस दुष्कर्मको आलोचना किये विना मृत्यु पाके वह समुद्रमें जल मनुष्य तथा उत्पन्न हुवा । वहाँपर लाखों जल जन्तुओंका भक्षण करता रहनेसे उन जल जन्तुओंके वचावके लिए और उस जलचर मनुष्यके मस्तकमें रहे हुये एक गोली रूप रत्नको लेनेके लिए उसे बहुतसे प्रपंच छाप पकड़ कर समुद्रके किनारे रहने वाले परमाधामी के समान निर्दय लोगोंने एक बड़ी बज्रके जैसी कठिन बल्लीमें डालकर कोलहूके समान पीलनेसे उत्पन्न होती हुई अत्यन्त वेदनाको भोगकर मरण पाकर अन्तमें वह तीसरे नरकमें नारकी उत्पन्न हुवा । वेदान्तमें कहा है कि,

देवद्रव्येण वा वृद्धि । गुरुद्रव्येण तद्धनं ॥

तद्धनं कुलनाशाय मृतोऽपि नरकं व्रजेत् ॥

देव द्रव्यसे जो अपने द्रव्यकी वृद्धि करता है और गुरु द्रव्यका जो अपने घरमें संचय करता है, यह दोनों प्रकारका घन कुलका नाश करने वाला होनेसे यदि उसका उपभोग करे तो वह मरकर भी नरकमें ही पैदा होता है ।

फिर उस सागर शेटका जीव नरकमें से निकल कर बड़े समुद्रमें पांच सौ अनुष्य प्रमाण बड़े शरीर वाला मत्स्य तथा उत्पन्न हुवा । उसे मछ्यारे लोकोंने पकड़ कर उसका अंगोपांग छेदन कर उसे महा कदर्यता उपजाई । उसे बड़े कष्टसे सहन कर मरण पाकर अन्तमें वह चौथी नरकमें नारकीयता उत्पन्न हुवा । इस अनुक्रम से बीचमें एकेक तिर्यक्षका भव करके पांचवी, छटी, और सातवी नरकमें दो २ दफा उत्पन्न हुवा । फिर देवद्रव्य का मात्र एक हजार कांकनी जितना ही द्रव्य भोगा हुवा होनेसे वह एक हजार दफा भेड़के भवमें उत्पन्न हुवा, हजार दफा सरगोस बना, हजार दफा मृग हुवा, हजार धार धारहलिया हुवा, हजार दफा गीदड़ हुवा, हजार दफा बिछा घना, हजार दफा, चूहा बना, हजार दफा, न्यौल हुवा, हजार दफा कोल हुवा, हजार दफा छपकी बना हजार धार पट्टा गोथ बना, हजार दफा सर्प, हजार दफा बिच्छू, हजार धार गंदकीमें कीड़ा, इस प्रकार हजार २ भवकी संख्यासे पृथ्वीमें, पानीमें, अग्निमें, वायुमें, वनस्पतिमें, शंखमें

छोपमें, लोहमें, कीड़ोंमें, पतंगमें, मकड़ीमें, घमरमें, मत्स्यां, कच्छुवामें, मैसोंमें, वैलोंमें' ऊँटमें, खच्चरमें, घोड़ा में, हाथी वगैरहमें लाखों भव करके प्रायः सर्वमवोंमें शस्त्राघात वगैरहसे उत्पन्न होती महावेदनाको भोग कर मृत्यु पाया। ऐसे करते-हुये जब उसके बहुतसे कर्म भोगनेसे खप गये तब वह वसन्तपुर नगरमें कोटी-श्वर वसुदत्त रोठ और उसकी वसुमति स्त्रीका पुत्र बना; परन्तु गर्भमें आकर उत्पन्न होते ही उसके माता पिताका सर्व धन नष्ट हो गया और जन्मते ही पिताकी मृत्यु होगई। उसके पांचवें वर्ष माता भी चल बसी; इससे लोगोंने मिलकर उसका निष्पुण्यक नाम रक्खा। अब वह एकके समान मिश्रक वृत्तिसे कुछ युवा-वस्थाके सन्मुख हुवा; उस वक्त उसे उसका मामा मिला और वह उसे देख कर दया आनेसे अपने घर ले गया। परन्तु वह ऐसा कमनशीव कि, जिस दिन उसे मामा अपने घर ले गया उसी दिन रातको उसके घरमें चोरी हो गई और चोरीमें जो कुछ था सो सब चला गया। उसने समझा कि, इसके नामानुसार सब मुच यही अभागो है इससे उसे उसने अपने घरसे बाहर निकाल दिया। इसी तरह अब वह निष्पुण्यक जहां जहां जिसके घर जाकर एक रात या एक दिन निवास करता है वहां पर चोर, अग्नि, राजविप्लव वगैरह कोई भी उपद्रव घरके मालिक पर अवस्थित आ पड़ता है, इससे उस निष्पुण्यक की निष्पुण्यकता मालूम होनेसे उसे थके मिलते हैं। ऐसा होनेसे झुंझला कर लोगोंने मिल कर उसका वर्तमान उत्पात ऐसा नाम रक्खा। लोग आकर निन्दा करने लगनेसे वह विचारा दुखी हो कर देश छोड़ परदेश चला गया। ताम-लिसि पुरीमें आकर वह एक विनयधर रोठके घर नौकर रहा। वहां पर भी उसी दिन उस रोठका घर जल-उठा। यह इस महाशयके वरणकमलोंका ही प्रताप है ऐसा जान कर उसे बावले कुर्सीके समान घरमेंसे निकाल दिया। अन्यत्र भी वह जहां जहां गया वहां पर वैसे ही होने लगा इससे वह दुखी हो विचारने लगा कि, अब क्या करूं! उद्दर पूरनाका कोई उपाय नहीं मिलता इससे वह अपने दुष्कर्मकी निन्दा करने लगा।

कम्पं कुर्याति सवसा । तस्मद्यं मित्र परवसाच्छुन्ति ।

मुखवं दुरुद्धं सवसो । निवर्हेर् परवसो तप्ती ॥

जैसे वृक्ष पर खटने वाली बेल अपनी इच्छानुसार मुगमतासे चढ़ती है परन्तु जब वह गिरता है तब किसीका घका या आघात लगनेसे परवशतासे ही पड़ती है वैसे ही प्राणी जब कर्म करते हैं तब अपनी इच्छा अनुसार करते हैं परन्तु जब उस कर्मका उदय आता है तब परवशतासे भोगना पड़ता है। वैसे ही निष्पुण्यक मनमें विचारने लगा कि, इस जगह मुझे कुछ भी सुखका साधन नहीं मिल सकता; इसलिये किसी अन्य-स्थान पर जाऊं जिससे मुझे कुछ आश्रय मिलनेसे मैं सुखका 'दिन भी देख सकूँ'। यह विचार कर वहां पास रहे हुए समुद्रके किनारे गया। उस वक्त वहांसे एक जहाज कहीं परदेशमें लंबी मुशाफरी के लिए जाने वाला था। उस जहाजका मालिक धनावह नामक सेठ था उसने उस निष्पुण्यक को नौकरतया साथमें ले लिया। जहाज समुद्र मार्गसे चल पड़ा और सुदैवसे जहां जाना था अन्तमें वहां जा पहुंचा। निष्पुण्यक विचारने लगा कि, सचमुच हो मेरा आश्रयदय हुआ कि जो

मेरे जहाजमें बैठने पर भी वह न तो डूबा और न उसमें कुछ उपद्रव हुआ, या इस धड़ मुझे देव मूल ही गया है! जिस तरह आते समय दुर्दैवने मेरे सामने नहीं देखा यदि वैसे ही पीछे फि ते वक्त वह मेरे सामने दृष्टि न करे तो ठीक हो। इसी विचारसे उसे वहांपर बहुतसे दिन बीत गये। यद्यपि वहां पर कुछ उद्यम न करनेसे उसे कुछ अलम्य लाभ नहीं हुआ; परन्तु उसके सुदैवसे वहांपर कुछ उपद्रव न हुआ उसके लिए यही एक बड़े भाग्यकी बात है। वह अपने निर्माण्यपन की वार्ता कुछ मूल नहीं सकता, एवं उसे भी इस बातकी तसल्ली ही है कि आते समय तो मेरे सुदैवसे कुछ न हुआ परन्तु जाते वक्त परमात्मा ही खैर करें। उसे अपनी स्थितिके अनुसार पद पदमें अपने भाग्य पर अविश्वास रहता था, इससे वह विचार करता है कि, न बोलनेमें नव गुण हैं, यदि मैं यहां किसीसे अपने भाग्यशाली पनकी बात कहूंगा तो मुझे यहांसे कोई वापिस न ले जायगा इसलिये अपने नशीबकी बात किसी पर प्रकट करना ठीक नहीं, अब वह एक दिन पीछे आते हुए एक साहूकारके जहाजमें चढ़ बैठा, परन्तु उसके मनकी दहसत उसे खटका रही थी, मानो उसकी चिन्तासे ही बैसा न हुआ हो समुद्रके बीच जहाज फट गया। इससे सब समुद्रमें गिर पड़े। भाग्यशालियों के हाथमें तलते आजानेसे वे ज्यों त्यों कर बाहार निकले। निष्पुण्यको भी उसके नशीबसे एक तपता हाथ आ गया, उससे वह भी बड़ी मुश्किलसे समुद्रके किनारे आ लगा। वहांपर नजीकमें खे किसी गांवमें वह एक जमीनदारके वहां नौकर रहा। उस दिन तो नहीं परन्तु दूसरे दिन अकस्मात वहांपर डांका पड़ा, जिसमें जमीनदार का तमाम माल छुट गया, इतना ही नहीं परन्तु उस डांकेके डाकू लोग उस निष्पुण्यको भी जमीनदारका लड़का समझ उठा लेगये। जब वे जंगलमें उस धनको ढांट रहे थे उस वक्त समाचार मिलनेसे उनके शत्रु दूसरे डांकुआने उन पर धावा करके तमाम धन छीन लिया और वे जंगलमें भाग गये। इससे उन छुटेरेनि उस महाशय को भाग्यशाली समझ कर अर्थात् यह समझ कर कि इसकी कृपासे हमारा धन पीछे गया, उस निर्भाग्य शेरकरको वहांसे भी विदा किया। कहा है कि, —

खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके ॥

वाञ्छन् स्थानप्रनातपं विधिवशात् तालस्य मूलगतः ॥

तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं श्विरः ॥

मायो गच्छति यत्र देवहतकस्तत्रैव यान्त्यापदः ॥

सूर्यके तापसे तपे हुये मस्तकवाला एक खलवाट (गंजा) मनुष्य शरीरको ताप न लगे इस विचारसे एक बेलके पेड़के नीचे आसड़ा हुआ, परन्तु नशीब कमजोर होनेसे बेलके वृक्षपरसे उसके मस्तक पर सडाक शब्द करता हुआ एक बड़ा बेलफल आ पड़ा जिससे उसका मस्तक फूट गया। इसलिये कहा है कि, “पुण्य हीन मनुष्य जहां जाता है वहां आपदायें भी उसके साथ ही जाती हैं।”

इस प्रकार नौ सौ नित्यानवे जगह वह जहां जहां गया वहां वहां प्रायः चोर, अग्नि, राजभय, परबक भय, मरकी घवीरह अनेक उपद्रव होनेसे चक्का मार कर निकाल देनेके कारण वह महादुःख भोगता हुआ अन्तमें महा अटवीमें आये हुए महा महिमावन्त एक शैलक नामक यक्षके मन्दिरमें जाकर एकाग्र चित्तसे

उसका आराधन करने लगा। अपना दुःख निवेदन करके उसका ध्यान धरके बैठे हुए जब उसे इसीस उपवास होगये तब तुष्टमान होकर यक्षने पूछा मेरी आराधना क्यों करता है ?। तब उसने अपने दुर्भाग्य का वृत्तान्त सुनाते हुये कहा—“अगर कुन्वन उठाता हूँ तो मिट्टी हाथ आती है। कमो रस्सीको छूता हूँ तो वह भी काट खाती है।” उसका वृत्तान्त सुन यक्ष बोला—“यदि तू घनता आर्थी है तो मेरे इस मन्दिरके पीछे प्रति-
दिन एक सुवर्ण मयूर (सोनेकी पांख वाला मोर) सन्ध्या समय नृत्य करेगा वह अपने सोनेके पिच्छ १
जमीन पर डालेगा उन्हें तू उठा लेना और उनसे तेरा दारिद्र्य दूर होगा। यह वचन सुनकर वह अत्यन्त
खुशी हुआ। फिर सन्ध्याके समय मन्दिरके पीछे गया और वहाँ जितने सुवर्णके मयूरपिच्छ पड़े थे सो सब
उठा लिए। इस तरह प्रति दिन सन्ध्या समय मन्दिरके पीछे जाता है, मोरका एक एक सुवर्ण पिच्छ पड़ा
हुवा उठा लाता है। ऐसा करते हुए जब नव सौ सुवर्ण पिच्छ इकट्ठे होगये तब कुबुद्धि आनेसे वह विचा-
रने लगा कि अभी इसमें एक सौ पिच्छ बाकी मालूम देते हैं वे सब पड़ते हुए तो अभी तीन महीने चाहिये।
अब मैं कब तक यहाँ जंगलमें बैठा रहूँ। यह पिच्छ सब मेरे लिये ही हैं तब फिर मुझे एकवचन लेनेमें क्या हर-
कत है ? आज तो एक ही मुट्ठीसे उन सब पिच्छोंको उखाड़ लूँ ऐसा विचार कर जब वह उठ कर सन्ध्या समय
उसके पास आता है तब वह सुवर्ण मयूर अकस्मात् काला कौवा बनकर उड़ गया अब वह पहले ग्रहण
किये हुये सुवर्ण मयूर पिच्छोंको देखता है तो उनका भी पता नहीं मिलता। कहा है कि,—

दबमुल्लंघ्य यत्कार्यं । क्रियते फलवन्नतत् ॥

सरोभश्चातकेनात् । गलरं भ्रे ण गच्छति ॥

नशीबके सामने होकर जो कार्य किया जाता है उसमें कुछ भी फल नहीं मिल सकता। जैसे कि,—
खातक तलाबमेंसे पानी पीता है परन्तु वह पानी उसके गलेमें रहे हुए छिद्रमेंसे बाहर निकल जाता है।

अब वह विचारने लगा कि, “मुझे धिःकार हो, मैंने सूर्यतासे व्यर्थ ही उतावल की, अन्यथा वे सब ही
सुवर्ण पिच्छ मुझे मिलते। परन्तु अब क्या किया जाय ? “उदास होकर इधर उधर भटकते हुए उसे एक
हानी गुन मिले। उन्हें नमस्कार कर अपने पूर्व भवमें किये हुये कर्मका स्वरूप पूछने लगा। मुनिराजने
सागर शेटके भवसे लेकर यथानुभूत स्वरूप कह सुनाया। उसने अत्यन्त आश्चर्य पूर्वक देवद्वय भक्षण
किये का प्रायश्चित्त मांगा। मुनिराजने कहा कि, जितना देवद्वय दूते भक्षण किया है उससे कितना एक
अधिक चापिस दे और अबसे फिर देवद्वयका यथाविधि सावधान तथा रक्षण कर, तथा देव द्वय बगैरह की
ज्यों वृद्धि हो वैसी प्रवृत्ति कर ! इससे तेरा सर्व कर्म दूर होजायगा। तुझे सर्व प्रकार सुख भोगकी संपदाकी
प्राप्ति होगी, इसका यही उपाय है। तत्पश्चात् उसने जितना द्रव्य भक्षण किया था उससे एक हजार गुना
अधिक द्रव्य जब तक पीछे न दे सकूँ तब तक निर्वाह मात्र भोजन, कपड़े उपरान्त अपने पास अधिक कुछ
भी न रखूँगा, मुनिराजके समक्ष यह नियम ग्रहण किया, और इसके साथ ही निर्मल आचर व्रत अंगीकार
किये, अब वह जहाँ जाकर व्यापार करता है वहाँ सर्व प्रकारसे उसे लाभ होने लगा। ज्यों २ द्रव्यका लाभ
होने लगा त्यों २ वह देव-द्रव्यके देनेमें समर्पण करता जाता है। ऐसे हजारों कांफनी जितना देवद्रव्य भक्षण

किया था उसके बदले में दसलाल कांकली जितना द्रव्य समर्पण करके देवद्रव्यके देनेसे सर्वथा मुक्त हुआ, अब अनुक्रम से वह ज्यों २ व्यापार करता त्यों २ अधिकतर द्रव्य उपार्जन करते हुये अत्यन्त धनाढ्य हुआ। तब स्वदेश गया वहाँके सब व्यापारियोंसे अत्यन्त धनपान एवं सर्व प्रकारके व्यापारमें अधिक होनेसे उसे राजाने बड़ा सन्मान दिया। वहाँ उसने गाँव और नगरमें अपने द्रव्यसे सर्वत्र नये जैन मन्दिर बनवाये और उनकी सार संभाल करना, देव द्रव्यकी वृद्धि करना, नित्य महोत्सवप्रमुख करना आदि कृत्योंसे अत्यन्त जिनशासन की महिमा करने और करानेमें सबसे अग्रेसर बनकर अनेक दीन, हीन, दुखी जनोके दुःख दूर कर बहुतसे समय पर्यन्त स्वयं उपार्जन की हुई लक्ष्मीका सत्प्रयोग किया। नाना प्रकारकी सत्करनियाँ करके अर्हत् पदकी भक्तिमें लीन हो उसने अन्तमें तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। उसे बहुतसी छियाँ तथा पुत्र पौत्रादिक हुए, जिससे वह इस लोकमें भी सर्व प्रकारसे सुखी हुआ। उसने बहुतसे व्रत प्रत्याख्यान पालकर, तीर्थयात्रा प्रमुख शुभ कृत्य करके इस लोकमें कृतकृत्य बनकर अन्तमें समय पर दीक्षा मंगीकार की। गीतार्थ साधुओंकी सेवा करके स्वयं भी गीतार्थ होकर और यथायोग्य बहुतसे भव्य जीवोंको धर्मोपदेश देकर बहुतसे मनुष्योंको देवभक्ति में नियोजित किया। देव भक्तिकी अत्यन्त अतिश्रयतासे वीस स्थानकके बीचके प्रथम स्थानकको अति भक्ति सह सेवन करनेसे तीर्थंकर नाम कर्मको उसने द्रुततया निकाचित किया। अब वह वहाँ से काल करके सर्वार्थसिद्ध विमानमें देवश्रद्धा भोग कर महा विवेक क्षेत्रमें तीर्थंकर श्रद्धा भोग कर बहुतसे भव्य जीवों पर उपकार करके शाश्वत सुखको प्राप्त हुआ। जो प्राणी देव-द्रव्य भक्षण करनेमें प्रवृत्ति करता है उसका उपरोक्त हाल होता है। जवतक आलोचन प्रायश्चित्त न लिया जाय तबतक किसी भी प्रकार उसका उद्धार नहीं होता। इसलिये देवद्रव्य के कार्यमें बड़ी सावधानता से प्रवृत्ति करना। प्रमादसे भी देवद्रव्य दूषणका स्पर्श न हो। वैसा यथाविधि उपयोग रखना।

“ज्ञानद्रव्य और साधारणद्रव्य पर कर्मसार और पुण्यसारका दृष्टान्त”

जोगपुर नगरमें चौबीस करोड़ सुवर्ण मुद्राओंका मालिक धनान्वह नामक श्रेष्ठ रहता था, धनवती नामा उसकी स्त्री थी। उन्हें साथ ही जन्मे हुए कर्मसार और पुण्यसार नामके दो भाग्यशाली लड़के थे। एक समय वहाँपर एक ज्योतिषी आया उससे धनावह श्रेष्ठने पूछा कि, यह मेरे दोनों पुत्र कैसे भाग्यशाली होंगे ? ज्योतिषी बोला—“कर्मसार जड़ प्रकृति, अतिशय तेढ़ी बुद्धि वाला होनेसे बहुतसा प्रयास करने पर भी पूर्वका द्रव्य गंवा देगा और नवीन द्रव्य उपार्जन न कर सकनेसे दूसरोंकी गौकरी घेरेह करके दुःखका हिस्सेदार होगा। पुण्यसार भी अपना पूर्वका और नवीन उपार्जन किया हुआ द्रव्य बारंबार खोकर बड़े भाईके समान ही दुःखी होगा। तथापि वह व्यापारादिक में सर्व प्रकारसे कुशल होगा। अन्तमें वृद्धावस्था में दोनों भाई धन संपदा और पुत्र पौत्रादिक से सुखी हो अपनी अन्तिम वयका समय सुचारंगे। ऐसे कह कर गये बाद धनावह श्रेष्ठने दोनों लड़कोंको सिखानेके लिए श्रेष्ठ अध्यापकको सौंप दिया। पुण्यसार स्थिरबुद्धि होनेसे थोड़े ही समयमें सुख पूर्वक व्यावहारिक सर्व कलायें सीख गया, और कर्मसार बहुतसा उद्यम करने पर भी चपल बुद्धि होनेसे अक्षर मात्र भी न पढ़ सका, इतना ही नहीं परन्तु उसे अपने करका नाँवा टाँवा लिखने जितनी भी

कला न आई। उसे बिल्कुल मन्त्रबुद्धि देखकर अध्यापक ने भी उसकी उपेक्षा कर दी। जब दोनों जने युवा-
वस्था के सम्मुख होने लगे तब उनके पिताने स्वयं रुद्धिपात्र होनेसे बड़े आहम्बर सहित उनकी शादी करा दी,
और आगे इनमें परस्पर लड़ाई होनेका कारण न रहे इसलिये उन्हें बारह २ करोड़ सुवर्ण मोहरें बाँटकर
जुदे २ घरमें रखा। अन्तमें उन्हें सर्व प्रकारकी श्रद्धा सिद्धि यथायोग्य सौंपकर घनावह और धनवती दोनोंने
दीक्षा लेकर अपने आत्माका उद्धार किया।

अब कर्मसार उसके सगे सम्बन्धियोंसे निवारण करते हुये भी ऐसे कुव्यापार करना है कि जिससे
उसे अन्तमें धनकी हानि ही होती है। ऐसा करनेसे थोड़े ही समयमें उसके पिताके दिये हुए बारह करोड़
सौनख्ये सफा होगये। पुण्यसारका धन भी उसके घरमें ढाका ढाल कर सब चोरोंने हथप कर लिया। अन्तमें
दोनों भाई एक सरीखे दरिद्री हुए। अब वे सगे सम्बन्धियोंमें भी बिल्कुल साधारण गिने जाने लगे।
जिह्वा भी घरमें भूखी मरने लगी। इससे उनके पिहरियोंने उन्हें अपने घर पर बुला लिया। नीति शास्त्रमें
कहा है कि:—

अलिअम्पिजणो भयवन्तस्स सयणसणं पयासेई ॥

आसन्नबन्धवेणुवि । सज्जिह्वा स्त्रीण विहवेण ॥ १ ॥

यदि धनवन्त सगा न भी हो तथापि लोग उसे खींच तान कर अपना सगा सम्बन्धी बनलाते हैं और
यदि दरिद्री, आस सगा सम्बन्धी भी हो तथापि लोग उसे देखकर लज्जा पाते हैं।

गुणवंपि निगुणाच्चिन्न । गयिज्जण परिणेष गय विहवो ॥

दस्सवणाइ गुणेहिं । अलिएहि विगिम्मण सधये ॥ २ ॥

दास, दासी, नौकर सरीखे भी गुणवन्त निर्धनको सचमुच निर्गुण गिनते हैं, और यदि धनवान निर्गुण
हो तथापि उसमें गुणोंका आरोप करके भी उसे गुणवान कहते हैं। अब लोगोंने उन दोनोंके निर्बुद्धि और
निर्माय्य होकर ये नाम रखे। इससे वे विचारे लज्जातुर हो परदेश चले गये। वहां भी दूसरे कुछ व्यापारका
उपाय न लगनेसे जुदे २ किसी साहूकार के घर नौकर रहे। जिसके घर कर्मसार रहा है वह भूँटा व्यापारी तथा
लोमी होनेसे उसे महीना पूरा होने पर भी वेतन न देता था। आजकल करते हुये उसने मात्र खाने जितना
ही देकर उसे टगता रहता। इस तरह करते हुये उसे कै वर्ष बीत गये तथापि उसे कुछ भी धन न मिला।
पुण्यसारने कुछ पैदा किया, परन्तु उसे एक धूर्त मिला जो उसका कमाया हुआ सब धन ले गया। इस
तरह बहुत जगह नौकरी की, कीमथागरी की, रत्नखानकी तलास की, सिद्ध पुखसे मिलकर उसके साधक
बने, गेहणाचल पर्वत पर गये, मन्त्र तन्त्रोंकी साधना की, रौद्रवन्ती औषधी भी प्राप्त की, इत्यादि कारणों-
से ग्यारह बार बहुतेसे उद्यमसे यत्किञ्चित् द्रव्य कमा कमा कर किसी वक् कुबुद्धिसे, किसी समय टग मिलने
से, किसी वक् चोरीमें गमानेसे, या विपरीत कार्य हो जानेसे कर्मकारने जो कुछ मिला था सो खो दिया।
इतना ही नहीं परन्तु उसने जो २ काम किया उसमें अन्तमें उसे दुःख ही सहन करना पड़ा। पुण्यसारने
ग्यारह दफा अच्छी तरह द्रव्य पैदा किया परन्तु किसी वक् प्रमादसे, किसी समय दुर्बुद्धिसे उसने भी अपना

सर्वस्व गंवा दिया। इससे दोनों जने बड़े खिन्न हुए। अन्तमें दोनों जने एक जहाजमें बैठकर कमालेके लिये रत्नद्वीपमें गये। वहां पर भी बहुतसे उद्यमसे भी कुछ न मिला, तब वहांकी महिमावन्ती रत्नादेवीके मन्दिरमें जाकर अन्न पानीका त्याग कर ध्यान लगाकर बैठ गये। जब आठ उपवास हो गये तब रत्ना-देवी आकर थोली—‘तुम किस लिये भूखे मरते हो ? तुम्हारे नशीबमें कुछ नहीं है। यह सुनकर कर्मसार तो उठ खड़ा हुआ परन्तु पुण्यसार वहां ही बैठा रहा और उसने इक्कीस उपवास किये। तब रत्नादेवीने उसे एक चिन्तामणि रत्न दिया। उसे देखकर कर्मसार पश्चात्ताप करने लगा, तब पुण्यसारने कहा—

“भाई तू किसलिप विशाद करता है, इस चिन्तामणि रत्नसे तेरा भी वारिद्र्य दूर कर दूंगा। अब दोनों जने खुशी होकर वहांसे पीछे चले और जहाजमें बैठे। जहाज महासमुद्रमें जा रहा था, पूर्णिमाकी रात्रिका समय था उस वक्त पूर्णचन्द्रको देखकर बड़े भाई कर्मसारने कहा कि, भाई चिन्तामणि रत्नको निकाल तो लही, जरा मिलाकर तो देखें, इस चन्द्रमाका तेज अधिक है या चिन्तामणिरत्न का ? कमनशीब के कारण दोनों जनोंका बही विचार होनेसे अगाध समुद्रमें चले जाते हुए जहाजके किनारे पर जड़ होकर वे चिन्तामणि रत्नको निकाल कर देखने लगे। क्षणमें चन्द्रमाके सामने और क्षणमें रत्नके सामने देखते हैं। ऐसे करते हुए वह छोटासा चिन्तामणि रत्न अकस्मात् उनके हाथसे छूटकर उनके साग्यसहित अथाह समुद्रमें गिर पड़ा। अब वे दोनों जने पश्चात्ताप पूर्वक रदन करने लगे। अब वे जैसे गये थे वैसे ही निर्धन मुफलिस होकर पीछे अपने देशमें अये। सुदैवसे उन्हें वहां कोई ज्ञानी गुप्त मिल गये, पत्न्य पूर्वक उनसे उन्होंने अपना नशीब पूछा तब मुनिराजने कहा कि,—

तुम पूर्वभयमें चन्द्रपुरनगर में जिनदत्त और जिनदास नामक परम श्रावक थे। एक समय उस गांवके श्रावकोंने मिलकर तुम्हें उत्तम श्रावक समझकर जिनदत्त को ज्ञानद्रव्य और जिनदासको साधारण द्रव्य द्वा-णार्थ सुपूर्द किया, तुम दोनों जने उस द्रव्यकी अच्छी तरह सम्भाल करते थे। एक वक्त जिनदत्तको अपने कार्यके लिये एक पुस्तक लिखवाने की इच्छा पड़नेसे लेखकके पाससे लिखा लिया। परन्तु लिखवाईका पैसा देनेके लिए अपने पास सुमीता न होनेसे उसने मनमें विचार किया कि यह भी ज्ञान ही लिखाया है इसलिये ज्ञानद्रव्यमें से देनेमें क्या हरकत है ? यह विचार कर अपने कार्यके लिए लिखाये हुए पुस्तकके मात्र बारह रुपये उसने ज्ञानद्रव्यमें से दे दिये। जिनदास ने भी एक समय जब उसे वही हरकत थी विचार किया कि, यह साधारण द्रव्य सातक्षेत्रमें उपयुक्त करने लायक होनेसे मैं भी एक निर्धन श्रावक हूँ तो मुझे लेनेम क्या हरकत है ? यह धारणा कर साधारण की कोथलमेंसे उसने एक ही क्पा सिर्फ बारह रुपये लेकर अपने गृहकार्यमें उपयुक्त किये। ऐसे तुम दोनों जनोंने किसीको कहे बिना ज्ञानद्रव्य और साधारण द्रव्य लिया था जिससे वहांसे काल करके तुम पहली नरकमें नारकीतया उल्टन हुए थे। वेदान्तमें भी कहा है:—

भयासे भयति कुर्यात्पारौः कंठ गतैरपि ॥

अग्निदग्धा भरोहन्ति । भयादग्वा न रोहति ॥ १ ॥

भयासं ब्रह्महत्या च । दरिद्रस्य च यदन्नं ॥

गुरुपत्नी देवद्रव्यं च । स्वर्गस्य यपि पातयेत् ॥ २ ॥

कंडगत प्राण हों तथापि साधारण द्रव्य पर नजर न डालना । अग्निसे दग्ध हुआ फिर उगता है परन्तु साधारण द्रव्यमक्षक फिर मनुष्य जन्म नहीं पाता । साधारण द्रव्य, ब्रह्महत्या, दारिद्र्यका धन, गुरुकी स्त्रीके साथ किया हुआ संयोग, देवद्रव्य ये इतने पदार्थ स्वर्गसे भी प्राणीको नीचे गिराते हैं । प्रभास नाम साधारण द्रव्यका है ।

नरकसे निकल कर तुम दोनों सर्प हुये । वहाँसे मृत्यु पाकर फिर दूसरी नरकमें गये वहाँसे निकलकर गौद पक्षी बने, फिर तीसरी नरकमें गये । ऐसे एक भव तिर्यच और एक नारकी करते हुए सातों ही नरकोंमें भ्रमे । फिर एकेन्द्रीय, दो इन्द्रीय, तीन इन्द्रीय, चार इन्द्रीय, तिर्यच पंचेन्द्रीय, ऐसे बारह हजार भवमें बहुतसा दुःख भोगकर बहुतसे कर्म खपाकर तुम दोनों जने फिरसे मनुष्य बने हो । तुम दोनों जनोने पातक्य कर्मोंका उपयोग किया था इससे बारह हजार भवतक ऐसे विकट दुःख भोगे । इस भवमें भी बारह करोड़ सुवर्ण मुद्रायें पाकर हाथसे खोईं । फिर भी ग्यारह दफा धन प्राप्त कर करके पीछे छोड़ा । तथा बहुत बड़े दासकर्म किये । कर्मसारने पूर्व भवमें ज्ञानद्रव्य का उपयोग किया होनेसे उसे इस भवमें अतिशय मन्दमतिपन की और निर्बुद्धिपन की प्राप्ति हुई । उपरोक्त मुनिके वचन सुनकर दोनों जने खेद करने लगे । मुनिके भर्मापदेश दिया जिससे बोध पाकर ज्ञान द्रव्य और साधारण द्रव्यके भक्षण किये हुये बारह २ रुपयेके बड़े बारह २ हजार रुपये जबतक ज्ञान द्रव्य और साधारण द्रव्यमें न दें तबतक हम अन्न वस्त्र विना अन्य सर्वस्व कमाकर उसीमें देंगे ऐसा मुनिके पास नियम ग्रहण करके श्रावक धर्म अंगीकार किया और अब वे नीतिपूर्वक व्यापार करने लगे । दोनों जनोके किये हुए अशुभ कर्मका क्षय होजानेसे उन्हें व्यापार वगैरहमें बनकी प्राप्ति हुई, और बारह २ रुपयेके बदलेमें बारह २ हजार सुवर्ण मुद्रायें देकर वे दोनों जने ज्ञानद्रव्य और साधारण द्रव्यके कर्जसे मुक्त हुये । अब अनुक्रमसे बारह २ करोड़ सुवर्ण मुद्राओंकी सिद्धि उन्हें फिरसे प्राप्त हुई । अब वे सुश्रावकपन पालते हुए ज्ञान द्रव्य और साधारण द्रव्यका रक्षण एवं वृद्धि करने लगे । तथा बारम्बार ज्ञानके और शरीरके महोत्सव करना वगैरह शुभ करणी करके श्रावकधर्म को यथाशक्ति बहुमान पूर्वक पालने लगे । अन्तमें बहुतसे पुत्र पुत्रादिकी संपदाको छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर वे दोनों माई सिद्धिपति को प्राप्त हुये ।

ऐसे ज्ञान द्रव्य और साधारण द्रव्यके भक्षण पर कर्मसार तथा पुण्यसारका दृष्टान्त सुनकर ज्ञानकी आशातना दूर करनेमें या ज्ञान द्रव्य एवं साधारण द्रव्यका भक्षण करने की उपेक्षा न करनेमें सावधान रहना यही विवेकी पुरुषोंको योग्य है । ज्ञानद्रव्य भी देवद्रव्य के समान ग्राह्य नहीं है । ऐसे साधारण द्रव्य श्रावक को संघ द्वारा दिया हुआ हो ग्राह्य है । संघके विना अगवाओं के दिये विना बिल्कुल ग्राह्य नहीं । श्री संघ द्वारा साधारण द्रव्य सात क्षेत्रोंमें ही उपयुक्त होना चाहिए, मांगनेवाले आदिको न देना चाहिए । तथा गुरु प्रभुत्वका वार फेर किया हुआ द्रव्य यदि साधारणमें गिनै तो वैसा द्रव्य श्रावक श्राविकाको अपने उपयोगमें लेना योग्य नहीं है परन्तु धर्मशाला या उपाश्रय प्रभुत्वमें लगाना योग्य है । ज्ञान सम्बन्धी कामज, पत्र वगैरह साधुको दिये हों तथापि श्रावकको वह अपने घर कार्यमें उपयुक्त न करना चाहिए । अपनी पुस्तकके लिए भी

वह द्रव्य न रखता। मुखपट्टीके मूल्यसे कुछ अधिक मूल्य दिये बिना साधुकी मुखपट्टी वगैरह भी श्रावकको लेना उचित नहीं। क्योंकि वह सब कुछ गुरु द्रव्यमें गिना जाता है। स्थापनाचार्य तथा नवकार वाली वगैरह गुरुकी भी श्रावकके उपयोगमें आती हैं। क्योंकि जब ये दस्तुयें गुरुको देनेमें आती हैं उस वक्त देनेवाला ये सबके उपयोगमें आयेगो इस करनेका पूर्वक ही देता है। तथा साधु भी सबको उपयोगी हों इसी वास्ते उन वस्तुओंको लेता है। इसलिये साधुकी गुरु स्थापना तथा नवकार वाली सबको खपती है परन्तु मुखपट्टी नहीं खपती।

गुरुकी आज्ञा बिना साधु साध्वीको लेखकके पास पुस्तक लिखाना या वस्त्र दिलाना नहीं कल्पता। ऐसी कितनी एक घातें बहुत ध्यानमें रखने लायक हैं। यदि जरा मात्र भी देवद्रव्य अपने उपयोग में लिया हो तो उतने मात्रसे अत्यन्त दारुण दुःख भोगने पड़ते हैं, इसलिये विवेकी पुरुषको सर्वथा उसे उपयोगमें लेनेका विचार तक भी न करना चाहिए। इसलिये माला उम्रनेका, माला पहनने का, या लूँछना वगैरहमें जो द्रव्य देना हो वह उसी वक्त दे देना चाहिए। यदि पैसा न बने तथापि ज्यों जल्दी हो त्यों दे देना चाहिए। उससे अधिक गुण होता है। यदि विस्मय करे तो फिर देनेकी शक्ति न रहे या कदापि मृत्यु ही आजाय तो वह देना रह जानेसे परलोकमें दुर्गतिकी प्राप्ति हो जाती है।

“देना सिर रखनेसे लगते हुए दोष पर महीषका दृष्टान्त”

सुना जाता है कि, महापुर नगरमें बड़ा धनाढ्य व्यापारी श्रवणदत्त नामक शोध परम श्रावक था। वह पर्वके दिन मन्दिर गया था। वहाँ उस वक्त उसके पास नगद द्रव्य न था, इससे उसने उधार लेकर प्रसाधना की। घर आये बाद अपने गृहकार्य की व्यवस्थासे वह द्रव्य न दिया गया। एक दफा नशीब योगसे उसके घर पर डाका पड़ा उसमें उसका सब धन लुट गया। उस वक्त वह हाथमें हथियार ले लुटेरोंके सामने गया। इससे लुटेरोंने उसे शस्त्रसे मार डाला। शस्त्राचार्यसे आर्तध्यान में मृत्यु पाकर उसी नगरमें एक रिद्ध और दरिद्री पखालीके घर (सक्केके घर) भेजा हुआ। वह प्रतिदिन पानी ढोने वगैरह का काम करता है। वह गाम बड़े ऊँचे पर था और गांवके समीप नदी नीचे प्रदेशमें थी। अब उसे रात दिन नदीमें से नीचेसे ऊपर पानी ढोना पड़ता था, इससे उसे बड़ा दुःख सहन करना पड़ता। भूख प्यास सहन करके शक्तिसे उपरांत पानी उठाकर ऊँचे चढ़ते हुए वह पखाली उसे निर्दय होकर मारता है, वह सर्व कष्ट सहन करना पड़ता है। ऐसे करते हुये बहुतसा समय व्यतीत हुआ। एक समय किसी एक नवीन तैयार हुए मन्दिरका फिला बन्धता था, उस कायके लिए पानी लाने समय आते जाते मन्दिरकी प्रतिमा देखकर उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब उसका मालिक उसे बहुत ही मारता पीटता है तथापि वह पूर्व भव याद आनेसे उस मन्दिरका दरवाजा न छोड़कर वहाँ ही खड़ा होगया। इससे वहाँ मन्दिरके पास खड़े हुए उस भैलेंको भारते पीटते देख किसी ज्ञानी साधुने उसके पूर्व भवका समाचार सुनाया इससे उसके पुत्र, पौत्रादिक ने वहाँ आकर पखालीको अपने पिताके जीव भैलेंका धन देकर छुड़ाया, और पूर्व भवका जितना कर्ज था उससे हजार गुना देकर उसे कर्ज

मुक्त किया। फिर अनशन आराध कर वह स्वर्गमें गया और अनुक्रमसे मोक्ष पदको प्राप्त होगा। इसलिए अपने सिर कर्ज न रखना चाहिए। बिलम्ब करनेसे ऐसी आपत्तियाँ आ पड़ती हैं।

देवका, ज्ञानका, और साधारण वगैरह धर्मसम्बन्धी देना तो क्षण वार भी न रखना चाहिए, जब मन्त्र किसीका भी देना देनेमें विवेकी पुष्पको बिलम्ब न करना चाहिए तब फिर देवका, ज्ञानका या साधारण वगैरहका देना देते हुए किस तरह बिलम्ब किया जाय ? जिस वक्तसे देवका कबूल किया उस वक्तसे ही वह द्रव्य उसका हो चुका, फिर जितनी देर लगाये उतना व्याजका द्रव्य देना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो जितना व्याज हुआ उतना द्रव्य उसमेंसे भोगनेका दूषण लगता है। इसलिए जो देनेका कबूल किया है वह तुरन्त ही दे देना उचित है। कदापि ऐसा न बन सके और कितने एक दिन बाद दिया जाय ऐसा हो तो वह कबूल करते समय ही प्रथमसे यह साफ कह देना चाहिए कि, मैं इतने दिनमें, या इतने पक्ष बाद या इतने महिनोंमें दूँगा। कबूलकी हुई अवधिके अन्तर दे दिया जाय तो ठीक। यदि ऐसा न बने तो अन्तमें अवधि आवे तुरन्त दे देना योग्य है। कहीं हुई मुदत उल्लंघन करे तो देवद्रव्य का दोष लगता है। मन्दिरकी सारसंभाल रखनेवाले को अपने करके समान ही देवद्रव्य की उधरानी शीघ्र वसूल करानी चाहिए। यदि ऐसा न करे तो बहुत दिन हो जानेसे अकाल पड़े या कोई बड़ा उपद्रव आ पड़े तो फिर बहुतसे प्रयाससे भी उस देवद्रव्यके दोषमें से देनदारको मुक्त होना श्रमिकल हो जाता है इसलिए देव द्रव्यके देनेमेंसे सबको शीघ्रतर मुक्त करना। ऐसा न हो तो परंपरासे सारसंभाल करनेवाले को एवं दूसरे मनुष्योंको भी महादोष की प्राप्ति होती है।

“देवद्रव्य संभालनेवालेको दोष लगने पर दृष्टान्त”

महिन्दपुर नगरके प्रभुके मन्दिर सम्बन्धि चन्दन, पुष्प, फल, नैवेद्य, धी दीपकके लिए तेल, मन्दिर भंडार और पूजाके उपकरण सम्भालना, मन्दिरमें रंग कराना, उसे साफ करवाना, तदर्थ नौकर रखना, नौकरोंकी सार सम्भाल रखना, उधरानी कराना, वसूलान जमा कराना, खाता डालना, खाता वसूल कराना, त्रिसाब करना, कराना, वसूलात आये तो उसका धन सम्भालना, उसके आय व्ययका नावाँ ठावाँ लिखना, तथा नया काम करानेका जुदा २ काम चार जनोंको सौंपा था। तथा उन पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्रीसंधकी अनुमति पूर्वक चार जने समान रीतिसे सारसंभाल करते थे। ऐसा करते हुए एक समय मन्दिरकी सारसंभाल करनेवाला बड़ा अधिकारी वसूलात करनेमें बहुतसे लोगोंके यथा तथा बचन सुननेसे अपने मनमें दुःख लगाः के कारण अब वसूलात वगैरहके कार्यमें निरादर हो गया। इससे उसके हाथनीचे के चारों जने बिलकुल ढीले हो गए। इतनेमें ही उस देशमें कुछ बड़ा उपद्रव होनेसे सब लोग अन्य भी चले गए इससे कितना एक देवद्रव्य नष्ट हो गया। उसके पापसे वे असंख्य भव भमे। इसलिए धर्मादे के कार्यमें कभी भी शिथिलादर होना उचित नहीं।

देव वगैरहके देनेमें खरा द्रव्य देना तथा भगवान्‌के सन्मुख भी खरा ही द्रव्य चढाना, बिसा हुआ या छोटा द्रव्य न चढाना। यदि छोटा चढाये या देवके देनेमें दे तो उसे देवद्रव्य के उपभोगका दोष लगता है।

तथा देवसम्बन्धी, ज्ञानसम्बन्धी, और साधारण सम्बन्धी जो कुछ घर, दुकान, खेत, बाग, पाषाण, ईंट, काष्ठ, वांस, खपरूँ, मिट्टी, खड़ी, चूना, रंग, रोगन, चन्दन, केसर, बरारस, फूल, छाव, रक्खी, धूप घाना, कलश, वासकुम्भी, वालाकुंची, छत्र, सिंहासन, ध्वजा, चामर, चन्द्रवा, झालर, नंगारा, मृदंग, बाजा, समापना, सरावला, पडदा, कम्बलियां, बख, पाट, पाटला, चौकी, कुम्भ, भारसी, दीपक ढांकना, दियेसे पड़ा हुआ काजल, दीपक, मन्दिरकी छत पर नालसे पड़ता हुआ पानी, खौरह कोई भी वस्तु अपने घर कार्यके उपयोग में कदापि न लेना । जिस प्रकार देव द्रव्य उपयोग में लेना योग्य नहीं वैसे ही उपरोक्त पदार्थके जरा मात्र अंशका भी उपयोग एक बार या अनेकवार होनेसे भी देवद्रव्यके उपयोग का दोष भवश्य लगता है । यदि चामर, छत्र, सिंहासन समियाना, खौरह मन्दिरकी कोई भी वस्तु अपने हाथसे मलीन हो या टूट फूट जाय तो बड़ा दोष लगता है । उपरोक्त मन्दिरकी कोई भी वस्तु श्रावकके उपयोग में नहीं आ सकती इस लिए कहा है कि,—

विधाय दीपं देवानां । पुरस्ते न पुनर्नहि ॥

गृह कार्या कार्याणि । तीर्थेषोपि भवेद्यतः ॥

घर मन्दिरमें भी देवके पास दीपक किये बाद उस दीपकसे कुछ भी घरके काम न करना । यदि करे तो वह प्राणी मर कर तिर्यच होता है ।

४. “देव दीपकसे घरका काम करनेमें ऊंटनीका दृष्टान्त”

इन्द्रपुर नगरमें देवसेन नामक एक गृहस्थ रहता था । उसका धनसेन नामक ऊंट लंभालने वाला एक नौकर था । उस धनसेन के घरसे एक ऊंटनी प्रतिदिन देवसेन के घर आ खड़ी रहती थी । धनसेन उसे बहुत मात्ता पीटता परन्तु देवसेन का घर वह नहीं छोड़ती थी । कदापि मार पीट कर उसे धनसेन अपने घर लेजाय और चाहे जैसे शर्धनसे बांधे तो उसे तोड़ कर भी वह फिर देवसेनके घर आ खड़ी रहती । कदाचित् ऐसा न बन सके तो वह धनसेन के घर कुछ नहीं खाती और डकटा कर सारे घरको गजमला देती थी । अन्तमें देवसेन के घर आये तब ही उसे शान्ति मिलती । यह देखाव देख कर देवसेन ने उसका मूल्य दे कर उसे अपने घरके आंगन आगे बांध रखली । वह देवसेन को देख कर बड़ी ही प्रसन्न होती । ऐसे करते हुए दोनोंको अरस परस प्रीति हो गई । किसी समय आनी गुरु मिले तब देवसेन ने पूछा महाराज इस ऊंटनीका मेरे साथ क्या सम्बन्ध है कि जिससे यह मेरा घर नहीं छोड़ती और मुझे देख कर प्रसन्न होती है । गुरुने कहा कि, पूर्व भवमें यह तेरी माता थी, तूने मन्दिरमें प्रभुके आगे दीपक दिया था उस दीपकके प्रकाशसे इसने अपने घरके काम किये थे, तथा धूप घानामें सुलगते अंगारसे इसने एक दफा चूल्हा सुलगाया था । उस कर्मसे यह मृत्यु पाकर ऊंटनी उत्पन्न हुई है, इससे तुझ पर स्नेह रखती है कहा है कि:—

जो निगुवराण हेव । दीपं धूर्वं च करिअ निअकज्जं ॥

मोहेण कुण्ढई मूढो । तिरिअत्तं सो लहइ बहुसो ॥

जो प्राणी अज्ञानपन से भी जिनैश्वर देवके पास किये हुए दीपकसे या धूप धानमें रहे हुये अग्निसे अपने घरका काम करता है वह मर कर प्रायः पशु होता है ।

इसी लिए देवके दीपकसे बरका पत्र तक न पढ़ना चाहिये, घरका काम भी न करना, सपथा भी न पर खना, दीपक भी न करना, देवके लिए घिसे हुए चन्दनसे अपने मस्तक पर निलक भी न करना, देवके प्रक्षालन करनेके लिए भरे हुये कलशके पानीसे हाथ भी न धोना, देवकी सेवा (नहवन) भी नीचे पड़ा हुआ या पड़ता हुआ, स्वल्प भाष ही लेना परन्तु प्रभुके शरीरसे अपने हाथसे उतार लेना योग्य नहीं, देव सम्बन्धी भालर वाद्य भी सुन्के पास या श्री संघके पास न बजाना । कितनेक आचार्य कहते हैं कि, पुष्टालम्बन हो (जिन शासनकी विशेष उक्षतिका कारण हो) तो देव सम्बन्धी भालर, वाद्य, यदि उसका नकरा प्रथमसे ही देना कबूल किया हो या दे दिया हो तो ही बजाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, फह्रा है कि:—

मूलं विद्या जिज्ञासं । उवगरणं छत्र चमर कलसाई ॥

जो बावरेइ भूढो । निय कज्जे सो हवाई दुहिभो ॥

जो मूढ प्राणी नकरा दिये बिना छत्र, चामर, कलश अगरह देव द्रव्य अपने गृह कार्यके लिए उपयोगमें लेता है वह परमभ में अत्यन्त दुखी होता है ।

यदि नकरा देकर भी भालर वगैरह लाया हो और वह यदि फूट टूट जाय या कहीं खोई जाय तो उसका पैसा भर देना चाहिए । अपने गृह कार्यके लिए किया हुआ दीपक यदि मन्दिर जाते हुए प्रकाशके लिए साथ ले जाय तो वह देवके पास आया हुआ दिया देव द्रव्यमें नहीं गिना जा सकता । सिर्फ दीपक पूजाके लिए किया हुआ दीपक देव दीपक गिना जाता है । देव दीपक करनेके कोडिये, दीघट, गिलास, लुदे ही रखना योग्य है । कदापि साधारण के दीघट, कोडिये वगैरह में से यदि देवके लिए दीपक किया हो तो उसमें जब तक घी, तेल बलता हो तब तक आबकको अपने उपयोगमें नहीं लेना चाहिये । वह घी, तेल, बल बाद ही साधारण के काममें उपयोग में लेना । यदि किसीने पूजा करने वालेके हाथ पैर धोनेके लिए मन्दिरमें पानी भर रखा हो तो वह उपयोग में लेनेसे देव द्रव्यका उपयोग किया नहीं गिना जाता ।

कलश, छात्र, रक्थी, ओरसिया, चन्दन वेशर, बरास, कस्तूरी प्रमुख अपने द्रव्यसे लाया हुआ हो उससे पूजा करना परन्तु मन्दिर सम्बन्धी पैसेसे लाये हुए पदार्थसे पूजा न करना । पूजा करनेके लिये लाये हुए पदार्थ इनसे सिर्फ पूजा ही करनी है यदि ऐसी कल्पना न की हो तो उसमेंसे अपने गृह कार्यमें भी उपयुक्त किया जा सकता है । भालर, वाद्य वगैरह सर्व उपकरण साधारण के द्रव्यसे मन्दिरमें रखे गये हों तो वे सब धर्म हृत्योंमें उपयुक्त करने कल्पते हैं । अपने घरके लिए कराये हुए समिधाना, परिवछ, पडदा, पाटला वगैरह यदि कितनेक दिन मन्दिरके प्रयोजनार्थ वर्तनेको लिए हों तो उन्हें पीछे लेते देवद्रव्य नहीं गिना जाता क्योंकि देवद्रव्य में देनेके अभिप्रायसे ही दिया हुआ द्रव्य देवद्रव्य तथा गिना जाता है परन्तु अन्य नहीं । यदि पैसा न हो तो अपने वर्तनमें नैवेद्य लाकर मन्दिरमें रक्खा हो तो वह वर्तन भी देवद्रव्यमें गिना जानेका प्रसंग आये, परन्तु ऐसा नहीं है ।

मन्दिर का या ज्ञान द्रव्यका घर, दुकान भी श्रावकको निष्कृता होनेके कारणसे अपने कार्यके लिये भाड़े रखना भी योग्य नहीं। साधारण द्रव्य सम्बन्धि घर, दुकान, श्री संघकी अनुमतिसे कदाचित् भाड़े रखना हो तो लोक व्यवहार से काम जाड़ा न देना और वह भाड़ा ठराव किये हुए दिनसे पहले बिना मांगे दे जाना। यदि उस घर या दुकानकी भीत बगैरह पड़ती हो और वह यदि समारनी पड़े तो उसमें खर्च हुये दाम काट कर धाकीका भाड़ा देना, परन्तु लौकिक व्यवहारकी अपेक्षा अपने ही लिए अपने ही काम आसके ऐसा उस घर दुकानमें यदि नया माल या कुछ पोशीदा बांध काम करना पड़े तो उसमें लगाये हुए द्रव्यका साधारण द्रव्य भक्षण कियेका दोष लगनेके सवसे भाड़ेमें न काट लेना। शक्ति रहित श्रावक श्री संघकी आज्ञासे साधारण के घर दुकानमें बिना भाड़े रहे तो उसे कुछ दोष नहीं लगता।

तीर्थादिक में यदि बहुत दिन रहनेका कार्य हो और वहां उतरने के लिए अन्य स्थान न मिलना हो तो उसे उपयोग में लेनेके लिए लोकव्यवहार के अनुसार यथार्थ नकरा देना चाहिए। यदि लोकव्यवहार की रीतिसे कम भाड़ा दे तथापि दोष लगनेका सम्भव होता है। इस प्रकार पूरा नकरा किये बिना देव ज्ञान साधारण सम्बन्धी कण्डा, बल, श्रीफल, सोना चाँदी अष्टा, कलश, फूल, पत्रमान, सूखड़ी बगैरह अपने घरके उजमने से या ज्ञानकी पूजा में न रखना। क्योंकि बड़े ठाढ़ माटसे जो अपने नामका उजमना किया हो उसमें कम नकरा देकर मन्दिरमें से लिए हुए उपकरणों द्वारा लोकमें बड़ी प्रशंसा होनेसे उलटा दोषका सम्भव होता है। परन्तु अधिक नकरा देकर उपकरण लिए हो तो उसमें कुछ दोष नहीं लगता।

“कम नकरेसे किये उजमना लक्ष्मीवंती का दृष्टान्त”

लक्ष्मीवंती नामक श्राविकाने अत्यन्त ऋद्धिपात्र होने पर भी लोगोंमें अधिक प्रशंसा करानेके लिये थोड़ेसे नकरेसे देव, ज्ञानके उपकरण से विशेष आडंबर के कितनी एक दफा पुण्यकार्य किये। ऐसा करनेसे मैं देव-द्रव्य ज्ञानकी अधिक वृद्धि करती हूँ और जैन शासनकी अत्यन्त उन्नति होती है इस बुद्धिसे उसने दूसरे लोगोंको भी प्रेरणा की एवं कई दफा स्वयं भी अग्रेसरी बनकर पुण्यकार्य कराये। परन्तु थोड़े द्रव्यसे बणी प्रशंसा कराना, यह बुद्धि भी तुच्छ ही गिनी जाती है, इसका विचार न करके बहुत सी दफा ऐसी ही करनियों करके श्राविकापन की आराधना कर काल धर्म पाकर वह देवगति को प्राप्त हुई, परन्तु अपनी पुण्य करनियों में हीनबुद्धि का उपयोग करनेसे हीन शक्तिवाली देवी हुई। देवत्व से ज्यव कर जिसके घर अभी तक बिल्कुल पुत्र हुआ ही नहीं ऐसे एक बड़े घनाढ्य व्यापारीके पुत्रीतया उत्पन्न हुई तथापि वह ऐसी कमनशीव हुई कि उसके माता पिताके मनमें निर्वाप्ति मनोरथ मनमें ही रह गये। जब उस बालिकाको गर्भमें आये पांच महीने हुए तब उसके पिताका विचार था कि उसकी माताके पंच-मासी सीमन्तका महोत्सव बड़े आडंबर से करे, परन्तु एकस्मात् उस समय परचक्र का (किसी अन्य गांवके राजाका) भय आ पड़ा, इससे वह वैसा न कर सका। वैसे ही जन्मका, छठीका, नामस्थापन का मुंडन करानेका, अन्नप्राशन का, कर्णविघ्न का, पाठशाला प्रवेश इत्यादिके महोत्सव करनेकी उसके दिलमें

बड़ी भारी उम्रमें थी, तदर्थ उसने बहुत सी तैयारियाँ भी पहलेसे की हुई थीं, कितने एक नये मणिमुक्ताफल के नवलरा हार, हीरे रत्नसे जड़ित कितने एक नये आभूषण एवं कितने एक नये २ भांतिके उत्तम वस्त्र भी कराये हुये थे तथा अन्य भी कई प्रकारकी तैयारियाँ कराई हुई थीं परन्तु कमनशीब से महोत्सव के दिन कभी राजदरवार में अकस्मात् शोक आजाने से, किसी वक्क दीवानके घर शोक आजाने से, किसी समय नगर शेरके घर शोकका प्रसंग आनेसे, किसी वक्क अपने सम्बन्धियों में शोकका कारण बन जानेसे और किसी समय अपने ही घरमें कुछ अकस्मात् उत्पन्न होनेसे उस महोत्सवका एक चिन्ह मात्र भी न बन सका इतना ही नहीं परन्तु उस बालिकाका महोत्सव करनेके लिए उसके माता पिताने जो २ दिन निर्धारित किये थे उन दिनोंमें उन्हें खुशीके बदले उदासी ही पैदा हुई। तथा उस बालिका को पहचाने के लिए जो नये वस्त्राभरण बनाये थे उन्हें सन्तुर्कमें से बाहर निकालने का प्रसंग ही न आया। वह बालिका उसके माता पिता एवं कितने एक सगे सम्बन्धियों को हृत् उपरान्त मानीती और प्यारी थी। उसके सगे सम्बन्धी उस बालिकाको सम्मान देनेके लिए अपने घर लेजानेको बहुत ही तल्लप रहे थे परन्तु उसमेंसे कुछ भी न बन सका। तब इसमें क्या समझना चाहिए? इस उस बालिकाके पूर्वमव के किये हुए अन्तराय का ही प्रसंग समझना चाहिये। शास्त्रमें किसी भीतिष्ठ पुत्रवने कहा है:—

सायर तुज्ज न दोषो अम्माय पुत्रव कम्माय

हे सागर! तुझमें रत्नोंका समुदाय भरा हुआ है, परन्तु मैंने तेरे अन्दर हाथ डाल कर रत्न निकालने का उत्सव किया तथापि मेरे हाथमें रत्नके बदले फरार आया, इससे मैं समझता हूँ कि, यह तेरा दोष नहीं परन्तु मेरे पूर्वमवकृत कर्मका ही दोष है।

अतः यह सब इस बालिकाके कर्मका ही दोष है ऐसा समझा जाता है। बालिका का नाम लक्ष्मीवती रक्खा है। जब उसके माता पिताके सर्व मनोरथ निष्फल हो गये तब अन्तमें उन्होंने यह विचार किया कि अपने सर्व मनोरथ पूरे होगये तो क्या हुआ अब सर्व मनोरथोंका पूर्ण करनेवाला लक्ष्मीवती का लग्न बड़ेठाठ माठसे करके सब मनोरथोंको पूर्ण हुआ समझेंगे। ऐसा समझ कर लग्न आनेके समय आगेसे ही किसी एक महाश्रीमंत के लड़केके साथ उसका लग्न निर्धारित कर लग्नकी तमाम तैयारी करनी शुरू की। सर्व मनोरथ पूर्ण करनेकी आशासे तैयारीमें कुछ बाकी न उठा रख कर लग्नके महोत्सव का आडम्बर पहिले से ही अत्यन्त सुन्दर करना शुरू किया। परन्तु दैवयोगसे मंडप मुहूर्त हुये बाद तुरन्त ही उस लक्ष्मीवतीकी माता अकस्मात् मरनेके शरण होगई। जिससे अत्यन्त आडम्बर की तो बात ही क्या परन्तु अन्तमें उसका महोत्सव रहित गुप्त छुप ही पाणि ग्रहण मात्र ही लग्न करना पड़ा। लक्ष्मीवती का श्वसुर बड़ा दातार और धनाढ्य होनेसे उसने भी बड़े ठाठ माठसे लग्न करना निर्धारित किया था परन्तु क्या किया जाय? उसके भी सर्व मनोरथ लक्ष्मीवतीके माता पिता समान ही हवाई हो गये। फिर लक्ष्मीवती को बड़े आडम्बर सहित सजुराल मेजना उसके पिताने यह धारणा की। परन्तु वह समय आते हुए भी किसी २ वक्क अनेक प्रकारके शोक बीमारी वगैरह आपत्तियाँ आ पड़नेसे उसमेंसे कुछ भी न बन सका इसलिये उसे छुपचाप सजुराल मेजना पड़ा। जब वह

समुदाय गई तब कुछ समय तक वहाँ भी किसी २ चक्र कुछ न कुछ बिन्न होने लगे। ऐसे परम्परा से आप-
त्तियाँ आ पड़नेसे उसे अपने पतिसे सम्बन्ध ही संसार सुख-सा संयोग ब्यर्थ और अधिक वृद्धि पाता हुआ
प्रेमहोने पर भी वन सन्नेका प्रसंग न आया। इससे वह स्वयं भी बड़े उद्वेगको प्राप्त हुई। अन्तमें एक क्षाणी
शुभ मिले, उनके पास जाकर उलने अपना नसीब पूछा। क्षाणी गुरुने कहा कि हे कल्याणी ! तूने पूर्व भवमें
काम नकरा देकर उज्जमना गंगेरह पहुँच सी पुण्य करनियों में बड़ा नादस्वर कर बतलाया। उस होनुबुद्धि से
तूने जो कर्म उपार्जन किया उसका यह परिणाम है। यह सुन कर वह बड़ा दुःख मनाने लगी। तब गुरुने
कहा “येसे जेद बरनेसे कुछ पाप दूर नहीं होता। उस पापकी तो आत्मसाक्षी निंदा करना चाहिये।” फिर
उलने उन गुरुके पास उस कर्मका आलोचन प्रायश्चित्त लिया। फिर दीक्षा अंगीकार करके अनुक्रम से सब
कर्मोंका नाश कर वह सिद्धि पदको प्राप्त हुई।

इस लिये उज्जमना गंगेरह में रहने योग्य जो जो पदार्थ लिया हो उस पदार्थका जितना मूल्य हो उतना
अचना उससे भी कुछ अधिक न्यून देना, ऐसा करनेसे नरनेकी शुद्धि होती है। इसमें इतना समझना है
कि किसीने अपने नामका विस्तारसे उद्यापन शुरू किया हो उसमें जो जो पदार्थ मन्दि-
रमें उलका बराबर नकरा देनेकी शक्ति न हो तो उसका आचार पूरा करनेके लिये जितनी बीजोंका नकरा
पूरा दिया जाय उतनी ही बीजों रख कर उद्यापन पूरा करना। इसमें करनेवाले को कुछ भी दोष नहीं लगता।

४. “घर मन्दिरमें चढ़ाये हुए चावल गंगेरह द्रव्यकी व्यवस्था”

अपने घर-मन्दिरमें चढ़ाये हुए चावल, जूतारो, फल, नैवेद्य गंगेरह वेच डालनेसे उत्पन्न हुए द्रव्यके खरीदे हुए
फूल गंगेरह अपने घर मन्दिरमें पूजा करनेके कार्यमें उपयुक्त न करता एवं गाँवके बड़े मन्दिरमें जाकर भी बिना कहे
अपने हाथसे न चढ़ाना। तब फिर क्या करना ? इस प्रश्नका सुलासा—जो सबलवकर हो वैया कह कर वे फूल
चढ़ानेके लिए पुजारीको देना, यदि ऐसा न बने तो अपने हाथसे चढ़ाना परन्तु लोगोसे व्यर्थकी प्रशंसा करानेके
दोष लगनेके सबबसे बिना सत्य हकीकत प्रकट किये न चढ़ाना। (यदि सत्य हकीकत कहे बिना चढ़ावे तो
लोग वैया देख कर प्रशंसा करें कि, अहो यह कैसा भाविक है कि, जो अपने द्रव्यसे इतने सारे फूल चढ़ाता
है, ऐसे व्यर्थ प्रशंसा करानेसे दोष लगता है) घर मन्दिरमें रखे हुए नैवेद्यादि, फूल गंगेरह ला देनेवाले
माछी गंगेरह को ठहराये हुए मासिक वेतनमें न देना। पहलेसे ही ऐसा ठहराव किया हो कि, तुझे इतना
काम घर मन्दिरमें करनेसे प्रतिदिन चढ़ा हुआ नैवेद्यादिक देगे तो वह देनेसे दोष नहीं लगता। सत्य बात
तो यही है कि, जो मासिक वेतन देना वह जुदा ही देना चाहिये। उसके बदलेमें नैवेद्यादिक देना उचित
नहीं। सब पूछो तो घर मन्दिरमें चढ़ाये हुए चावल फल नैवेद्यादिक सब कुछ बड़े मन्दिरमें भिजवा देना
ठीक लगता है। यदि ऐसा न करे और नैवेद्यादिक से उत्पन्न हुए द्रव्य द्वारा अपने घर मन्दिरमें पूजा
करे तो वह देयद्रव्य से पूजा की गिनी जाय और अनादर प्रमुख दोष लगता है। गृहस्थ स्वयं अपने घरके

खर्चमें कितनी एक छूट रखना है तब फिर देवपूजामें कितने द्रव्यका खर्च कद जाता है ? या यथाशक्ति अपने घर मन्दिरमें भी न खर्च सके। इसलिये अपने घर मन्दिरमें रखे हुए नैवेद्यादिक से मंगाए हुए पुष्पादिक द्वारा अपने घर मन्दिरमें पूजा, पूर्वोक्त दोष लगनेका सम्भव होनेसे न करना। एवं अपने घरमन्दिर में चढ़ाए हुए नैवेद्यादिक बेचनेसे आया हुआ द्रव्य अपने घरमें अपने निश्चायसे भी न रखना तथा उसे उद्योगियों नहीं बेच डालना; यथाशक्ति से जो दैवद्रव्यकी वृद्धि हो त्यों बेचना, सर्व प्रकारसे यत्न कर रखने पर भी कदापि किसी चोर या अग्नि प्रमुखसे वह विनाश हो जाय तो रखनेवाले को कुछ दोष नहीं लगता, क्योंकि अवश्य भावी भावको रोकनेमें कोई भी समर्थ नहीं। पर द्रव्यका अपने हाथसे उपयोग करनेका प्रसंग आ जावे तो दूसरेके समक्ष ही करना या दूसरेको विदित करके करना चाहिये ताकि कोई दोष लगनेका सम्भव न रहे।

वैश्व, गुरु, यात्रा, तीर्थ, स्वामीवात्सल्य, स्नात्रपूजा महोत्सव, प्रभावना, सिद्धान्त लिखाना, पुस्तक लेना वगैरहमें खर्चनेके कारण निमित्त जो दूसरेका धन लेना हो तो बीचमें चार पाँच जनोंको साक्षी रखकर लेना और वह खर्चनेके समय गुरु, सत्र वगैरह के समक्ष स्पष्टतया कह देना कि यह द्रव्य अमुकका है या दूसरेका है, कहे बिना न रहना। यदि बिना कहे खर्चें तो उससे भी पूर्वोक्त दोष लगनेका सम्भव है।

तीर्थ पर गया हो, वहाँ पूजामें, स्नात्रमें, ध्वजा चढ़ानेमें पहरावनीमें प्रभावनामें वगैरह तीर्थ पर अवश्य क्लृप्तोंमें दूसरेका द्रव्य नहीं मिलाना। कदापि किसीने तीर्थ पर खर्चनेके लिये द्रव्य दिया हो और वह दूसरेका धन वहाँ पर खर्चना हो तो यह दूसरेका है प्रथमसे ही ऐसा कह कर बीचमें दूसरेको साक्षी रखकर उसे जुदा खर्चना, परन्तु अपने द्रव्यके साथ न खर्चना क्योंकि उससे लोकमें व्यर्थ प्रशंसा करानेका दोष लगता है, और यदि पीछेसे किसीको मालूम हो जाय तो मायावी और लोकोपहास्य का पात्र बनना पड़ता है।

यदि किसी समय ऐसा प्रसंग आवे बहुतसे मनुष्य मिलकर स्वामीवात्सल्य, संघपूजा प्रभावना वगैरह करनी हो तो जितना जिसका हिस्सा ले वह सब पहिलेसे ही कह देना। यदि ऐसा न करे तो पुण्यकर्मकी कार्यमें खर्चनेमें चोरी करनेके दोषका भागीदार बनता है।

अन्तिम अवस्थामें आये हुए माता, पिता, बहिन, पुत्र, वगैरहके लिये जो खर्चना हो वह उनकी सावधानतामें ही गुरु श्रावक या सगे सम्बन्धियोंके समक्ष ही कह देना कि हम तुम्हारे पुण्यार्थ इतने दिनों इतना द्रव्य अमुक अमुक कार्य करके खर्चेंगे उसकी तुम अनुमोदना करना, ऐसा कह कर वह संकल्पित द्रव्य उहाराई हुई मुद्दतमें सबके समक्ष उसका नाम देकर विदित करना कि, अमुक जनेके पीछे माना हुआ द्रव्य यह अमुक शुभकार्यमें खर्चते हैं यदि ऐसा न करे तो उस पुण्यकर्ममें चोरी गिनो जाती है। दूसरेके नाम पर किये हुए द्रव्यसे अपने नामसे यश प्राप्त करके पुण्य करनी करे तो भी महा अनर्थ होता है। पुण्यके कार्यमें जो कुछ चोरी की जाती है उससे बड़े आदमीकी महत्ता गुणकी हानि होती है। जिसको लिये गणधर भगवान्ने कहा है :—

तव तेरो वय तेरो । रुव तेरो अजे नहे ॥

आचार माव तेरो अ । कुन्वाई देव किन्विसं ॥

तप की, व्रत की, रूप की, आचार मावकी, जो चोरा करता है वह प्राणी कितिविधिया देवका आयुष्य बांधता है । अर्थात् नीचे दर्जेकी देवगति में जाता है ।

“साधारणद्रव्य खर्चनेके विषयमें”

यदि धर्ममें कुछ खर्चनेकी मर्जी हो तो विशेषता साधारण के नामसे ही खर्चना । फिर जैसे जैसे योग्य लगे वैसे उसमें खर्चना । साधारण द्रव्य खर्चनेके सात क्षेत्र हैं, उनमें से जो २ क्षेत्र खर्चने के योग्य मालूम वे उस क्षेत्रमें खर्च करना । जिसमें थोड़ा खर्चनेसे विशेष लाभ मालूम होता हो उसमें खर्चना, सिद्धांत क्षेत्रमें खर्चने से बहुत ही लाभ होता है क्योंकि सिद्धांत आश्रय हो और उसे आधार दिया हो तो वह आश्रय पाकर फिर जय श्रीमन्त हो तब वह उसी क्षेत्रमें विशेष आश्रय देनेवाला होता है, क्योंकि जिससे उपकार हुआ हो उसे उपकारी को फिर वह नहीं भूलता । अन्तमें वह उसे सहाय कारक बन सकता है इसलिए सिद्धांत क्षेत्रमें खर्चना महा लाभ दायक है । लौकिकमें भी कहा है, :—

दरिद्रं भर राजेन्द्र । मासमृद्धं कदाचन ।

व्याधितस्यौषधं पथ्यं निरोगस्य किमौषधम् ॥

४- हे राजेन्द्र ! दरिद्रको—निर्धनको दे, रिद्धिवन्त को कमी न देना । व्याधिवान को औषधी दितकारक होती है, परन्तु निरोगीको औषधका क्या प्रयोजन ?

इसी लिये प्रभावना संघ पहरायनो समकितके मोदक आदि बांटना वगैरह निर्धन आश्रयको विशेष देना योग्य है । यदि ऐसा न करे तो धर्मके अनादर निन्दा प्रमुख दोषका सम्भव होता है । सगे सम्प्रधियोंकी अपेक्षा या धनाढ्योंकी अपेक्षा निर्धन आश्रयको अधिक देना योग्य ही है, तथापि यदि ऐसा न बन सके तो सबको समान देना, परन्तु निर्धनको कम न देना । सुना जाता है कि यमनापुर नगरमें उद्धर जिनदास आश्रयके समकित के मोदककी प्रभावना करनेके प्रसंग पर सबके मोदकमें एक २ सुवर्ण महोर डाली थी और निर्धन आश्रयको देनेवाले मोदकोंमें से दो सुवर्ण महोरें डाली थीं ।

“माता पिता आदिके पीछे करनेका पुण्य”

विशेषतः पुत्र पौत्रादिको अपने माता पिता या सच्चा प्रमुखके लिए खर्च करनेकी मानता करना हो सो प्रथमसे ही करना योग्य है, क्योंकि क्या मालूम है कौन कब मरेगा, किसका पहले और किसका पीछे मृत्यु होगा । जिस जिसने जितना २ जिसके पीछे धर्मार्थ खर्च करना कसूल किया हो उसे वह सब कुछ जुदा ही खर्च करना चाहिये । जो अपने लिए स्वयं दानादिक किया जाना है उसमें उसे न गिनना, वैसा करनेसे व्यर्थ ही धर्मके स्थानमें दोषकी प्राप्ति होती है ।

बहुतसे आवश्यक तीर्थ पर असुकर द्रव्य यानि असुकर प्रमाण तक द्रव्य खर्च करनेकी कल्पना प्रथमसे ही कर लेते हैं और तीर्थयात्रा करते समय वे अपने सफरका खर्च भी उसीमें गिन लेते हैं परन्तु ऐसा करना सर्वथा अनुचित है।

आवक तीर्थयात्रा करने जाय उस वक्त भोजन खर्च, गाड़ी भाड़ा घगैरह, तीर्थ पर खर्च करनेके लिए निर्धारित द्रव्यमेसे न गिनना चाहिए। तीर्थमें ही जितना पुण्य कार्यमें खर्चा हो उतना ही उसमें गिनना योग्य है। क्योंकि जो यात्राके लिए मान्य किया वह तो देवादिक द्रव्य हुआ, तब फिर उस द्रव्यमें अपने भोजन तथा गाड़ी भाड़ा घगैरहका खर्च गिनना सो कैसे योग्य कहा जाय ? वह तो केवल देव द्रव्यका उपभोग करनेके दोषका सागीदार हुआ। इस प्रकार अज्ञानता से या गैर समझसे यदि कहीं कुछ कमी देवादिक द्रव्य का उपभोग हुआ हो उसके प्रायश्चित्तमें जितना उपभोग किया गया हो उसके साथ कितना एक जुदा २ देव द्रव्यमें, ज्ञान-द्रव्यमें और साधारण द्रव्यमें फिरसे खर्चना तथा अन्तिम अवस्थामें तो विशेषतः ऐसे खर्चना कि, पूर्वमें जो धर्म कृत्य किये हों उनमें यदि कदापि भूल चूकसे किसी क्षेत्रका द्रव्य किसी दूसरे क्षेत्रमें या अपने उपभोगमें खर्च किया गया हो तो उसके बदलेमें इतना द्रव्य देव द्रव्यमें इतना ज्ञान द्रव्यमें और इतना साधारण द्रव्यमें देना हूँ यों कह कर उतना वापिस दे दे। धर्मके स्थानमें एवं अन्य स्थानमें कदापि विशेष खर्चनेकी शक्ति न हो तो थोड़ा २ खर्चना परन्तु सांसारिक, धार्मिक ऋण तो सिर पर कदापि न रखना। सांसारिक ऋणकी अपेक्षा भी धार्मिक ऋण प्रथमसे ही देना योग्य है। साधारण धार्मिक अपेक्षा से भी देवादिक ऋण तो विशेषतः पहले ही चुकता करना। कहा है कि,—

ऋणं क्षेपेत्तथा नैव धार्यमाणेन कुत्रचित् ॥

देशादि विषयं तत्तु। कः कुर्यादतिदुःसहं ॥

ऋण तो कभी क्षणगार भी अपने सिर न रखना तब फिर अत्यन्त दुःसह देवका, ज्ञानका, साधारण का, और गुरुका ऋण ऐसा कौन मूर्ख है जो अपने सिर रखे ? इसलिए धर्मके सब कार्योंमें विवेक पूर्वक हिस्सा करके जो अपने पर रहा हुआ कर्ज हो वह दे देना चाहिये।

“प्रत्याख्यानका विधि”

उपरोक्त रीति मुजब जिनेश्वर देवकी पूजा करके फिर पंचाचार गुरु आचार्यके पास जाकर विधि पूर्वक प्रत्याख्यान करे। पंचाचार ज्ञाना चारादिक ‘काले विणये यहुमाणे इत्यादिक जो आगममें कहे हैं उस पंचाचारका स्वरूप हमारे किये हुए आचारप्रदीप नामक ग्रन्थसे जान लेना।

प्रत्याख्यान—आत्मसाक्षी, देवसाक्षी और गुरुसाक्षीएवं तीन प्रकारसे किया जाता है उसका विधि बतलाते हैं। मन्दिरमें देवाधिदेव को चन्दन करने आये हुए, स्तात्रादिक के दर्शन निमित्त आये हुए, धर्म देशना करने आये हुए, अथवा मन्दिरके पास रहे हुए उपाध्वय प्रमुखमें आ रहे हुए सद्गुरुके पास मन्दिर में प्रवेश करते समय संभालने की तीन निःसिद्धी के समान गुरुके उपाध्वय में प्रवेश करते हुए भी तीन ही निःसिद्धी और पंच अभिगम (जो पहिले बतलाय गए हैं) संभाल कर यथाविधि आकर धमोपदेश दिये बाद प्रत्याख्यान लेना।

यथाविधि पक्षीसं वाचश्यक पूर्वक द्वादश वन्दन द्वारा गुरुको वन्दन करना । इस प्रकार वन्दन से महालाभ होता है जिसको लिये शास्त्रमें कहा है । कि,—

“गुरु वन्दन विधि”

नीष्ठा गोभ्रं खवे कर्म । उच्चा गोभ्रं निन्वषण ॥

सिद्धिर्लं कम्प गंतितु । वंदणेण नरो करे ॥

गुरु वन्दन करनेसे प्राणी नीच गोत्र खपाता है और उच्च गोत्रका वन्ध करता है एवं निकाचित कर्म प्राणीको भेदन करके शिथिल बन्धन रूप कर डालता है ।

त्रिध्वयस्तं समत्तं । खाईभं सत्तमीई तद्भाण ॥

आऊं वंदयएशं वद्धं च दसारसीदिएण ॥

श्री कृष्णने श्री नेमीनाथ स्वामीको वन्दन करके क्या किया सो बतलाते हैं । तीर्थंकर गोत्र बांधा, क्षायक सम्यक्त्व की प्राप्ति की, सातवीं नरकका वन्ध तोड़कर दूसरे नरकका आयुष्य कर डाला । जैसे शीतलाचार्य को वन्दन करने आने वाले चार सगे भाणजे रात्रिमें दरवाना बन्द हो जानेसे बाहर न जाकर दरवाजेके पास ही खड़े रहे । उनमें एक जनेको गुरु वन्दनाके हर्षसे भावना आते हुए वहाँ ही केवल हान उत्पन्न हुआ और तीन जने परस्पर प्रथम वन्दना करनेकी ईर्ष्यासे ज्यों २ जल्दी उठे त्यों २ वन्दना करनेकी वृत्तावलसे गये और ब्रह्म-वन्दन किया । फिर चौथा केवली आया तब पहले तीन जनोंने गुरुसे पूछा कि, स्वामिन् ! हमारे चार जनोंकी वन्दनासे विशेष लाभ की प्राप्ति किसको हुई ? शीतलाचार्य ने कहा—“जो पीछे आया उसे ।” यह सुन कर तीनों जने बोले कि, ऐसा क्यों ? गुरु बोले—“इसने रात्रिके समय दरवाजेके पास भावना आते हुए ही केवलज्ञान प्राप्त किया है । फिर तीनों जनोंने उसके चौथेको वन्दन किया । फिर उसकी भावना आते हुए उन तीनोंको भी केवलज्ञान प्राप्त हुआ । इस तरह ब्रह्म वन्दनकी अपेक्षा भाव वन्दन करनेमें अधिक लाभ है । वन्दना भाष्यमें जो तीन प्रकारकी वन्दना कही है सो नीचे मुजब है—

गुरुवंदण महति विहं । तं फिष्टा थोम वारसावर्त्तं ॥

सिर नपणाइ सुपदमं । पुन्न खमासमण दुगिविभं ॥ १ ॥

तई अन्तु वंदण दुगे । तथ्यामिहो आइयं सयलसंधे ॥

वीयंतु वंसणीणय । पयठियाणं च तइयंतु ॥ २ ॥

गुरु वन्दना तीन प्रकार की है । पहली फेटा वन्दना, दूसरी थोम वन्दना, और तीसरी द्वादशावर्त्त वन्दना । मस्तक नमानेसे और दो हाथ जोड़नेसे पहली फेटा वन्दना होती है । संपूण दो खमासमण देकर वन्दना करना वह दूसरी थोम वन्दना गिनी जाती है । तीसरी द्वादशावर्त्त वन्दनाका विधि नीचे मुजब है । परन्तु यहाँ वन्दना करनेके अधिकारी बतलाते हैं कि, पहली फेटा वन्दना, सर्व श्री संघको की जाती है । दूसरी थोम वन्दना तमाम जैन साधुओंको की जाती है । तीसरी द्वादशावर्त्त वन्दना आचार्य, उपाध्याय, वगैरह पदस्थको की जाती है ।

“द्वादशावर्त वन्दन विधि”

जिसने गुरुके पास प्रभातका प्रतिक्रमण न किया हो उसे प्रातःकाल गुरुके पास भाकर विधि पूर्वक वन्दना करनी चाहिये ऐसा भाष्यमें कहा है। प्रातःकाल में गुरुदेव के पास जा कर विधि पूर्वक द्वादशावर्त वन्दन करना चाहिये। द्रव्यके साथ भाव मिल जानेसे वन्दन द्वारा मनुष्य महा लाभ प्राप्त कर सकता है।

इरिआकुसुमिणुसमो । चिइ वन्दय पुचि वंदयासोम ॥

वंदय स्वाभय चउ छोम दुसम्मामो ॥ १ ॥

प्रथम ईर्यावही करना, फिर कुसुमिण कुसुमिका चार लगेस्सका काउसम करना। फिर लगेस्स कह कर चेत्यवन्दन करके समासमण देकर आदेश लेकर मुखपट्टी की प्रति लेखना करना, फिर दो वन्दना देना। फिर ‘इच्छा कारेण’ कह कर आदेश मांग कर राइ आलोचना करना। फिर दो वन्दना देना फिर ‘अभु-ट्टियो’ खमाना और दो वन्दना देना। फिर अइ होकर आदेश मांग कर प्रत्याख्यान करना। फिर चार समासमण देकर भगवान् आदि चारको वन्दन करना। इसके बाद समासमण दे सज्जाय, संदिसाउ सज्जाय कह, ऐसा कह कर दो समासमण दे सज्जाय कहना, (नवकार गिनना)। यह प्रभातका वन्दन विधि है।

“मध्यान्ह हुये बाद द्वादशावर्त वन्दन करनेका विधि”

इरिआ चिइ वंदय । पुचि वंदय चमर वंदया सोम ॥

वंदय स्वाभय चउ छोम । दिवसुसमो दुसम्मामो ॥ २ ॥

पहले ईर्यावही कह कर चेत्य वन्दन करके समासमण दे आदेश मांग कर मुख पट्टीकी पढिलेहन करना फिर दो वन्दना देना। फिर समासमण दे आदेश मांग कर ‘दिवस चरिम’ प्रत्याख्यान करना। पुनः दो वन्दना देना। ‘इच्छा कारेण’ कह कर देवलि आलोचना करना। फिर दो वन्दना देना। समासमण देकर ‘अभुट्टियो’ खमाना। फिर चार थोक वन्दन करके भगवान् आदिक चारको वन्दन करना। तदनन्तर देवसिभ पायच्छित का काउसम करना। समासमण देकर सज्जाय संदीसाउ, सज्जाय कह। यह मध्याह्नका वन्दन विधि है।

“हर एक किसी वक्त गुरुको वन्दन करनेका विधि”

जब गुप्त किसी कार्यकी व्यग्रतामें हो तब द्वादशावर्त वन्दनसे नमस्कार न किया जाय ऐसा प्रसंग हो उस समय थोम वन्दना करके भी वन्दन किया जाता है। उपरोक्त रीतिके अनुसार गुरुको वन्दन करके श्रावकको प्रत्याख्यान करना चाहिये। कहा है कि —

प्रत्याख्यानं यदासीत् । त्करोति गुरु सात्त्विकं ॥

विशेषेणाय गुरुणति । धर्मोसौ गुरु सात्त्विकः ॥

पक्षपात करनेका जो वक्त है उस वक्तमें ही प्रत्याख्यान करना। परन्तु धर्म, गुरु सात्त्विक होनेसे

विशेष फलदायक होता है, इसलिये फिरसे गुरु साक्षी प्रत्याख्यान करना। गुरु साक्षी किया हुआ धर्म कृत्य बृद्ध होता है। इससे जिनाशका आराधन होता है। तथा गुरु वाक्यसे शुभ परिणाम अधिक होता है। शुभ परिणाम की अधिकतासे क्षयोपशम अधिक होता है। क्षयोपशम की अधिकतासे अधिक संवरकी प्राप्ति होती है और संवर ही धर्म है। इत्यादि परम्परासे गुणकी और लाभकी भी वृद्ध होती है। इसके लिये आवश्यक प्रवृत्तिमें कहा है कि,—

संतंमि वि परिणामे । गुरुमूल पवज्जसंमि एसगुणो ॥

ददया आणाकरणं । कम्मखलओ वसपवुद्धीअ ॥

प्रत्याख्यान करनेका परिणाम होनेपर भी गुरुके पास करनेसे अधिक गुणकी प्राप्ति होती है सो कतलते हैं। वृद्धता होती है, आशा पालन होता है, विशेष कर्म खपते हैं, परिणामकी शुद्धि होती है, इत्यादि गुण गुरु समक्ष प्रत्याख्यान करनेसे होते हैं।

इसलिये दिलके और चौमासीके नियम प्रमुख गुरुकी जोगवाई हो तब गुरु साक्षी ही ग्रहण करना। ऐसा सब कार्योंमें समझ लेना। यहाँपर द्वादशावर्त्त वन्दना करनेका विधि घटलाया परन्तु उसमें पाँच वन्दनाके नाम होनेसे मूल द्वारमें चाँस वन्दनामें धारतो बाणवे प्रति द्वारके स्वरूपसे प्रत्याख्यान का विधि और इस प्रत्याख्यान के नव द्वारोंसे ६० प्रतिद्वारप्रथ प्रत्याख्यान का सर्ध विधि भाष्यसे जान लेना।

प्रत्याख्यान का स्वरूप प्रथमसे ही कुछ कहा है और प्रत्याख्यान के फल पर तो अविच्छिन्न छह मास तक अम्बिलका तप करनेसे बड़े व्यापारियों की, राजाकी और विद्याधरकी बड़ी समृद्धि सहित वतीस कन्याओंका पाणिग्रहण करने वाला धम्मिलकुमार आदिके समान इस लोकका फल और पर लोकके फल पाने वाला तथा महा हत्या करने वाले पापीने भी छ महीने तक अविच्छिन्न नियमसे तप करके उसी भवमें सिद्धि प्राप्त करने वाले बृद्ध प्रहारी जैसे अनेक दृष्टान्त प्रसिद्ध हैं। शास्त्रोंमें कहा है कि,—प्रत्याख्यान करनेसे आश्रय—पाप द्वार दरवाजा बिलकुल बन्द हो जाता है। आश्रय द्वार रोकनेसे उसका विच्छेद अभाव होता है। आश्रयका विच्छेद होनेसे सृष्णाका नाश होता है। सृष्णाका नाश होनेसे प्राणीको बहुतसा समता भाव प्राप्त होता है। समता भाव प्राप्त होनेसे प्रत्याख्यान शुद्ध होता है। प्रत्याख्यान की शुद्धिसे चारित्र धर्मकी प्राप्ति होती है, चारित्र धर्मकी प्राप्तिसे कर्मकी निर्जरा होती है। कर्म निर्जरा होनेसे अपूर्व केवलज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञानकी प्राप्तिसे शाश्वत सुख मोक्ष पदकी प्राप्ति होती है। इसलिये गुरुको वन्दन करे। साधु साध्वी, आवक आविका, एवं चतुर्विध संघको नमस्कार करे। जब मन्दिर आदिमें गुरु महाराज पधारें तब आवकको खड़ा होने धीरेसे मान देना चाहिए। तदर्थ शास्त्रमें लिखा है कि:—

अभ्युत्थानं तदा लोके । मियानं च तदाम्भे ॥

निरस्यं जलिसं ज्ञेयः । स्वयमासनं ठोकनं ॥

आचार्यादि को आते देख खड़ा होना, सम्मुख जाना, मस्तक पर अंजलीबद्ध प्रणाम करना, उन्हें आसन देना, उनके बैठ जाने बाद सम्मुख बैठना।

शुक्ले पास किसी भीत धरोहरका अवलम्बन लेकर न बैठना, एवं हास्य-विनोद न करना तथा जो पहले हम कह आये हैं शुक्ली उन आसातनाओं को चर्ज कर विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बैठना चाहिये।

निन्दा, विकथा, छोड़कर, मन, बचन, कायाकी एकाग्रता रखकर, दो हाथ जोड़कर, ध्यान रखकर, भक्ति बहुमान पूर्वक, देशना सुनना। आगममें बतलाई हुई रीतिके अनुसार आसातना तजनेके लिये शुक्ले साढ़े तीन हाथ अवग्रह क्षेत्रसे बाहर रह कर निजी स्थान पर बैठकर देशना सुनना। कहा है कि,—

धन्यसो परिनिपत । स्थिति समाचरणार्थं निर्वापी ॥

शुश्रूषदनमस्य निःशृत । धनरसश्चादिनस्पर्शः ॥

अहित कार्यके समाचरण करनेसे उत्पन्न हुये पापरूप तापको समानेवाले, और चन्दनके स्पर्श समान शीतल शुक्ले मुखरूप मलयागिरि से निकला हुआ वचनरूप रस प्रशंसा पात्र प्राणियों पर पड़ता है।

असौंपदेश सुननेसे अज्ञान और मिथ्यात्व—विपरीत समझका नाश, सत्य तत्त्व की, निःसंशयता की, एवं धर्मपर दृढ़ताकी प्राप्ति, सत व्यसनरूप उन्मार्गसे निवृत्ति, और उन्मार्गकी प्रवृत्ति, कबायादि दोषोंका उपशम, विनय, विवेक, श्रुत, तप, सुशीलादिक गुण उपार्जन करनेका उद्यम, कुलसंगर्ग का परिहार और सत्समागम का स्वीकार, असार संसारका त्याग एवं वस्तुमात्र पर वैराग्य, सत्त्वे अंतःकरण से सांभु या श्रविक धर्मको आग्रह पूर्वक पालनेकी अभिवृत्ति, संसारमें सारभूत धर्मको एकाग्रता से आराधन करनेका आग्रह इत्यादिक अनेक गुणकी प्राप्ति, नास्तिकवादी प्रदेशी राजा, आमराजा, कुमारपाल भूपाल, थायकापुत्रादिकों को जैसे एक २ वक्ता धर्म सुननेसे हुई वैसे ही जो सुने उसे लाभकी प्राप्ति होती है। इसके लिये शास्त्रमें कहा है किः—

मोहं धियो हरति कापय मुच्छिनति । संवेगं मुञ्चयति प्रज्ञं तनोति ॥

सूते विरागमधिकं मुदयादधाति । जैनं वचः श्रवणतः किमुपन्नंदर्ष ॥१॥

मोहित बुद्धिको दूर करता है, उन्मार्गको दूर करता है, सम्वेग-मोहामिलाव उत्पन्न करता है, शान्त परिणाम को विस्तृत करता है, अधिक वैराग्यको पैदा करता है, चित्तमें अधिक हर्ष पैदा करता है, इसलिये इस जगतमें ऐसी कौनसी अधिक वस्तु है कि, जो जिनवचन के श्रवण करनेसे न मिल सकती हो ?

पिंडः पाती बन्धवो बन्धमृताः सूतेनर्यानर्थं संपब्दिचिन्तान् ॥

संवेगाद्याः जैन वाक्यममृताः किं किं कुर्युर्नोपकारं नराणां ॥२॥

शरीर अन्तर्में विनश्वर ही है, कुटुम्ब बन्धनमृत ही है, अर्थ सम्पदा भी विचित्र प्रकारके अनर्थ उत्पन्न करनेवाली है, ऐसा विदित करनेवाले जिनराज की वाणीसे प्रगट हुए संवेगादि गुण प्राणियों पर क्या २ उपकार नहीं करते ? अर्थात् प्रभु वाणी श्रवण करने वाले मनुष्य पर सर्व प्रकारके उपकार करती है।

“प्रदेशी राजाका संक्षिप्त दृष्टान्त”

श्रीताम्बीनगरीमें प्रदेशी राजा राज्य करता था। उसका चित्रसारथी नामक दीवान किसी राजकीय

कार्यवशात् सावस्ती नगरीमें आया हुआ था। वहाँ पर चार हज़ारके धारक श्रीकेशी नामा गणघरकी वैशना मुनकर वह आचक हुआ। फिर अपने नगरकी तरफ जाते हुए उसने श्रीकेशी गणघर को यह विवक्षित की कि, स्वामिन् ! प्रवेशी राजा नास्तिक है इसलिये यदि आप वहाँ आकर उसे उपदेश देंगे तो बड़ा लाभ होगा। किन्तुनेक दिन बाद बिखरते हुए श्रीकेशी गणघर श्रीताम्बी नगरीके बाहिर एक बगीचोंमें आकर उठरे। यह आनकर विप्रसारणी दीवान प्रवेशी राजाको धूमने जानेके बहानेसे गुप्तमहाराज के पास लाया।

जैन मुनियोंको देखकर सर्वसे राजा उनके सामने आकर कहने लगा कि, हे महर्षि ! धर्म तो है ही नहीं, जीवोंका कहीं पता नहीं, परलोक की तो बात ही क्या, तब आप व्यर्थका यह कष्टानुष्ठान किस लिए करते हैं ? यदि धर्म हो, जीव हो, परलोक हो, तो मेरी दादी आविका थी और दादा नास्तिक था, उन्हें मैंने अन्त समय कहा था कि यदि तुम स्वर्गमें या नरकमें जाओ तो वहाँसे आकर मुझे कह जाना कि, हम स्वर्गमें और नरकमें गये हैं इससे मैं भी स्वर्ग और नरकको मान्य करूँगा। उन्हें मैं बहुत ही प्रिय था तथापि वे मुझे कुछ भी कहने न आये। इससे मैं धोखा हूँ कि स्वर्ग और नरक कुछ भी नहीं हैं। मैंने एक चोरके राईके समान अनेकशः दुकड़े कर डाले परन्तु उसमें कहीं भी आत्मा नजर नहीं आया। एक चोरको जीते हुए तोलकर मार डाला फिर तोल देखा परन्तु दोनोंमें वजन एक समान ही हुआ। यदि आत्मा हो तो जीवित समय हुये तोलकी अपेक्षा मृतकको तोलनेसे वजन कमती क्यों न हुआ ? एक चोरको पकड़कर छिद्र रहित कोठीमें डाल कर उस पर मजबूत डकन देनेसे वह अन्दर ही भर गया। यदि आत्मा हो तो छिद्र हुए बिना किस तरह बाहर निकल सके ? उस मृतकके शरीरमें जलस्थ कीड़े पड़े नजर आये वे वहाँसे अन्दर घुसे ! ऐसे अनेक प्रकार से मैंने परीक्षा कर देखी परन्तु कहीं भी आत्माको नजरसे न देखा इसमें मैं सचमुच यही धारता हूँ कि आत्मा, पुण्य, पाप, कुछ है ही नहीं।

शुभ बोले कि राजेन्द्र ! तुमने परीक्षा करनेमें सचमुच भूल की है। आत्मा अरूपी होनेसे वह इस तरह जर्म-बन्धुसे प्रत्यक्ष नहीं दीख पड़ती है परन्तु कालान्तर से जानी जा सकती है। इस लिये आत्मा है पर्व पुण्य और पाप भी है। आपकी दादी जो देवता हुई वह वहाँके सुखमें डीन होगई, इससे वह तुम्हें पीछे समाचार कहने को न आसकी। तुम्हारा दादा जो मरके नरकमें गया वहाँके दुःखोंसे छूट नहीं सकता इसलिये तुम्हें पीछे कहनेको न आसका। परमाधामी की परवशता से वह तुम्हें कहनेके लिये किस तरह आसके ? अरणीके काष्ठमें अग्नि है परन्तु वह भाँटा जाता क्यों नहीं दीखता ? वैसे ही शरीरके चाहे जितने दुकड़े करो परन्तु उसमें आत्मा है तथापि अरूपी होनेसे वह किस तरह दीख सके ? एक भवनमें पवन भरे बिना उसे तोलकर फिर पवन भरके तोलनेसे उसका वजन कुछ हलका भारी नहीं होसकता, वैसे ही जीवित और मृतकको तोलनेसे उसमें आत्माके अरूपीपनसे भारी हलकापन होता ही नहीं। यदि किसी कोठीमें किसी पुरुषको खड़ा रखकर उसका मुख बन्द कर दिया हो वह अन्दर रहा हुआ पुरुष यदि श्लाघिक वाद्य बजावे तो उसका शब्द सुननेमें आ सकता है। वह शब्द छिद्र बिना किस तरह बाहर निकल सका ? वैसे ही कोठीमें डाले हुए पुरुषका आत्मा बाहर निकल जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? जैसे कोठीमेंसे शब्द बाहर निकल सका वैसे ही अन्दर भी प्रवेश कर सकता

है, वैसे ही कोठीके अन्दर रखे हुए पुरुषके कलेवरमें बाहरसे अन्दर जाकर जीव उत्पन्न हुए हैं ऐसा माननेमें क्या हरकत है? आना जाना करते हुए भी चर्मच्छत्रु वाला कोई न देख सके ऐसे ही अरूपी जीवको कोठीमें आते जाते कौन रोक सकता है? इसलिए हे राजन। आपके दिये हुए दृष्टान्तोंका हमारे दिये हुए उत्तरके अनुसार विचार करो कि आत्मा है या नहीं। शुंभ महाराजका वचन सुनकर राजा बोला स्वामिन्। आप कहते हैं उस प्रकार तो आत्मा और पुण्य पाप साबित होता है और यह बात मुझे सत्य जंचती है। परन्तु मेरी कुछ परम्परासे आप हुए नास्तिक मतको मैं कैसे छोड़ सकूँ? शुंभ बोले कि, यदि कुछ परम्परासे कुछ दारिद्र्य ही चला आता हो तो क्या वह त्यागने योग्य नहीं हैं? यदि वह कुछ दारिद्र्य त्यागने योग्य ही हैं तब फिर जिससे आत्मा अनन्त भव तक दुखी हो ऐसा मत त्यागने योग्य क्यों न हो? यह वचन सुन राजा बोध पाकर श्रावकके वारह व्रत अंगीकार करके विचारने लगा। कितनेक वर्ष बाद एक दिन प्रदेशी राजा पोषध लेकर पोषधशाला में बैठे था, उस वक्त उसकी सूर्यकान्ता रानी परपुरुष के साथ आसक्त होनेसे उसे भोजनमें जहर मिलाकर दे गई। यह बात उसे मालूम पड़नेसे चित्रसारथिके वचनसे उसी समय अनशन करके समाधि मरण पाकर सौम्य दैवलोकमें सूर्याम नामा विमान में सूर्याम नामक देवता उत्पन्न हुआ। जहर देनेवाली सूर्यकान्ता रानी यह मेरी बात जाहिर होगई इस विचारसे भयभीत हो जंगलमें चली गई। वहां भक्तस्मात् सर्प दंश होनेसे दुर्ध्यानसे मृत्यु पाकर नरकमें नारकीतया उत्पन्न हुई।

आमल कलपा नामकी जगरीके बाहर श्री महाबीर स्वामी समयसरसे थे, वहां सूर्यामदेव उन्हें बंधन करने गया और अपनी दिव्य शक्तिसे अपनी दाहिनी और बाई भुजाओंमें से एक सौ आठ वैष्णुमार और वैष्णु कुमारी प्रगट करके भगवानके पास वत्तीस बद्ध नाटक करके जैसे आया था वैसे ही स्वर्गमें चला गया। उसके गये बाद गौतमस्वामी ने उसका सम्बन्ध पूछा। इससे उपरोक्त अनुसार सर्व हकीकत कहकर भगवान ने अन्तमें विदित किया कि यह महा विदेहमें सिद्धि पदको प्राप्त होगा। श्री आम नामक राजा वण्णमह, सुरिके और श्री कुमारपाल राजा श्री हेमचन्द्राचार्य के सदुपदेशसे बोधको प्राप्त हुये थे। इन दोनोंका दृष्टान्त प्रसिद्ध ही है।

“थावच्चा पुत्रका संक्षिप्त दृष्टान्त”

“थावच्चा पुत्र द्वारिका नगरीमें बड़े रिद्धिवाले थावच्चा सार्ववाही का पुत्र और वत्तीस स्त्रियोंका पति था। वह भी नेमिनाथ स्वामीकी बाणी सुनकर बोधको प्राप्त हुआ। उसकी माताने बहुत मना किया तथापि वह न सका। तब उसकी दीक्षाका महोत्सव करनेके लिए श्रीकृष्ण वासुदेव के पास आमर, छत्र, मुकुट वगैरह लेनेके लिए उसकी माता गई। श्रीकृष्ण उसके घर आकर थावच्चा कुमारको कहने लगा कि तू इस यौवनावस्था में क्यों दीक्षा लेता है? शुभभोगी होकर फिर दीक्षा लेना। उसने कहा भयभीत मनुष्य को भोग सुख कुछ स्वाद नहीं देते। श्रीकृष्णने पूछा—मेरे बैठे हुए तुझे किस बातका भय है? उसने उत्तर दिया कि मृत्युका। यह वचन सुन उसका सत्य आग्रह ज्ञानकर श्रीकृष्णने स्वयं उसका दीक्षा महा-

त्संब किया। थावच्चापुत्र ने एक हजार व्यापारी पुत्रोंके साथ प्रभुके पास दीक्षा ली। फिर चौदह पूर्व पढ़कर पांच सौ दीवान सहित शेरक राजाको आवक करके वे सौगन्धिका पुरीमें पधारे। उस वक वहाँ पर त्रिदंड, २ कुंडिका, ३ छत्र, ४ छे नलीवात्वा तापसका खेपेर, ५ अंकुश, ६ पवित्री, ७ केशरी, हाथमें लेकर गेरुसे रंगे हुए लाल वलके वेशको धारण करनेवाला, सांख्यशास्त्र के परमार्थ को धारण करने और उपदेश करनेवाला, प्राणातिपात विरमणादिक पांच, और छ शौचयम, ७ सन्तोषयम, ८ तपोयम, ९ स्वाध्याययम, १० ईश्वरप्रणिधानयम, इन पांच यमयम दस प्रकारके शौचमूल परिव्राजक का धर्म पालनेवाला और दानादिक धर्मका प्ररूपना करनेवाला, एक हजार शिष्योंके परिवार सहित व्यासका शुक्र नामक पुत्र परिव्राजक था। उसने प्रथमसे शौचमूल धर्म, अंगीर कराये हुए सुदर्शन नामक नगर शेटको थावच्चा पुत्राचार्यने विनय और सन्यक्त्व मूलश्रावक धर्म अंगीकार करया। तब सुख परिव्राजक ने थावच्चा पुत्राचार्यको प्रश्न पूछा:—
“सरिसवया भंते भरुत्ता अमरुत्ता”। ते दुविहा भित्तसरिसवया। घन्नसरिसवया। पढमा त्रिविहा सहजाया सहवद्विद्या सहपंसुकीलिया। ए ए समयाणं अमरुत्ता। धम्मसरिसवया दुव्विहा। संध्य परिणया इत्येमा पढमा दुविहा पांसुआ अन्नेअफासुभावि जाइया अजाइयाय। जाइ भावि एसणिम्मा अन्नेअ। एसणिम्मावि सद्धा असद्धाय विइअ सच्चथा अमरुत्ता पढमा भरुत्ता एवं कुलध्या वि मांसावि नवरं मांसा त्रिविहा काल अथ्य पन्न ते अ॥

प्रश्न—हे महाराज ! सरिसवय भक्ष है या अमक्ष ? उत्तरमें थावच्चाचार्यने कहा सरिसवय दो प्रकारके होते हैं। एक मित्र सरिसवय और दूसरा धान्य सरिसवय। यहाँ आचार्यने सरिसवय के दो अर्थ गिने हैं। एक तो सरिसवय (धरावरी की अवस्था वाले) और दूसरा सरसव नामक धान्य। उसमें मित्र सरिसवय तीन प्रकारके होते हैं। एक साथ जन्मे हुए, दूसरे साथ बुद्धिको प्राप्त हुए, दूसरे साथमें खेल क्रीड़ा की दो वैसे वे तीनों प्रकारके साधुको अमक्ष्य हैं। धान्य सरसव दो प्रकारके होते हैं, एक शल परिणत दूसरा अशाल परिणत (पेड़ लगे हुए या पौड़े वाले) शल परिणत दो प्रकारके होते हैं, एक मंगे हुए दूसरे अयाचित। याचित भी दो प्रकारके होते हैं, एक पपणीय (४२ दोष रहित) और दूसरे अनेपणीय। उनमें पपणीय भी दो प्रकारके होते हैं, एक लोथे हुए, (धोराये हुए) दूसरे अलोथे हुए (उसीके धर्ममें पड़े हुए) इस धान्य सरसवमें पीछले २ प्रकार वाले सब अमक्ष और पहले २ भेदवाले सब साधुको शुभ हैं। ऐसे ही कल्पके भी भेद समक लें। भाषके भी भेद समझना। माप याने उड़द। परन्तु सामान्य माप शब्दके तीन भेद कल्पित किये गये हैं। एक काल माप दूसरा नर्थ माप (मांस) तीसरा धान्य माप। ये तीन भेद कल्पित कर उनमें से धान्य माप भक्ष बतलाया है। ऐसे ही कितनेक अर्थ खुलासे पूछ कर सुखपरिव्राजक ने बोध पाकर हजार शिष्यों सहित थावच्चाचार्य के पास दीक्षा ग्रहण की। थावच्चाचार्य ने सुखपरिव्राजक को आचार्य पदवी देकर शशुञ्जय तीर्थ पर जाकर सिद्धि पदको प्राप्त हुए। हजार शिष्य सहित सुकाचार्य भी शेरकपुर के शेरक नामा राजाको पंथकाविक पांच सौ प्रधान सहित दीक्षा देकर शेरक मुनिको आचार्य पद समर्पण कर सिद्धाचल पर सिद्ध पदको प्राप्त हुये। अब शेरककाचार्य ग्यारह अंग पढ़कर पंचादिक पांचसौ शिष्यों सहित विचरते हुए, शुष्क आहार

करनेसे शरीरमें खुजली पित्तादिक रोग उत्पन्न हुए थे इससे उसका औषध उपचार करानेके लिये होलकापुरमें आये। वहाँपर उसका पुत्र ग्रंथक राजा राज्य करता था उसने अपने छोटे बांधनेकी मानशालामें उन्हें बत-रनेकी जगह दी और बैद्योंको बुलाकर औषधोपचार करवाया। इससे उनके शरीरके सब रोगोंकी उपशान्ति होगई तथापि स्नेहवाले सरस आहारके लालचसे उनकी वहाँसे विहार करनेकी इच्छा नहीं होती। इससे गुरुजी आज्ञा ले पंथक मुनिको उनकी सेवा करनेके लिये वहाँ छोड़कर तमाम शिष्य विहार कर गये। एक दिन कार्तिक पूर्णिमाकी चौमासीका दिन होने पर भी यथेच्छ आहार करके होलकाचार्य सो रहे थे। प्रति-क्रमणका समय होने पर भी जब गुरु न उठे तब पंथिक मुनिने प्रतिक्रमण करते हुये चातुर्मासिक क्षमापना क्षमानेके समय अवप्रद में आकर गुरुके पैरोंको अपना मस्तक लगाया। गुरु तत्काल जागृत हो कोपयमान हुए, तब पंथक बोला कि स्वामिन्! आज चातुर्मासिक होनेसे चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हुये बार माघमें हाताहत हुये अपराधकी क्षमापनाके लिये आपके पैरोंको अपना मस्तक लगाया है। यह वचन सुनकर होलकाचार्य वैराग्य प्राप्त कर विचारने लगा कि मुझे चिह्न हो कि आज चातुर्मासिक दिन है मुझे इतनी भी खबर नहीं? सरस आहारकी लालचसे मैं इतना प्रमादी बन गया हूँ। फिर उन्होंने वहाँसे विहार किया, मार्गमें उनके दूसरे शिष्य भी मिले। अन्तमें शत्रुञ्जय पर्वत पर चढ़कर अपने शिष्यों सहित वे वहाँ ही सिद्धि पदको प्राप्त हुये।

“क्रिया और ज्ञान”

इसलिये प्रति दिन गुरुके पास भर्गोपदेश सुनना। सुनकर तदनुसार यथाशक्ति उद्यम करने में प्रवृत्त होना। क्योंकि औषधि क्रियाको समझने वाला वैद्य भी रोगोपशान्ति के लिये जबतक उपाय न करे तबतक कुछ जानने मात्रसे रोगोपशान्ति नहीं होती। इसके लिये शास्त्रकारने कहा है कि, —

क्रियैव फलदायुसां । न ज्ञानं फलदं मतम् ॥

यतः स्त्री मन्थ भोगवो । न ज्ञानात्सुखमाम् भवेत् ॥ १ ॥

क्रिया ही फल दायक होती है, मात्र ज्ञानफल फलदायक नहीं हो सकता। जैसे कि, स्त्री, मन्थ, और भोगको ज्ञानसे मनुष्य उसके सुखका भागीदार नहीं हो सकता, परन्तु भोगनेसे ही होता है।

‘जारांतो बिदुवरिड’ । काईभ जोगं न जुर्जई नईय ॥

‘सो बुढइ सोएश’ । एवं नाणी चरख हीणो ॥ २ ॥

वैरवकी क्रिया जानता हो तथापि नदीमें यदि हाथ न डिलावे, तो वह डूब ही जाता है, और पीछेसे पश्चात्ताप करता है, वैसे ही क्रिया विहीन को भी समझना चाहिये। वशा स्कन्धकी चूर्णिमामें भी कहा है कि,—

‘‘जो भकिरि अचाई सो भविअो भविआवा नियमा कियहपखिवअो किरिआवाई नियमा भविअो नियमासुख पखिवअो अन्तोपुगल परिअहस निग्रमा सिभअई सपदिट्ठी मिच्छदिट्ठी

वाहुर्ज ॥” जो अक्रियावादी है वह भवी भी होता है और भवभी भी । परन्तु निश्चयसे कृष्ण पक्षीय गिना जाता है । क्रियावादी तो निश्चयसे भवी ही कहा है । निश्चयसे शुक्ल पक्षीय ही होता है और सम्यक्त्वी हो या मिथ्यात्वी, परन्तु अर्धपुण्ड्र परावर्त में ही वह सिद्धि पदको प्राप्त होता है । इसलिये क्रिया करना श्रेयस्कारी है । ज्ञान रहित क्रिया भी परिणाममें फलदायक नहीं निकलती । जिसके लिये कहा है कि,—

अन्नाय कम्मलवधो । जयई मंडुक चुन्नतुज्जरि ॥

सम्भकिरिआई सो पुण । नेओ तच्छार सारिच्छो ॥ १ ॥

अज्ञानसे कर्म क्षय हुआ हो वह मंडुकके चूर्ण सरीखा समझना । जैसे कोई मेढक मरकर सूक गया हो तथापि उसके कलेवरका जो चूर्ण किया हो तो उससे हजारों मेढक हो सकते हैं । उस चूर्णको पानीमें डालने से तत्काल ही हजारों मेढक उत्पन्न हो जाते हैं । याने अज्ञानसे कर्मक्षय हो उसमें भव परंपरा बढ़ जाती है । और सम्यक् ज्ञान सहित जो क्रिया है वह मेढकके चूर्णकी राख समान है (याने उससे फिर भव परंपरा की वृद्धि नहीं हो सकती)

जं अन्नाणी कम्मं । खवेई बहु आहि वासकोडिहि ॥

तं नायो तिहिणुचो । खवेई उसास मिरेशो ॥ २ ॥

अज्ञानी जितने कर्म करोड़ों वर्ष तक तप करनेसे नष्ट करता है उतने कर्म मन, वचन, कायाकी शुक्ति-वाला ज्ञानी एक आसोच्छ्वास में नष्ट कर देता है । इसीलिये तांबली पूर्णादिक तापस वगैरहको बहुतेरा तप कलेश करने पर भी ईशानेन्द्र और चमरेन्द्रत्वं रूप अल्प ही फलकी प्राप्ति हुई । एवं अज्ञा विना कितने एक ज्ञान वाले अंगार मंदकाचार्यके समान सम्यक् क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसलिये कहा है कि,—

अज्ञस्य वाक्किरिसमर्थविधेर्निबोध । स्तौवारु वेरियमनूतुदतीन किचिद ॥

अर्थाहि दीनहतबांछित मानसानां । दृष्टानु जातु हितवृचिरनंतराया ॥ १ ॥

अज्ञानकी अन्धकी शक्ति—क्रिया और असमर्थ पराक्रम वाले पंगूका ज्ञान, यदि इन दोनोंका मिलाप हो तो उन्हें इच्छित नगरमें जा पहुँचनेके लिये कुछ भी हरकत नहीं पड़ती । परन्तु अकेले अन्धक द्वारा मनो-बांछित पूर्ण होनेमें कुछ भी हरकत हुये बिना वे अपने इच्छित स्थान पर जा पहुँचे हों ऐसा कही भी देख-नेमें नहीं आता । यहाँ पर अन्ध संमान क्रिया और पंगू समान ज्ञान होनेसे दोनोंका संयोग होने पर ही इच्छित स्थान पर जाया जा सकता है । एवं ज्ञान और क्रिया इन दोनोंका संयोग होनेसे ही मोक्ष पदकी प्राप्ति होती है । अकेले ज्ञानसे या क्रियासे मोक्ष पदकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

ऊपर बतलाये हुये कारणके अनुसार ज्ञान, दर्शन समर्पित और चारित्र्य इन तीनोंका संयोग होनेसे ही मोक्ष ही प्राप्ति होती है । इसलिये उन तीनोंकी आराधना करनेका उद्यम करना ।

“साधुको सुख साता पूछना तथा वोहराना वगैरह”

इस प्रकार शुद्धकी वाणी सुनकर उठते समय साधुके कार्यका निर्वाह करने वाला भावक यों पूछे कि,

हे स्वामिन् ! आपको संयम यात्रा सुखसे वर्तती है ! और गत रात्रि निर्वाध सुखसे वर्त्ती ! आपके शरीरमें कुछ पीड़ा तो नहीं ! आपके शरीरमें कुछ व्याधि तो नहीं है ! किसी जैव या औषधादिक का प्रयोजन है ! आज आपको कुछ आहारके विषयमें पध्य रखने जैसा है ! ऐसे प्रश्नके करनेसे महा निर्जरा होती है । कहा है कि:-

अभिगमन वन्दन नमस्येन । पटिपुच्छणेण साहृणं ॥ :

चिर संचि अम्पि कम्म । तणेण विरत्तचण सुवेई ॥

गुरुके सामने जाना, वन्दन करना, नमस्कार करना, सुख साता पूछना, इतने काम करनेसे बहुत वर्षोंके किये हुये कर्म भी एक क्षण वारमें विस्मर जाते हैं ।

गुरुको पहली वन्दना बतलाये मुजब साधारण तथा किये बाद विशेषतासे करना । जैसे कि “सुहराई सुहदेवसि सुख, तप, निराबाध.” इत्यादि बोलकर साता पूछनेसे विशेष लाभ होता है । यह प्रश्न गुरुका सम्यक् स्वरूप जाननेके लिए है तथा उसके उपायकी योजना करने वाले भावकके लिए है । फिर नमस्कार करके “इच्छकारी भगवान् पसाय करी “फासुएरा एससिज्जेया असण पाण खाइम साइयेरा पध्य पटि-ग्गह कंबल पायपुच्छणेण पाडिहारिअ पीठफलगसिज्जा संथारएया ओसह मेसज्जेया भयवं अयुग्गहो कायवो”

हे इच्छकारी भगवान् ! मुझपर दया करके सूजता आहार, पानी, खादिन,—सुकड़ी वगैरह, खादिम-सुखवास वगैरह, वस्त्र, पात्र, कम्बल, कटासना, प्रातिहार्य, याने सर्व कार्यमें उपयोग करने योग्य चौकी, पीछे एजनेका पाटिया, शय्या, संथारा शय्याकी अपेक्षा कुछ छोटा औषध, वेसड़, इत्यादि ग्रहण करके हे भगवान् मुझ पर अनुग्रह करो ! इस प्रकार प्रगट तथा निमन्त्रण करना । ऐसी निमन्त्रणा वर्तमान कालमें भावक बृहत् वन्दन किये बाद करते हैं, परन्तु जिसने गुरुके साथ प्रतिक्रमण किया हो वह तो सूर्य उदय हुये बाद जब अपने घर जाय तब निमन्त्रण करे । जिसे गुरुके साथ प्रतिक्रमण करनेका योग न बना हो उसे जब गुरु वन्दन करनेके लिए आनेका वन सके उस वक्त उपरोक्त मुजब निमन्त्रण करना । मन्दिरमें जिन पूजा करके नैवेद्य चढ़ाकर घर भोजन करने जानेके अवसर पर फिरसे गुरुके पास उपाश्रय आकर पूर्वोक्त निमन्त्रण करना । ऐसा आठ दिन कृत्यमें लिखा है । फिर यथावसर पर यदि चिकित्सा रोगकी परीक्षा करना हो तो वैद्यादिक का उपयोग करादे । औषधादिक बोरावे, उर्ध्व योग्य हो त्यों पध्यादिक की जोगवाई करादे, जो २ कार्य हों सो करादे । इस लिए कहा है कि:-

दायां आहाराई । ओसह वध्याई जसस नं जोगी ॥

यायाईय गुणायां । उवठं मग्गदेच साहृणं ॥

शामादि गुण वाले साधुओंको आश्रय कराकर आहारादि औषध खादिक वगैरह जो २ जैसे योग्य लगे वैसे दान देना ।

जब अपने घर साधु घोहरने आवे तब हमेशाह उसके योग्य जो २ पदार्थ तैयार हों सो नाम ले लेकर

वाहरावे । यदि ऐसा न करे तो उपाश्रयमे निमन्त्रण कर आयेका भंग होता है; और नाम लेकर बोहरानेसे भी यदि साधु न बोहरे तो दूसरे शालमे कह गये हैं: -

मनसापि भवेत्पुण्यं । वचसा च विशेषतः ॥

कर्तव्ये नापि तद्योगे । स्वर्गद्रूपो भूत्फलं ब्रहि ॥

मनसे भी पुण्य होता है, तथा वचनसे निमन्त्रण करनेसे अधिक लाभ होता है, और कायासे उसकी योगवार्ध प्राप्त करा देनेसे भी पुण्य होता है, इसलिये दान कल्पवृक्ष के समान फलदायक है ।

यदि शुरुको निमन्त्रण न करे तो श्रावकके घरमे वह पदार्थ नजरसे देखते हुए भी साधु उसे लोभी समझ कर नहीं याचता, इसलिये निमन्त्रण न करनेसे बड़ी हानि होती है । यदि साधुको प्रतिदिन निमन्त्रण करने पर भी वह अपने घर बहरनेको न आवे तथापि उससे पुण्य ही होता है । तथा भावकी अधिकता से अधिक पुण्य होता है ।

“दान निमन्त्रणा पर जीर्ण सेठका दृष्टान्त”

जैसे विशाला नगरमें छद्मस्थ अवस्था मे चार महीनेके उपवास धारण कर काठसग ध्यानमें लड़े हुए भगवान महावीर स्वामीको प्रति दिन पारनेकी निमन्त्रणा करने वाला जीर्ण सेठ आनुर्मासिक पारनेमें आज तो जकर ही भगवान पारना करेंगे ऐसी धारणा करके बहुत सी निमन्त्रणा कर घर आके आंगनमें बैठ श्रयान करने लगा कि अहो ! मैं भन्य हूँ ! आज मेरे घर भगवान पधारगे, पारना करके मुझे कृतार्थ करेंगे, इत्यादि भावना भावसे ही उसने अच्युत स्वर्ग बारहव देशलोकका आयुध बांधा और पारण तो प्रसुने मिथ्या-वृष्टि किसी पूर्ण सेठके घर मिष्टाचार की रीतिसे दासीके हाथसे दिखाये हुए उछाले हुये उड़कोंसे किया । वहाँ पंच दिव्य प्रगट हुए, इतना ही मात्र उसे लाभ हुआ । धाकी उस समय यदि जीर्ण सेठ वैशदुन्दुमी का शब्द न सुनता तो उसे कैवलज्ञान उत्पन्न होता ऐसा ज्ञानियोंने कहा है । इसलिये भावनासे अधिकतर फल की प्राप्ति होती है ।

आहारादिक बहराने पर शालिभद्र का दृष्टान्त तथा औषधके दान पर महावीर स्वामी को औषध देनेसे तीर्थंकर गोत्र बांधने वाली रंजती श्राविका का दृष्टान्त प्रसिद्ध होनेसे यहां पर ग्रन्थ वृद्धिके भयसे नहीं लिखा ।

“ग्लान साधुकी वैयावच—सेवा”

ग्लान बीमार साधुकी सेवा करनेमें महालाम है । इसलिये आगममें महा है कि, :-

गोभ्रम्मा जे गिलाणाणं पडिचरई सेमं दंसणेण पडिई वज्जई ।

जेमं दंसणेण पडिवज्जई सेगिलाणाणं पडिचरई ॥

आणा करयां सारं खु अरहंताणं दंसणं ।

हे गौतम ! जो ग्लान साधुकी सेवा करता है वह मेरे दर्शनको अंगीकार करता है । वह ग्लान-बीमार की सेवा किये बिना रहे ही नहीं । अर्हन्तके दर्शनका सार यह है कि; जिन-आत्मा पालन करना ।

बीमारकी सेवा करने पर कीड़े और कोढ़से पीड़ित हुए साधुका उपाय करनेवाले ऋषभदेव का जीव जीवानन्द नामा वैद्यका दृष्टान्त समझना । एवं सुस्थानमें साधुको ठहरानेके लिये उपाश्रय वगैरह वे ब्रह्मसिंह शास्त्रमें कहा है कि, :—

वसति सयणासण । भक्षपाण भसज्ज वध्ययचाई ॥

जइ विन पज्जत्त थणो थोवाविहु थोवथदेई ॥ १ ॥

वसति, उपाश्रय, सोनेका आसन, भात पानी, औषध, वस्त्र, पात्रादिक यदि अधिक धन न हो तो भी थोड़ेमेसे थोड़ा भी देवे (साधुको बहरावे)

जयन्ती वंक्कूसाधाः कोशाश्रयदानतः ॥

अवन्ति सुकुमालश्च । तीर्थाः सांसार सागरं ॥ २ ॥

साधुको उपाश्रय देनेसे जयन्ती आविका, वंक्कूल प्रमुख, अवन्ति सुकुमाल, कोशा आविका भावि संसार रूप समुद्रको तर गये हैं ।

“जैनके द्वेषी और साधु निन्दकको शिक्षा देना”

आवक सर्व प्रकारके उद्यमसे जित प्रयत्नके प्रत्यनीक—जैनके द्वेषीको निवारण करे अथवा साधु वगैरहकी निंदा करनेवालों की भी यथायोग्य शिक्षा करे । तर्क्य कहा है कि, :—

तम्हा सइसामध्ये । आणामहं भिनोखलु उवेहो ॥

अनुकुलेहिअ इअरेहिअ । अ गुसट्टी होइ दायव्वा ॥ ३ ॥

शक्ति होने पर भी आह्वा भंग करनेवाले को उपेक्षा न करके मीठे वचनसे अथवा कटु वचनसे भी उन्हें शिक्षा देना ।

जैसे अभयकुमार ने अपनी वृद्धिसे जैन मुनिके पास दीक्षा लेनेवाले एक भिक्षारी की निन्दा करने वालोंको निवारण किया था वैसे ही करना ।

जैसे साधुको सुख साता पूछना बतलाया वैसे ही साध्वीको सुख साता पूछना । परन्तु इसमें विशेष इतना समझना कि, उन्हें दुःशील तथा नास्तिकोंसे बचाना । अपने घरके चारों तरफसे सुरक्षित और गुप्त बरवाजे वाले घरमें रहनेको उपाश्रय देना । अपनी स्त्रियोंसे साध्वीकी सेवा सक्रिय करना । अपनी लड़की वगैरह को उनके पास नया अभ्यास करनेके लिये भोजना तथा व्रतके सम्मुख हुई स्त्री, पुत्री, भगिनी, वगैरहको उन्हें शिष्यातया समर्पण करना । विस्मृत हुए कर्तव्य उन्हें स्मरण करा देना, उन्हें अन्याय की प्रवृत्तिसे बचाना । एक दफा अयोग्य वर्ताव हुआ हो तो तत्काल उन्हें सीख देकर निवारण करना । दूसरी दफा अयोग्य वर्ताव हो तो निष्ठुर बचन बोलकर धमकाना । यदि वैसा करने पर भी न माने तो फिर खर वाक्य कह कर भी ताड़ना तर्जना करना । उचित सेवा भक्तिमें अचित्त वस्तुएँ देकर उन्हें सदैव विशेष प्रसन्न रखना ।

शुल्कके पास नित्य अपूर्व अभ्यास करना । जिसके लिये शास्त्रमें कहा है कि, :—

अञ्जनस्य त्वयं दृष्ट्वा । बाल्मीकस्य च वद्धं नमः ॥

अवध्यं दिवसं कुर्या । दानाध्ययन कर्मसु ॥

माँखोंसे अञ्जन गया तथा बल्मिकी का बट्ठा देख कर-याने प्रातःकाल हुआ जान कर दान देना और नया अभ्यास करना, ऐसी करनियाँ करनेमें कोई दिन अवध्य न हो वैसे करना । अर्थात् कोई भी दिन दान और अभ्यासके बिना न जाना चाहिये ।

सन्तोषं त्रिषु कर्तव्यः । स्वदारे भोजने घने ॥

त्रिषु चैव न कर्तव्यो । दाने चाध्ययने तपे ॥ २ ॥

अपनी स्त्री, भोजन और धन इन तीन पदार्थोंमें सन्तोष करना । परन्तु दान, अध्ययन और तपमें सन्तोष न करना—ये तीनों ज्यों २ अधिक हों त्यों २ लाभदायक हैं ।

गृहीत इव केचेषु । मृत्युना धर्म माचरेत् ॥

अनरापरवत्प्राप्नो । विद्यार्थं च चिन्तयेत् ॥ ३ ॥

धर्मसाधन करते समय ऐसी बुद्धि रखना कि मानों यमराजने मेरे भस्तरकके केश पकड़ लिये हैं अब वह छोड़नेवाला नहीं है, इसलिये जितना बने उतना जल्दी धर्म कर लूँ तो ठीक है । एवं विद्या तथा प्रत्य उपाजर्जन करते समय ऐसी बुद्धि रखना कि, मैं अन्न अमर हूँ इस लिए जितना सीखा जाय उतना सीखते ही जाना । ऐसी बुद्धि न रखनेसे सीखा ही नहीं जाता ।

जहजह सुभ्रमवगाह्यं । अहसयरसापसरसञ्जुभ्रमपुञ्चं ॥

तद्वत् पचहासुणी । नव नव सम्येग सद्भाष ॥ ४ ॥

अतिशय रस—स्वादि के विस्तारसे भरा हुआ, और आगे कमी न सीखा हुआ ऐसे नवीन ज्ञानके अभ्यास में ज्यों २ प्रवेश करे त्यों २ वह नया अभ्यासी मुनि नये २ प्रकारके सम्येग-वैराग्य और अहंसे आनन्दित होता है ।

जोरह पदई अणुजं । स जहई तिथ्यरत्त प्रन्नमवे ॥

जो पुण पढिई परं । सम्मुअं तस्स किं मणियो ॥ ५ ॥

जो प्राणी इस लोकमें निरन्तर अपूर्व अभ्यास करता है वह प्राणी आगामी भवमें तीर्थंकर पद पाता है । तथा जो जो स्वयं दूसरे शिष्यादिकों को सम्मन्त्र प्राप्त हो ऐसा ज्ञान पढ़ाता है उसे जितना बड़ा लाभ होगा इस विषयमें क्या कहें ? यद्यपि बहुत ही कम बुद्धि थी तथापि नया अभ्यास करनेमें उद्यम रखने से माय तृपादिक भुनिकोंके समान उसी भ्रममें केवल ज्ञान आदिका लाभ प्राप्त किया जा सकता है । इस-लिये ज्ञान अभ्यास करनेमें निरन्तर प्रवृत्ति रखना अत्यन्त ही है ।

“द्रव्य उपाजर्जन विधि”

जिन मूर्खों को भोजन क्रिये बाद यदि राजा प्रसुप्त हो तो कचहरीमें, दीवान प्रसुप्त बड़ा अधिकारी

हां तो राजसभा में, व्यापारी प्रसुख हो तो बाज़ार या हाट दूकान पर, अथवा अपने २ योग्य स्थान पर जाकर धर्ममें बाधा न आये याने धर्ममें किसी प्रकारका विरोध न पड़े ऐसी रीतिसे द्रव्योपार्जन का विचार करे। राजाओंको यह दखिनी है या धनवान है, यह मान्य है या अमान्य है, तथा उत्तम, मध्यम, अधम, जातिकुल स्वभावका विचार करके सबके साथ एक सरीखा उचित न्याय करना चाहिये।

“न्याय अन्याय पर दृष्टान्त”

कल्याण कटकपुर नगरमें यशोवर्मा राजा राज्य करता था। वह न्यायमें एक निष्ठ होनेसे उसने अपने न्याय मन्दिरके आगे एक न्याय-घण्टा बन्धा रखवा था। एक सूफा उसकी राज्याधिष्ठायिका देवीको ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि, उस राजाने जो न्याय घण्टा बाँधा है सो सत्य है या असत्य इसकी परीक्षा करलो चाहिये। यह विचार कर वह देवी स्वयं गायका रूप धारण कर तत्काल उत्पन्न हुए बछड़ेके साथ मोहक्रीड़ा करती हुई राजमार्ग के बीच भा पड़ी हुई। इस अवसरमें उसी राजाका पुत्र अत्यन्त जोशमें दौड़ते हुए घोड़ों वाली गाड़ीमें बैठकर अतिशय शीघ्रतासे उसी मार्गमें आया। अति वेगसे आती हुई बोड़ा गाड़ीके गड़गड़ाहट से मार्गमें खड़े हुए और आने जानेवाले लोग तो सब एक तरफ बच गये, परन्तु गाय वहाँसे न हटी, इससे उसके बछड़ेके पैर पर घोड़ा गाड़ीका पहिया आजानेसे वह बछड़ा तत्काल मृत्यु शरण हो गया। अब गाय पुकार करने लगी और जैसे रोती हो वैसे कण्ठनादसे इधर उधर देखने लगी, उसे रस्ते चलनेवाले पुरुषोंने कहा कि, न्याय दरबारमें जाकर अपना न्याय करा। तब वह गाय चलती हुई दरबारके सामने जहाँ न्याय घण्टा बंधा हुआ है वहाँ आई और अपने सींगोंके अग्रभाग से उस घण्टेको हिला २ कर बजाने लगी। इस समय राजा भोजन करने बैठता था तथापि वह घण्टा नाव सुनकर बोला—“अरे यह घण्टा कौन बजाता है?” नौकरोंने तलाश करके कहा—“स्वामिन्! कोई नहीं आप सुखसे भोजन करें”। “राजा बोला—घंटानाद का निर्णय हुए बिना भोजन कैसे किया जाय? यों कहकर भोजन करनेका थाल ज्योंका त्यों छोड़ कर स्वयं उठ कर न्याय मन्दिरके आगे जाकर द्रष्टता है कि वहाँ पर एक गाय उदासीन भावसे खड़ी है। राजा उसे कहने लगा—“क्या तुझे किसीने दुःख पहुँचाया है? उसने मस्तक हिलाकर हाँ की संज्ञा की, राजा बोला—“चल! मुझे उसे बतला वह कौन है?” यह बचन सुनकर गाय चल पड़ी और राजा भी उसके पीछे २ चल पड़ा। जिस जगह बछड़ेका कलेवर पड़ा था वहाँ आकर गायने उसे बतलाया। बछड़े परसे गाड़ीका पहिया फिर देख राजाने नौकरोंको हुक्म दिया कि, जिसने इस बछड़े पर गाड़ीका पहिया फिराया हो उसे पकड़ लावो। इस वृत्तांतको कितनेएक लोग जानते थे, परन्तु वह राजपुत्र होनेसे उसे राजाके पास कौन ले आवे, यह समझ कर कोई भी न बोला। इससे राजा बोला कि, “जबतक इस बातका निर्णय और न्याय न होगा तब तक मैं भोजन न करूँगा।” तथापि कोई न बोला जब राजाको वहाँ पर ही खड़े एक दो लंछन होगये तबतक भी कोई न बोला। तब राजपुत्र स्वयं आकर राजाको कहने लगा—“स्वामिन्! मैं ही इस बछड़े पर गाड़ीका पहिया चलातेवाला हूँ, इसलिये मुझे जो

दण्ड करना हो सो फरमायँ । राजाने उसी वक स्मृतियों के—अर्हत्तौति वगैरह कायदोंके जानकारोंको बुलवा कर पूछा कि, “इस गुनाहका क्या दण्ड करना चाहिये ?” वे बोले—“स्वामिन् ! राजपद के योग्य यह प्रकही राजपुत्र होनेसे इसे क्या दण्ड दिया जाय ?” राजाने कहा “किसका राज्य ? किसका पुत्र ? मुझे तो न्यायके साथ सम्बन्ध है । मुझे न्याय ही प्रधान है । मैं किसी पुत्रके लिये या राज्यके लिये हिचकिचाऊँ ऐसा नहीं हूँ । नीतिमें कहा है—

दुष्टस्य दंडः स्वजनस्य पुत्रा । न्यायेन कोशस्य च संमृद्धिः ॥

अपद्रुपातो रिपुराह्वरत्ता । पंचैव यद्वाः कथिताः नृपाणां ॥

दुष्टका दंड, स्वजनका सत्कार, न्याय मार्गसे मंडारकी वृद्धि, अपद्रुपात, शत्रुओंसे अपने राज्यकी रक्षा राजाओंके लिये ये पांच प्रकारके ही यह कहे हैं । सोम नीतिमें भी कहा है कि, ‘अपराधानुरूपो ही दंडः पुनेऽपि प्रयोज्यः’ पुत्र को भी अपराधके समान दंड करना । इसलिए इसे क्या दंड देना योग्य लगता है सो कहें । तथापि वे लोग कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप ही खड़े रहे । राजा बोला “इसमें किसीका कुछ भी पक्षपात रखनेकी जरूरत नहीं, ‘कृते प्रतिकृतं कुर्यात्’ इस न्यायसे जिसने जेता अपराध किया हो उसे वैसा दंड देना चाहिये । इसलिए यदि इसने इस वजह पर गाड़ीका चक्र फिटाया है तो इस पर भी गाड़ीका चक्र ही फैरना योग्य है । ऐसा कहकर राजाने वहाँ एक घोड़ा गाड़ी मंगाई और पुत्रसे कहा कि—तू यहाँ सो जा । पुत्रने भी वैसा ही किया । घोड़ा गाड़ी चलाने वालेको राजाने कहा कि, इसके ऊपरसे घोड़ा गाड़ीका पहिया फिटा दो । परन्तु उससे गाड़ी न चलाई गई, तब सब लोगोंके निषेध करने पर भी राजा स्वयं गाड़ीवान को दूर करके गाड़ी पर चढ़कर उस गाड़ी को चलानेके लिये घोड़ोंको बाधुंको मार कर उसपर चक्र चलानेका उद्यम करता है, उसी वक वह गाय बरल कर राज्याधिष्ठायिका देवीने जय २ शब्द करते हुए उस पर फूलोंकी घुट्टि करके कहा कि, ‘राजन् ! तुझे धन्य है तू ऐसा न्यायनिष्ठ है कि, जिसने अपने प्राण प्रिय इकलौते पुत्रकी वरकार न करते हुए उससे भी न्यायको अधिकतर प्रियतम गिना । इसलिए तू धन्य है । तू विरकाल पर्यन्त निर्विघ्न राज्य करेगा । मैं गाय या बछड़ा कुछ नहीं हूँ परन्तु तेरे राज्यकी अधिष्ठायिका देवी हूँ । और मैं तेरे न्यायकी परीक्षा करनेके लिये आयी थी, तेरी न्यायनिष्ठता से मुझे बड़ा आनन्द और हर्ष हुआ है ।’ ऐसा कह कर देवी अदृश्य होगई ।

राजाके कार्य कर्ताओंको ज्यों राजा और प्रजाका अर्थ साधन हो सके और धर्ममें भी विरोध न आवे वैसे अमयकुमार तथा चाणक्यादिके समान न्याय करना चाहिये । कहा है कि—

नरपति हितकर्ता द्वे ष्यता माति लोके । जनपदहितकर्ता मुच्यते पार्थिवेन ।

इति महति विरोधे वर्तमाने समाने । नृपति जनपदानां दुर्लभः कार्यकर्त्ता ॥

राजाका हित करते हुए प्रजासे विरोध हो, लोगोंका हित करते हुए राजा नोकरीसे रत्ना दे देवे, ऐसे दोनोंको राजा रखनेमें बड़ा विरोध है (दोनोंको राजा रखना बड़ा मुश्किल है) परन्तु राजा और प्रजा दोनों के हितका कार्य करनेवाला भी मिलना मुश्किल है । ऐसे दोनोंका हितकारक बनकर अपना धर्म संभाल कर न्याय करना ।

“व्यापार विधि”

व्यापारियोंको व्यवहार शुद्धि बगैरहसे धर्मका अविरौच होता है। व्यापारमें निर्मलता हो और यदि सत्यतासे व्यापार किया जाय तो उससे धर्ममें विरोध नहीं होता, इसलिए शास्त्रमें कहा है कि,—

व्यवहार शुद्धि देसाह । विरुद्धचाय उचिन्न चरणेहि ॥

तो कुण्डे ग्रन्थ चित्त । निष्वाहंतो निष्प्रं धर्म ॥

व्यवहार शुद्धिसे, देशादिके विरुद्धके त्याग करनेसे, उचित आचरणके आचरणसे, अपने धर्मका निर्वाह करते हुए तीन प्रकारसे द्रव्योपार्जन की चिन्ता करे। वास्तविक विचार करते व्यवहार शुद्धिमें मन, वचन, कायाकी सरलता युक्त, निर्दोष व्यापार कहा है। इसलिए व्यापारमें मन वचन, कायासे कपट न रखना, असत्यता न रखना, ईर्ष्या न करना, इससे व्यवहार शुद्धि होती है। तथा देशादिके विरुद्धको त्याग करके व्यापार करते हुए भी जो द्रव्य उपार्जन किया जाता है वह भी न्यायोपार्जित वित्त गिना जाता है। उचित आचारके सेवन करनेसे याने लेने देनेमें जरा भी कपट न रखकर जो द्रव्य उपार्जन होता है सो ही न्यायोपार्जित वित्त गिना जाता है। ऊपर बतलाये हुए तीन कारणोंसे अपने धर्मको बचा कर याने स्वयं अंगीकार किये हुए व्रत प्रत्याख्यान अभिप्रहका बचाव करते हुए धन उपार्जन करना, परन्तु धर्मको किनारे रखकर धन उपार्जन न करना। लोभमें मोहित हो स्वयं लिये हुए नियम व्रत, प्रत्याख्यान भूल कर धन कमानेकी हूँद न रखना, क्योंकि, बहुतसे मनुष्योंको प्रायः व्यापारके समय ऐसा हो विचार आ जाता है। इसके लिए कहा है कि, (लोभीष्ट मुख्य बोलते हैं कि,)

नहि तद्विद्यते किंचि । यद्रव्येन न सिध्यति ॥

यत्नेन मतिर्मास्तस्मा । दर्शमिकं प्रसाधयेत् ॥

ऐसा जगतमें कुछ नहीं कि, जो धनसे न साध्य होता हो, इसी लिए बुद्धिमान पुरुषको बड़े यत्नसे द्रव्य उपार्जन करना चाहिए, मात्र ऐसे विचारमें मशगूल हो अपने व्रत प्रत्याख्यान को कदापि न भूलना। धन उपार्जन करनेसे भी पहले धर्म उपार्जन करनेकी आवश्यकता है। ‘निष्वाहंतो निष्प्रं धर्म’ इस गाथाके पदमें बतलाये मुख्य विचार करनेसे यहो समझा जाता है कि:—

अत्रार्थचिन्तामित्यनुवाच । तस्याः स्वयं सिद्धत्वात् ॥

धर्म निर्वाह यच्चित्तु । विधेय यमाप्तत्वात् ॥

अर्थ चिन्ता—धनोपार्जन यह पीछे करने लायक कार्य है। क्योंकि अर्थ चिन्ता तो अपने आप ही पैदा होती है। इसलिए धर्म निर्वाह करते हुए धन उपार्जन करे, ऐसे पक्की योजना करना। धन नहीं मिला इसलिये धर्म करना योग्य है। यदि धर्म उपार्जन किया होता तो धनकी चिन्ता होती ही क्यों? क्योंकि, धन धर्मके अधीन है, यदि धर्म हो तब ही धनकी प्राप्ति होती है। इसलिये धन उपार्जन करनेसे पहले धर्म सेवन करना योग्य है। क्योंकि उससे धनकी प्राप्ति सुगमता से होती है कहा है कि:—

इह सोइ अमिकज्जे । सगारं भेष जहनणो जगई ॥

तहजह लखलंसेणवि । धम्मे ता किं न पज्जत्तां॥

इस लोकमें लौकिक कार्यके लिए लोक जितना उद्यम करके प्रयास करते हैं उसका लाखवाँ ४९ भी धर्ममें उद्यम करते हों तो उन्हें क्या नहीं मिल सकता ? इसलिये धनके उद्यमसे भी पहले धर्मके उद्यमकी अत्यन्त आवश्यकता है । इसलिए यह बात ध्यानमें रखकर व्यापारादिमें धर्मको हार कर व्यवहार न करना ।

“आजीविका चलानेके सात उपाय”

एक व्यापारसे, दूसरा विद्यासे, तीसरा खेतीसे, चौथा पशुवोंके पालनेसे, पांचवां शिल्पसे, (सुतार चित्रकारी) आदिसे छाठ नौकरीसे, और सातवां शिक्षासे, ।

१ व्यापार,—घी, तेल, कपास, सूत, वस्त्र, धातु, जवाहरात, मोती, लेनदेन, जहाज चलाना वगैरह व्यापारके अनेक प्रकारके भेद हैं । यदि उनके भेद प्रमेदको गणना की जाय तो उनका पार ही नहीं आ सकता । लौकिकमें किसी ग्रन्थमें तीनसौ साठ क्रमाने गिना कर व्यापार गिनाये हैं, परन्तु भेद प्रमेद गिनने से उससे भी अधिक भेद होते हैं ।

२ विद्यासे—वैद्य, ज्योतिषी, पौराणिक, पण्डित, वकालत, मंत्र तंत्र, मुनीमगिरी, इत्यादि ।

३ खेतीसे—किसान, जमीनदार वगैरह (खेत जोतकर धान्य पैदा करनेवाले) इत्यादि ।

४ पशुपाल—गोपाल, गड़रिया, घोड़ेवाला, ऊँटवाला, वगैरह २ ।

५ शिल्पसे—चित्रकार, सुतार, छापनेवाला, द्रुजी, कारीगर का काम करनेवाला इत्यादि ।

६ नौकरी तो प्रसिद्ध ही है ।

७ शिक्षा—अपमान पूर्वक मांग खाना ।

व्याजके और लेन देनके व्यापारी भी व्यापारियोंमें ही गिने जाते हैं । विद्या भी एक प्रकारकी नहीं है । औपध, रसायन, धातुमार्जन, चूर्ण, अंजन, वास्तुशास्त्र का ज्ञान, शकुन शास्त्रका ज्ञान, निमित्त शास्त्र, सासु-द्विक शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अंक शास्त्र वगैरह अनेक प्रकारकी विद्यायें हैं ।

यदि धनवान बीमार होवे तो पनसारी तथा वैद्यको उससे अधिक लाभ हो, तथापि वैद्यक और पनसारीका व्यापार प्रायः दुर्धनका संभव होनेसे विशेषतः लाभकारी नहीं है (बहुतसे मनुष्य बीमार पड़ें तो ठीक हो) प्रायः उसमें इस प्रकारका दुर्धन हुये बिना नहीं रहता । तथा वैद्यका बहुमान भी हो । कहाँ है कि—

रोगीणां मुहदो वैद्याः । प्रभूणां चाटुकारिणः ॥

मुनयो दुःखदग्धानां । गणकाः क्षीणसंपदा ॥

रोगीका वैद्य, श्रीमन्तके लिये उसके कथनानुसार चलने वाला या मिष्ट वचन बोलने वाला, दुःखदग्ध के लिए मुनि और निर्धन पुरुषोंके लिए ज्योतिषी मित्र समान गिने जाते हैं ।

पर्यानां गार्धिकं पर्यं । किमन्यैः कांचनादिकैः ॥

यत्रैकेन गृहीतेना । तत्सहस्रेण दीयते ॥

क्रयानेमें करियाना पन्सारीपन का हो प्रशंसाके योग्य है । सुवर्ण, चांदी वगैरहसे क्या लाभ है ? क्योंकि, जो पन्सारीका क्रयाणा एक रुपयेमें लिया हो वह हजारमे बेचा जा सकता है; वैद्य और पन्सारी के व्यापार पर यद्यपि उपरोक्त विशेष लाभ है तथापि अध्यवसाय की मलीनता के कारणसे वह दूषित तो है ही अर्थात् उस धनमें अध्यवसाय खराब हुए बिना नहीं रहता । कहा है कि:—

विग्रहमिच्छन्ति मद्वाः । वैद्याश्च व्याधिपीडितलोकं ॥

सुतकबहुलं विद्या । क्षेपसुमितं च निग्रहाः ॥

सुभद्र लोग लड़ाईको, वैद्य लोग व्याधिसे पीड़ित हुए मनुष्योंको, ब्राह्मण लोग श्रीमन्तोंके मरणको और निग्रह मुनि जनताकी शांति एवं सुकालको इच्छते हैं ।

यो व्याधिभिर्ध्यायति बाध्यमानं । जनौघमादात्तुमना धनानि ॥

व्याधिन् विरुद्वीषधतोऽस्थवृद्धिं । नयेकृपा तत्र कुतोऽस्तु वैद्ये ॥

जो व्याधि पीड़ित मनुष्योंके धनको लेना चाहता है तथा जो पहले रूपको शांत करके फिर विपरीत औषध दे कर रोगकी वृद्धि करता है ऐसे वैद्यके व्यापारमें दयाकी गन्ध भी नहीं होती । इसी कारण वैद्य व्यापार कनिष्ठ गिना जाता है ।

तथा कितने एक वैद्य बीन, हीन, दुःखी मिश्रुक, अनाथ लोगोंके पाससे अथवा बाढ़के समय अत्यन्त रोग पीड़ितसे भी जबरदस्ती धन लेना चाहते हैं एवं अमध्य औषध वगैरह करते हैं या कराते हैं । औषध तयार करनेमें बहुतसे पत्र, मूल, त्वचा, शाक, फूल, फल, बीज, हरीतकाय, हरे और सूखे उपयोगमें लेनेसे महा आर्द्रम समार्द्रम करना पड़ता है । तथा विविध प्रकारकी औषधोंसे कपट करके वैद्य लोग बहुतसे मद्रिक लोगोंको द्वारिका नगरीमें रहने वाले अमध्य वैद्य धन्वन्तरी के समान वारंवार ठगते हैं । इसलिये यह व्यापार अयोग्यमे अयोग्य है । जो श्रेष्ठ प्रकृति वाला हो, अति लोभी न हो, परोपकार बुद्धि वाला हो, ऐसे वैद्यकी वैद्य विद्या, श्री ऋषभदेवजी के जीव जीवानन्द वैद्य के समान इस लोक और परलोक में लाभ कारक भी होती है ।

खेती बाड़ीकी आजीविका—बर्षाके जलसे, कुन्वेके जलसे, वर्षा और कुन्वेके पानीसे ऐसे तीन प्रकार की होती है । वह आरम्भ समारम्भ की बहुलता से श्रावक जनोके लिये अयोग्य गिनी जाती है ।

चौथी पशुपालसे आजीविका—गाय, भैस, बकरियाँ, भेड़, ऊँट, बैल, घोड़े, हाथी वगैरहसे आजीविका करना वह अनेक प्रकारकी है । जैसी २ जिसकी कला बुद्धि वैसे प्रकारसे वह बन सकती है । पशुपालन और कृषि, ये दो आजीविकार्ये विवेकी मनुष्यको करने योग्य नहीं । इसके लिये शास्त्रमें कहा है कि:—

रायार्थं दंतदंते । बहल्ल संधेसु पापर जगार्षां ॥

सुहृदाय मंदसमो । वेसायां पयोदरे लच्छी ॥

राजाओंके संप्रभमें लड़ते हुए हाथोंके दस्तशल पर वनजारे वगैरह पामर लोगोंके बेलके स्कन्ध पर सुमट सिपाहियोंके तलवारकी अणी पर और वैश्याके पुष्ट स्तन पर लक्ष्मी निवास कुरती है। (अर्थात् उपरोक्त कारणसे उनको आजीविका चलती है) इसलिये पशुपाल्य आजीविका पामर जनके उचित है। यदि दूसरे किसी उपायसे आजीविका न चल सती हो तो कृषि आजीविका सो करे। परन्तु हल चलाने वगैरह कार्यमें ज्यों बने त्यों उसे दयालुता रखनी चाहिये। कहा है कि,—

वापकार्यं विजानाति । भूमिमागं च कर्षकः ॥

कृत्तिसाध्या पयित्वेन । यश्चोन्नमति स वद्धते ॥

जो कृषक धनेका समय जानता हो, अच्छी बुरी भूमिको जानता हो, बिना जोते न बोया जाय ऐसे और जाने ज्ञानके मार्गके बाँचका जो क्षेत्र हो उसे छोड़े वह किसान सर्व प्रकारसे वृद्धिमान है।

पाशुपाल्यं श्रियो वृद्धयः । कुर्वन्मोक्षैत दयालुतां ॥

तत्कृत्येषु स्वयं जाग्र । च्छविच्छेदादि वर्जयेत् ॥

आजीविका चलानेके लिये यदि कदाचित् पशुपाल्य वृत्ति करे तथापि उस कार्यमें दयालुता को न छोड़े, उन्हें घाँघने और छोड़नेके कार्यको स्वयं देखता रहे और उन पशुओंमें बेल वगैरह के नाक, कान, मँड, पूँछ, शर्म, नख वगैरह स्वयं छेदन न करे। पाँचवीं शिल्प-आजीविका सौ प्रकारकी है। सो बतलाते हैं।

पंचैवयसिप्याइ । भण्यलोहेचित्तुऽर्थातकासवण ॥

इक्किस्सयइचो । वीसं वीसं भवे मेया ॥

कुंभकार, लुहार, चित्रकार, वणकर—जुलाहा, नार्ह, ये पाँच प्रकारके शिल्प हैं। इनमें एक-एकके बीस २ भेद होनेसे सौ शिल्प होते हैं। यदि व्यक्तिकी व्यवस्था की हो तो इससे भी अधिक शिल्प हो सकते हैं। यहाँ पर 'आचार्योपदेशजं शिल्पं' शुरुके बतलानेसे जो कार्य हो वह शिल्प कहलाता है। क्योंकि ऋषभदेव स्वामीने स्वयं ही ऊपर बतलाये हुए पाँच शिल्प दिखाये हुए होनेसे उन्हें शिल्प गिना है। आचार्यके—शुरुके बतलाये बिना जो परस्परसे लेती, व्यापार वगैरह कार्य किये जाते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। इसी लिये शास्त्रमें लिखा है कि—

कुम्भं जपयायरिग्रो । वणसं सिप्पमन्नहा पिहिण्णं ॥

किसिवाणिजार्हणं । घटलोहारार्ह मेयं च ॥

जो कर्म हैं वे अनाचार्योपदेशित होते हैं याने आचार्योंके उपदेश दिये हुए नहीं होते, और शिल्प आचार्योपदेशित होते हैं। उनमें कृषि वाणिज्यादिक कर्म और कुम्भकार, लुहार, चित्रकार, सुतार, नार्ह ये पाँच प्रकारके शिल्प गिने जाते हैं। यहाँ पर कृषि, पशुपालन, विद्या और व्यापार ये कर्म बतलाये हैं। दूसरे कर्म तो प्रायः सब ही शिल्प वगैरह में समा जाते हैं। जो मुख्यकी कलाये अनेक प्रकारसे सर्व विधामें समा जाती हैं। परन्तु साधारणतः गिना जाय तो कर्म चार प्रकारके बतलाये हैं। सो कहते हैं—

उत्तमा बुद्धिकर्माणि । करकर्मा च मध्यमाः ॥

अधमाः पादकर्पाणि । शिरः कर्माधमाधमाः ॥

जो बुद्धिसे कर्म करता है वह उत्तम पुत्र है, जो हाथसे कर्म करता है वह मध्यम है, जो पैरसे काम करता है वह अधम है और जो मस्तकसे काम करता है वह अधममें अधम है। याने जो बुद्धिसे काम खाता है वह उत्तम, हाथसे मेहनत कर काम खाता है वह मध्यम, पैरोंसे चलकर नौकरी धर्मरह करे वह अधम ! और मस्तक पर भार उठाकर कुलीकर्म अधममें अधम है।

“बुद्धिसे कमानेवाले पर दृष्टान्त”

कस्या नामक नगरीमें मदनसुन्दर नामका बनावह शेटका पुत्र रहता था। वह एक दिन बजारमें फिरता हुआ बुद्धि बेचनेवाले की दुकान पर गया। वहांसे उसने पांचसौ रुपये देकर ‘जहां दो जने लड़ते हों वहां खड़े न रहना’ ऐसी एक बुद्धि खरीदी। घर आकर मित्रसे बात करने पर वह उसकी हंसी करने लगा, अन्तमें जब उसके पिताको मालूम हुआ, तब उसने ताड़न तर्जन करके कहा कि हमें ऐसी बुद्धिका कुछ काम नहीं, अपने पांच सौ रुपये पीछे ले आ। मदनसुन्दर शर्मिदा होता हुआ बुद्धिवालेकी दुकान पर जाकर कहने लगा कि हमें आपकी बुद्धि पसन्द नहीं आई, इसलिये उसे पीछे लो और मेरे पांच सौ रुपये मुझे वापिस दो। क्योंकि मेरे घरमें इससे बड़ा फल्ये होता है। दुकानदार बोला—“तुझे पांचसौ रुपये वापिस देता हूँ परन्तु जब कहीं दो जने लड़ते हों और तू वहांसे निकले तो तुझे वहां ही खड़े रहना पड़ेगा और यदि खड़ा न रहा तो हमारी बुद्धिके अनुसार बर्ताव किया गिना जायगा और इससे उसे दिन तुझे पांचसौ रुपयेके बदले मुझे एक हजार रुपये देने पड़ेंगे। यह बात तुझे मंजूर है ?” उसने हाँ कहकर पांच सौ रुपये वापिस ले अपने पिताको दे दिये। कितनेक वर्ष, महीने बीतने पर, एक जगह राजाके दो सिपाही किसी बातमें मतभेद होनेसे रास्तेमें खड़े लड़ रहे थे, वैद्ययोग मदनसुन्दर भी उसी रास्ते से निकला। अब उसने विचार किया कि, यदि मैं वहांसे चला जाऊंगा तो उस बुद्धिवालेका गुनहगार बनूंगा, और उसे एक हजार रुपये देने पड़ेंगे। इससे वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, इतनेमें वे दोनों सिपाही उसे गवाह करके चले गये। रात्रिके समय उनमेंसे एक सिपाही मदनसुन्दर के पिताके पास आ कर कहने लगा कि, आपके पुत्रको हम दोनों जनोंने साक्षी गवाह किया है, इससे जब वह दरबारमें गवाही देनेको आवे तब यदि मेरे लाभमें नहीं बोला तो यह समझ रखना कि फिर तुम्हारा पुत्र ही नहीं। यों कहकर उसके गये बाद दूसरा सिपाही भी वहां आया और शेटसे कहने लगा कि, यदि तुम्हारा पुत्र मेरे हितमें गवाही न देगा तो यह निश्चय समझ रखना कि, इसका पुनर्जन्म नजीक ही आया है, क्योंकि, मैं उसे जानसे मार डालूंगा। ऐसी झुड़की दे कर चला गया। इन दोनोंमेंसे किसके पक्षमें बोलना और किसके नहीं, जिसके पक्षमें बोलूंगा उससे विपरीत दूसरेकी तरफसे सचमुच ही मुझपर बड़ा संकट आपड़ेगा। इस विचार से शेटजीके होष हवास उड़ गये और धवरा कर बोलने लगा कि, हा ! हा !! अब क्या करजा बाहिप ! सचमुच ही यह तो व्यर्थ कष्ट आ पड़ा ! अन्तमें लाचार हो वह उसी बुद्धि वालेकी दुकान पर आ कर

कहने लगा कि, यह सब तुम्हारी ही छीटें उड़ी हुईं मालूम देती हैं, परन्तु अब किस तरहसे छुटकारा हो, इसका कोई उपाय है ? श्रेष्ठ बोला—“मेरे एकही लड़का है कुछ उपाय बनाने से आपको जीवितदान दिये समान पुण्य होगा। आप जो कहें सो मैं आपको देनेके लिये तैयार हूँ, परन्तु मेरा लड़का बच जाय वैसा करो।” बुद्धिधन बोला—“क्यों पाँचसौ बापिस न लिये होते तो यह प्रसंग आता ? खैर लड़केको बचा दूँ तो क्या दोगे ?” श्रेष्ठ बोला—“एक लाख रुपये।” बुद्धिधन—“नहीं नहीं इतनेमें कोई बच सकता है ? एक करोड़ लूंगा।” अन्तमें हाँ ना करके १० लाख रुपये ठहरा कर मदनसुन्दर को पास बुलाकर सिखलाया कि जब तुझे कचहरीमें गवाही देनेके लिये खड़ा करें तब तू प्रथम प्रश्न पूछने पर यही उत्तर देना कि आज तो मैंने कुछ नहीं खाया। जब फिरसे पूछे तब कहना कि, अभी तक तो पानी भी नहीं पिया। तब तुझे कहेंगे कि अरे सूर्य ! तू यह क्या बकता है ? जो पूछते हैं उसका उत्तर क्यों नहीं देता ? उस वक्त तू कुछ भी अण्डवण्ड बकने लगना। तुझसे जो २ सवाल किया जाय तू उसका कुछ भी सीधा उत्तर न देना। मानो यह कुछ समझता ही नहीं ऐसा अनजान बन जाना। यदि तू कुछ भी उसके सवालका उत्तर देगा तो फिर तू स्वयं गुन्हेगार बन जायगा। इसलिये पागलके जैसा बनाव बतलाने से तुझे बेवकूफ जानकर तत्काल ही छोड़ दिया जावेगा। घनाबह श्रेष्ठ बोला—“यह तो ठीक है तथापि ऐसा करते हुए भी यदि बोलनेमें कहीं चूक होगई तो ?” बुद्धिधन बोला—“तो हरकत ही क्या है ? फिर से फीस भरना तो उसका भी उपाय बतला दूंगा। इसमें क्या बड़ी बात है।” फिर मदनसुन्दर को क्यों सों समझा कर समय पर दर-बारमें भेजा। अन्तमें बुद्धिधनके बतलाये हुए उपायका अनुसरण करनेसे वह बच गया। इसलिये जो ये १० बुद्धिसे कमा जाता है उसे बिया नामकी अजीबिका कहते हैं और वह कमाईके उपायमें उसम उपाय गिना जाता है।

करकर्मकारी—हाथसे लेन देन करने वाला व्यापारी। पादकर्मकारी कूतादिक। शिर कर्मकारी—भार बाहक आदि (बोझ उठाने वाले) सेवा—नौकरी नामकी जो आजीविका है सो। १ राजाजी, २ धीवानकी, ३ श्रीमन्त व्यापारी की, ४ लोगोंकी, ऐसे चार प्रकारकी हैं। राजा प्रमुखकी सेवा नित्य परवश रहने वगैरहके कारण जैसे तैसे मनुष्यसे बननी बड़ी मुश्किल है क्योंकि, शास्त्रमें कहा है,—

मौनान्मूकः प्रवचनपटुः । वातुलो जल्पको वा ॥

घृष्टः पात्रं भवति च तथा दूरतश्चा भगलम् ॥

स्तार्या मीर्यदि न सहते प्रायशो नाभिचातः ॥

सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ १ ॥

यदि नौकर विशेष न बोले तो श्रेष्ठ कहेगा कि, यह तो गूंगा है, कुछ बोलता ही नहीं, यदि अधिक बोले तो मालिक कहेगा अरे यह तो वाचाल है, बहुत बड़ बड़ाहट करता है। यदि नौकर मालिकके पास बैठे तो मालिक कहेगा कि, देखो इसे जरा भी शर्म है यह तो बिल्कुल धीठ है। यदि दूर बैठे तो कहा जाता है कि, अरे ! यह तो बिल्कुल बे समझ है, मूर्ख है, देखो तो सही वहाँ जा बैठा, जब काम पड़े तब क्या इसका

बाप इसे दूर बुलाने जायगा। उसे जो कुछ कहा जाय सब सहन करके बैठ रहै तो मालिक कहेगा यह तो बिल्कुल डरपोक है डरपोक, देखो तो सही जरा भी उत्तर नहीं दे सकता है ? यदि सामने जबाब देता है तो मालिक कहता है कि, देखो तो सही कुछ सहन कर सकता है ? कैसे सवाल जबाब करता है ? सबमुच जैसी जात हो वैसी हो मांत होनी है। इसलिए योगी पुरुषोंको भी सेवाधर्म बड़ा अगम्य है, क्योंकि, स्थूल बुद्धि वाला नहीं जान सकता इस समय उसके स्वामिका मन कैसा है।

प्रणमात्पुनरतिहेतोः। जीवितहेतोर्विमुंचति प्राणान् ॥

दुःखोयति सुखहेतोः। को मूर्खः सेवकादन्यः ॥ २ ॥

मुझे मान मिलेगा या शेट खुशी होगे इस हेतुसे उठकर शेटको प्रणाम करता है, जीवन पयन्त नौकरी मिलेगी इस आशयसे अपने स्वामीके लिए या उसके कार्यके लिए कभी अपने प्राण भी खो देता है, मालिकको खुशी करनेके लिए उसकी तरफसे मिलने वाले अपार दुःख सहन करता है, इसलिए नौकरके बिना दूसरा पेसा कौन मूर्ख है कि, जो ऐसे दुःख काम करे।

सेवाश्च दृष्टि यैरुक्ता। नतैः सम्यगुदाहृतं ॥

श्वानः कुर्वति पुच्छेन। चाटुमुध्धर्नातु सेवकः ॥ ३ ॥

दूसरेकी नौकरी करके आजीविका चलाना सो ठीक नहीं कहा, क्योंकि कुत्ते जैसे पशु भी अपने स्वामी को पूँछ द्वारा प्रसन्न करते हैं, परन्तु नौकर तो मस्तक नमाकर स्वामीको प्रसन्न करते हैं। (नौकरी कुत्तेसे भी हलकी गिनी जाती है)। इसलिये घने तब तक दूसरेकी नौकरी करके आजीविका करना योग्य नहीं। परन्तु यदि दूसरे किसी उपायसे आजीविका न चले तो फिर अन्तमें दूसरेकी नौकरी करके भी निर्वाह चलाना। इसके लिये शास्त्रमें कहा है कि,—

अश्वं तवाश्विज्जेयां। धोवधयोकारिसंशेष निब्वहई ॥

सेवा विचिद्रपुराणो। त्वं द सयसंमि ववसाए ॥

धनवान् व्यापार करके, कम धन वाला खेती द्वारा, तथा अन्य कोई भी व्यवसाय न लगे तब दूसरेकी नौकरी करके निर्वाह करे।

“स्वामी कैसा होना चाहिये।”

विशेष जानकारी, किये हुये गुणको जानने वाला, दूसरेकी बात सुनकर एकदम न मड़क ने वाला, १ वगैरह २ गुण वाला हो उसी स्वामीके पास नौकरी करना कहा है। अर्थात् पूर्वोक्त गुणवान् स्वामीकी नौकरी करना योग्य है।

अकार्यं दुर्बलः शूरः। कृतज्ञः सात्त्विको गुण्यो ॥

वादान्यो गुणरागी च। ममः पुरयै रवाप्यते ॥ १ ॥

कानका कक्षा—दूसरेकी बात सुनकर एकदम मड़क जाने वाला न हो, शूर धीर हो, किये हुए गुणका

जानकार गुणानुरागी हो, धर्मवान्, गंभीर, बुद्धिमान्, उदारता गुण वाला, त्यागी दूसरेका गुण देखकर खुशी होनेवाला, इस प्रकारका स्वामी (मालिक) पुण्यसे ही मिलता है ।

क्रूरं व्यसनिर्न लुब्ध । मयगर्भं सदापयं ॥

मूर्खमन्याय कर्तारं । नाधिपत्ये नियोजयेत् ॥ २ ॥

क्रूर प्रकृति वाला, व्यसनी, किसी भी प्रकारके लांछन वाला, या क्षुरी आदत्त वाला, लोभी, बेसमझ, जन्म रोगी, मूर्ख, और सदैव अत्यायके आचरण करने वाला ऐसे स्वामीसे सदैव दूर रहना चाहिये । अर्थात् ऐसेकी नौकरी न करना ।

अविवेकिनि भूपाले । करोत्याशा समृद्धये ॥

योजनानां धृतं गत्वा । करोत्याशा समृद्धये ॥ ३ ॥

अविवेकी राजाके पाससे समृद्धि प्राप्त करनेकी आशा रखना यह सौ योजन दूर जाकर समृद्धि की आशा रखने जैसा है । कमन्वकीय नीतिसारमें कहा है कि:—

वृद्धोपसेवो नृपतिः । सतां भवति संपतं ॥

प्रेयं मार्गोऽप्यसदृष्टे । नृकायैष प्रवर्त्तते ॥

वृद्ध पुरुषोंसे सेवित राजाकी सेवा सज्जन पुरुषोंको सम्मत है । क्योंकि किसी वृद्धने उसे चढ़ाया हो याने उसके कान भरे हों तथापि वह बिना चिन्तारे एक दम आगे कदम नहीं रखता । इसलिये उपरोक्त गुण-वाले ही स्वामीकी सज्जन पुरुषको नौकरी करना योग्य है, स्वामीको भी सेवकको योग्य मान सम्मान आदर प्रमुख देना उचित है, इसके लिये नोतिमें कहा है कि:—

निर्विशेषं यदा राना । समं भृत्येषु वर्त्तते ॥

तदोद्यम समर्थाना । मुत्साहः परिधीयते ॥ १ ॥

अधिक कार्य करने वाले और अधिक कार्य न करने वाले ऐसे दोनों पर जब स्वामी समान भावसे वर्ताव करता है तब उद्यम करने वालेकी उमंग नष्ट हो जाती है (इसलिये स्वामीको चाहिए कि वह अधिक उद्यम करने वालेको अधिक मान और अधिक वेतन दे । तथा सेवकको भी उचित है कि, भक्ति और विचक्षणता सहित कार्यमें प्रवृत्त हो) एतदर्थ कहा है कि,—

अमङ्गे न च कातरे न च गुणः स्यात्सानुरागे न कः ।

प्रज्ञा विक्रमसालिनोपि हि भवैत्किमन्ति होनात्फलं ॥

प्रज्ञा विक्रम भक्तयः समुदिताः येषां गुणाः भूतये ॥

ते भृत्याः नृपतेः कलत्रमितरे संपत्सु चापत्सु च ॥ २ ॥

जब नौकर मूर्ख और आलस्य हो तब स्वामी उसे किस गुणके लिये मान दे ? बुद्धिबन्त और पराक्रमी-उद्यमी होने पर भी यदि नम्रता न हो तब वह कहाँसे फल पाये ? अर्थात् न पाये । इसलिये जिसमें बुद्धि, उद्यम, नम्रता, आदि गुण हों वैसे ही नौकरोको मान और लाम मिलता है । भृत्य राजाओं को नौकर समान

गिने लायक है, और दूसरे कितने एक गुणोंसे अधिक गुणवान संपदामें और आपदामें साथ रहने वाले अपनी स्त्री समान मित्र जैसे गिने जाते हैं ।

राजा दृष्टोपि भृत्यानां । यानयात्रं प्रयच्छति ॥

तेतु सन्मानितास्तस्य । प्रायेरथ्युप कुर्वते ॥ ३ ॥

जब राजा तुष्टमान हो तब नौकरको मात्र मान देता है परन्तु इतने मान मात्र देनेसे स्वामीका वह अपने प्राण देकर भी उपकार करता है । तथा सेवा करना सो निरन्तर अप्रमादि होकर करना, जिससे लाभ मिल सके । इसके लिये कहा है कि, :-

सर्पान् व्याघ्रान् गजान् सिंहान् । दृष्टोपायैर्बन्धकृतान् ॥

राजेति कियति भ्रात्रा । धीपता मयमादिनां ॥ ४ ॥

सर्प, व्याघ्र, हाथी, सिंह, ऐसे बलिष्ठोंको भी जब उपायसे बश कर लिया जासकता है तब फिर अप्र-मादी बुद्धिमान राजाको बश करले इसमें क्या बड़ी बात है ?

‘राजा या स्वामीको वश करनेकी रीति’

बैठे हुए स्वामीके पास जाकर उसके मुख सामने देख दो हाथ जोड़ कर सम्मुख बैठना स्वामीका स्वभाव पहिचान कर उसके साथ बात चीत करना । जब स्वामी बहुतसे मनुष्यों की समामें बैठा हो तब उसके अति समीप न बैठना, एवं अति दूर भी न बैठना, तथा बराबर में भी न बैठना, पीछे भी न बैठना, आगे भी न बैठना, क्योंकि मालिकके बिल्कुल पास बराबर बैठनेसे उसे भीड़ होती है, बहुत दूर बैठनेसे अकलमन्वी नहीं गिनी जाती, आगे बैठनेसे मालिकका अपमान गिना जाता है, बहुत पीछे बैठनेसे मालिकको मालूम न रहे कि अपना आदमी यहाँ है या कहीं चला गया । इसलिये मालिकके पास सामने नज़रके आगे बैठना ठीक है । यदि स्वामीके पास कुछ अर्ज करना हो तो निम्न लिखे समय न करना ।

यका हुवा हो, भुखा हो, क्रोधायमान हो, उदास हो, सोनेकी तैयारी करते समय, प्यास लगी हो उस समय अन्य किसीने अर्ज भी हो उस समय स्वयं अपने मालिकको किसी प्रकारकी अर्ज न करना । क्योंकि वैसे समय अर्ज करनेसे वह निष्फल जाती है ।

राजाकी माता, रानी, कुमार, राजमान्य प्रधान, राजगुरु, और दरबान इतने मनुष्योंके साथ राजाके समान ही वर्ताव करना याने उनका हुक्म मानना ।

“राजाका विश्वास न होनेपर दीपकोक्ति”

आदौ मथ्यैवाय मदिपि नूनं नतद्देन्या मवही सितोपि ॥

इति भ्राता दङ्गुली पर्वणापि रुष्टोऽेतनो दीप इवावनीपः ॥

यह दीपक सचमुच मैंने ही प्रथमसे प्रगट किया है इस लिये यदि मैं इसकी अवगणना करूंगा तो मुझे यह कुछ हरकत न करेगा, ऐसी भ्रातिसे अंगुलिमात्र से भी कमी उसका स्पर्श न करना । इसी तरह इस

राजाको भी प्रथमसे मैंने ही पूर्ण प्रसन्न किया हुआ है इस लिये अब यह मुझे किसी प्रकार भी हरकत न पहुँचायगा, ऐसे विचार रखकर किसी वक्त भी राजाको अवगणना न करना। क्योंकि राजाका विचार क्षण भरमें ही बदलते देर नहीं लगती, इससे न जाने वह किस समय क्या कर डाले। इस लिये हर वक्त स्वयं जाग्रत सावधान रहना श्रेयस्कर है।

यदि राजाकी तरफसे किसी कार्यवशात् सन्मान मिला हो तथापि अमिमान बिल्कुल न रखना। क्योंकि नीतिमें कहा है कि, 'गर्वोभूयविशासस्य' गर्व विनाशका मूल है। इस लिये गर्व करना योग्य नहीं। इस पर दृष्टान्त सुना जाता है कि, "विल्लोमें एक राजमान्य दीवान था। उसने किसीके पास यह कहा था कि, मेरेसे ही राज्यका काम काज चलता है। यह बात मालूम हो जानेसे बादशाहने उसका वह अधिकार छीन कर उसके पास रहने वाले उसे चमार लोगोंका ऊपरी अधिकारी बनाया। और उससे सही सिक्केके लिये चमार लोगोंके रापी नामक शब्दके आकार जैसा रखनेमें आया। अन्तमें उसके नामकी यादगारी भी रापीके नामसे ही रखनेमें आई थी। इस लिये राजमान्य होने पर अमिमान रखना योग्य नहीं। उपरोक्त रीतिके अनुसार नौकरी करते हुए राज्यमान्य और ऐश्वर्यता प्रमुखका लाभ होना भी कुछ असम्भवित नहीं है, जिसके लिये कहा है कि,—

इच्छुचेत्रं समुद्रश्च । योनिपोषणमेवच ॥

मासादो भूधुजां चैव । सद्यो घ्नन्ति दरिद्रतां ॥

इष्ट क्षेत्र, जहाजी व्यापार, घोड़ा, बगैरह पशुओंका पोषण, राजाकी मेहरबानी, इतने काम किसी न किसी समय करने वाले या प्राप्त करने वालेका दारिद्र्य दूर कर डालते हैं। राजकीय सेवाकी श्रेष्ठता बतलाते हुये कहते हैं।

निदन्तु मानिनः सेवां । राजादीनां सुखैषिणः ॥

स्वजनाऽस्वजनोद्धार । संहारौ न विना तथा ॥

निर्मय सुखकी इच्छा रखने वाले अमिमानी पुष्प कदापि राजा बगैरहकी सेवाकी निन्दा करें करने दो परन्तु स्वजन और दुर्जन पुष्पका क्रमसे उद्धार और संहार ये राजाकी सेवा किए बिना नहीं किये जा सकते।

“राज सेवाके लाभ पर दृष्टान्त”

एक समय कुमारपाल राजा अपने राज्यकी भीतरी परिस्थिति जाननेके लिये रात्रिके समय गुप्त वेशमें निकला था। उस समय प्रजा द्वारा की हुई प्रशंसासे इसने ही खूबी राजकीय सेवा बजाई है ऐसे विचारसे राजाने एक घोशीर नामक विप्रको तुष्टमान हो छोट देशका राज्य दे दिया। इसी प्रकार जितशत्रु राजाने अपने पुत्रको सर्पके भयसे बचाने वाले देवराज नामक रात्रिके चौकीदार को तुष्टमान होकर अपना राज्य दे दीक्षा लेकर मोक्ष पदकी प्राप्ति की।

इस तरह जिसने सच्ची राजकीय सेवा की हो, उसे अछम्य लाभ हुये बिना नहीं रहता । राजकीय सेवा जिन्य अनर्थोंको भी न भूलना चाहिये ।

दीवान पदवी, सेनापति पदवी, नगर शेट पदवी, वगैरह सर्व प्रकारकी पदवियां, राजकीय सेवा गिनी जाती हैं । यह राजकीय व्यापार देखनेमें बड़ा आदम्बर युक्त मालूम होता है, परन्तु वह सचमुच ही पापमय, असत्यमय, और अन्तमें उसमेंसे प्रत्यक्ष दीख पड़ते असार दृश्यसे आवकोंके लिए वह प्रायः वर्जने ही योग्य है । क्योंकि, इसके लिए शास्त्रकारोंने लिखा है कि—

नियोगी यत्र यो युक्त, स्तत्र स्तेयं करोति सः ॥

किं नाम रजकः क्रीत्वा, वासांसि परिधास्यति ॥ १ ॥

अधिकाधिकाधिकाराः, कारणवाग्रतः प्रवर्त्तन्ते ॥

प्रथमं नवं धनं तदनु । वन्यन नृपतिः नियोगलुर्षा ॥ २ ॥

जिस जिल अधिकार पर नियुक्त किया हो वही उसमेंसे चोरी करता है । जैसे कि तुम्हारे मलीन कपड़े धोनेवाला धोषी क्या मोलको लाकर चला पहनेगा ? यहाँ पर राजकीय बड़े बड़े अधिकार प्रत्येक ही कारागार समान हैं । वे अधिकार प्रथम तो अच्छी तरह पैसा कमवाते हैं परन्तु अन्तमें बहुत दफा जेलखाने की हवा भी झिलवाते हैं ।

“सर्वथा वर्जने योग्य राज-व्यापार”

यदि राजकीय व्यापार सर्वथा न छोड़ा जाय तथापि दरोगा, फौजदार, पुलिस अधिकार वगैरह पदवियां अत्यन्त पाप मय निर्दयी लोगोंके ही योग्य होनेसे आवकोंके लिए सर्वथा वर्जनीय हैं । कहा है कि—

गोदेव करणारक्षः, तलवचक पदकाः ॥

ग्रामोत्तरइव न प्रायः । सुखाय प्रमवन्त्ययी ॥ १ ॥

दीवान, कोतवाल, फौजदार, दरोगा, तलावर्चक, नम्बरदार, मुखी, पुरोहित, इतने अधिकारोंमें से मनुष्योंके लिए प्रायः एक भी अधिकार सुखकारी नहीं होता । ऊपर लिखे हुए कोतवाल, नगर-खवाल, सीमा पाल, नम्बरदार वगैरह कितने एक सरकारी पदवियोंके अन्य अधिकार यदि कदाचित् स्वीकार करे तो वह मन्त्री वस्तुपाल साह श्री पृथ्वीचन्द्र, आदिके समान ज्यों अपनी कीर्ति बड़े त्यों पुण्य कीर्ति रूप कार्य करे । परन्तु अन्यायके धर्तावसे जिसके पीछे जैनधर्म की निन्दा हो वैसा कार्य न करे । इस विषयमें कहा है कि,—

नृपव्यापारपापेभ्यः, स्वीकृतं सुकृतं न यैः ॥

तान् धूलिधावकेभ्योपि । मन्ये मूढतरान् नरान् ॥ २ ॥

पापमय राज व्यापारसे भी जिसने अपना सुकृत न किया तो मैं चारता हूँ कि, वह धूल धोने वालोंसे भी अत्यन्त मूर्ख शिरोमणि है ।

प्रभोः प्रसादे प्राप्तेऽपि । प्रकृतिर्नैव कोपयेत् ॥

व्यापारितश्च कार्येषु । याचेताध्यन्तपुरुषं ॥ ३ ॥

राजाने वहा सम्मान दिया हो तथापि उससे अस्मितात्म न आना चाहिए । यदि किसी कार्यमें उसने स्वतन्त्र नियुक्त किया हो तथापि उसके अधिकारी पुरुषोंको पूछ कर कार्य करना चाहिए, जिससे विगड़े झुधरेका वह भी जबाबदार हो सके ।

इन युक्तियोंके अनुसार राज नौकरी करना, परन्तु जो राजा जैनी हो उसकी नौकरी करना योग्य है, किन्तु मिथ्यात्वी की नहीं ।

सावय धरं मि वरहुज्ज, चेड ओनाण दंसण समेभो ।

मिच्छन्तमोहि अपर्हं, धाराया चक्रवट्टीवि ॥ १ ॥

ज्ञान दर्शन संयुक्त आचरके अर्थमें नौकर होने रहना श्रेष्ठ है, परन्तु मिथ्यात्वी तथा मोह विकलित मति वाला अक्षयर्तौ राजा भी कुछ कामका नहीं ।

यदि किसी अन्य उपायसे आजीविका न सले तो सम्यक्त्व ग्रहण करनेसे, विधि कंठारेण' [आजीविका रूप कान्तार—अटवी तद्रूप दुःख दूर करनेके लिए यदि मिथ्यात्वी की सेवा चाकरी करनी पड़े तथापि सम्यक्त्व क्षणित न हो ऐसे भाग्यरकी छूट रखनेसे) कदापि मिथ्यात्वीकी सेवा करनी पड़े तो करना । तथापि यथाशक्ति धर्ममें श्रुति न आने देना । यदि मिथ्यात्वीके वहांसे अधिक लाभ होता हो और आचर कशमीके वहांसे थोड़ा भी लाभ होता हो और यदि उससे कुटुम्ब निर्वाह चल सकता हो तथापि मिथ्यात्वी नौकरी न करना । क्योंकि, मिथ्यात्वी नौकरी करनेसे उसकी दाक्षिण्यता वगैरह रखनेकी बहुत ही जरूरत पड़ती है, इससे उसे नौकरी करने वालेको कितनी एक वषा प्रतमें दूषण लगे बिना नहीं रहता । यह छोटी आजीविका समझना ।

सातवीं आजीविका शिक्षा वृत्ति—घातुकी, रांजे हुए धान्यकी, बल्लकी, द्रव्य वगैरहकी शिक्षासे, अनेक मेदवाली गिनी जाती है । उसमें भी धर्मोपप्लव्य मात्रके लिए ही (धर्मको आश्रय देनेके लिए और शरीरका बचाव करनेके लिए ही) आहार, वस्त्र, पात्रादिक की शिक्षा, जिसने सर्व प्रकारसे संसारका त्याग किया हो और जो वैराग्यवन्त हो उसे ही उचित है । क्योंकि, इसके लिए शास्त्रमें लिखा है,

प्रतिदिन भयत्नलाभ्ये, भिन्नकजन जननिसाधु कल्पसते ।

नृपनमनि नरकवारिणि, भगवति मित्रे । नमस्तुभ्यं ॥

निरन्तर बिना प्रयास मिल सकनेवाली, उत्तम लोगोको माता समान हितकारिणी, श्रेष्ठ पुरुषोंको सदा कल्पलता समान, राजाको भी नमनेवाली नरकके दुःख दूर करनेवाली हे भगवती (हे प्रेम्बर्यवती) शिक्षा ! तुझे नमस्कार है । दूसरी शिक्षा (प्रतिमाधर आचर तथा जैनमुनि सिवाय दूसरेकी शिक्षा) तो अत्यन्त नीच और हलकी है । जिसके लिए कहा है कि—

तारुवं ताव गुणा, लज्जा सच्च कुलकम्पोत्ताव ।

तार्चयिष्य अग्निमाणां, देही तिन जंण जाव ॥ १ ॥

मनुष्य रूप, गुण, लज्जा, सत्य, कुलक्रम, पुरुषामिमान्, तब तक ही रख सकता है कि, जब तक वह देही, ऐसे दो अक्षर नहीं बोलता ।

तृणं सद्यु तृणाच्चूलं, तृसादपिहि याचकः ।

वायुना किं न नीवोसौ, यामपि याचयिष्यति ॥ २ ॥

सबसे हलकेमें हलका तृण है, उससे भी आगके ऊईका फोया अधिक हलका गिना जाता है । परन्तु याचक उससे भी हलका है । इसमें कोई शंका करता है कि, यदि सबसे हलका याचक—मिश्रुक है तो फिर उसे वायु क्यों नहीं उड़ाता ? क्योंकि, जो २ हलके पदार्थ हैं उन्हें वायु आकाशमें उड़ा ले जाता है तब याचकको क्यों नहीं उड़ाता ? इसका उत्तर यह है कि, वायुको भी याचकका भय लगा इसलिए नहीं उड़ाता । वायुने विचार किया कि, यदि मैं इसे उड़ाऊंगा तो मेरे पाससे भी यह कुछ याचना करेगा, क्योंकि जो याचक होता है उसे याचना करनेमें कुछ शरम नहीं होती, इससे वह हरएकके पास मांगे बिना नहीं रहता ।

रोगी चिरप्रवासी, परान्नभोजी च परवशः शायी ।

यज्जीवति तन्मरणं, यन्मरणं सो तस्य विश्रामः ॥ ३ ॥

रोगी, चिरप्रवासी, (कासिद, दूत वगैरह या जिनकी सबेव फिरनेसे ही आजीविका है ऐसे लोग) परान्नभोजी—दूसरेके घरसे मांग जानेवाला, दूसरेकी अधीनतामें सो रहनेवाला, यद्यपि इतने जने जीते हैं तथापि उन्हें मृगक समान ही समझना । और उन्हें जो मृत्यु आती है वही उनके लिए विश्राम है क्योंकि इस प्रकार दुःखसे पेट भरना उससे भरना अयेस्कर है ।

जो मिश्रा भोजी है वह प्रायः निश्चित होनेसे उसे आलस्य अधिक होता है । भूख बहुत होती है, अधिक खाता है, निद्रा बहुत होती है, लज्जा, मर्यादा कम होती है वगैरह इतने कारणोंसे विशेषतः वह कुछ काम भी नहीं कर सकता । मिश्रा मांगनेवाले को काम न सूझे परन्तु ऊपर लिखे हुए अवगुण तो उसमें जरूर ही होते हैं ।

“मिक्षान्न खानेमें अवगुण”

कई योगी हाथमें मांगनेका छप्पर लेकर, कंधे पर झोली लटका कर मिश्रा मांगता हुआ, चलती हुई एक तेलीकी घाणी पर आ बैठा । उस वक्त उसकी झोलीमें मुंह ढाल कर तेलीका बेल उसमें पड़े हुए टुकड़े खाने लगा, यह देख हा हा ! करके वह योगी उठकर बेलके मुंहमेंसे टुकड़े खींचने लगा । यह देख तेली बोला—महाराज मीखको क्या भूख है ? इतने टुकड़ों पर तुम्हारा जी ललचा जाता है कि, जिससे बेलके मुंहमेंसे पीछे खींच रई हो । मिश्रु बोला—मीखको कुछ भूख नहीं थाने सुझे तो टुकड़े बहुत ही मिलते हैं और मिलगे भी, परन्तु यह बेल मीखके टुकड़े खाने लगेगा तो इससे यह आलस न हो जाय । क्योंकि

भीषका अन्न खानेवाले के गोड़े गल जाते हैं इसीलिए मुझे दुःख होता है कि, यह बेल यदि मिश्राके टुकड़े खायगा तो विचारा आलस्य बन जानेसे काम न कर सकेगा। यदि काम नहीं कर सका तो तू भी फिर इसे किस लिए खानेको देगा ! इससे अन्तमें यह दुःखी हो कर मर जायगा। इसी कारण मैं मिश्राके टुकड़े इसके मुँहसे वापिस लेता हूँ। मिश्रान्न खानेसे उपरोक्त अशुभ जबर आते हैं इस लिए मिश्रान्न न खाना चाहिये। हरिभद्रसूरिने पाँचवें अष्टकमें निम्न लिखे मुख्य तीन प्रकारकी मिश्रा कही हैं।

सर्वसंपत्करी चैका। पौरुषघ्नी तथापरा ॥

वृत्तिमिन्ना च तत्त्वज्ञैः। रितिमिन्ना त्रिषोदिता ॥१॥

पहली सर्वसंपत्करी (सर्व सम्पदाकी करनेवाली), दूसरी पौरुषको नष्ट करनेवाली, तीसरी वृत्ति-मिश्रा, इस प्रकार तत्त्वज्ञ पुर्वोंने तीन प्रकारकी मिश्रा कही हैं।

यतिध्यानादियुक्तो यो। गुर्वाज्ञायां व्यवस्थितः ॥ २ ॥

सदानारंभिणस्तस्य। सर्वसंपत्करी मता ॥

जो जितेन्द्रिय हो, ध्यानयुक्त हो, गुरुकी आज्ञामें रहता हो, सर्व आरंभसे रहित हो, ऐसे पुर्वोंकी मिश्रा सर्व संपत्करी कही है।

प्रव्रज्यां प्रतिपक्षोय। स्तद्धिरोधने वर्त्तते ॥

असदारंभिणस्तस्य। पौरुषघ्नी तु कीर्त्तिता ॥ ३ ॥

प्रथमसे वीक्षा ग्रहण करके फिर उस वीक्षासे विरुद्ध वर्तन करने वाले खराब आरंभ करने वाले (गृहस्थके आचारमें छद्म कायाका आरंभ करने वाले) की मिश्रा पुर्वार्थ को नष्ट करने वाली कही है।

धर्मसाधवकृन्मूढो। भित्तयोदरपूरणं ॥

करोति दैन्यात्पीनांगः। पौरुषं हन्ति केवलं ॥ ४ ॥

जो पुर्व धर्मकी लघुता करने वाला, मूर्ख, अज्ञानी, शरीरसे पुष्ट होने पर भी वीनतासे भीक माँग कर पेट भरता है ऐसा पुर्व केवल अपने पुर्वकार-आत्मशक्ति को हनन करने वाला है।

निःस्वान्ध पंगवो ये तु। न शक्ता वै क्रियान्तरे।

मिन्नामटन्ति वृत्त्यर्थं। वृत्ति मित्रेयमुच्यते ॥ ५ ॥

निर्धन, अंधा, पंगु, लला, लंगड़ा वगैरह जो दूसरे किसी आजीविका चलायनेके उपाय करनेमें असमर्थ हैं वह अपना बदर पूर्ण करनेके लिए जो मिश्रा माँगता है उसे वृत्तिमिश्रा कहते हैं।

निर्धन, अन्धे वगैरह को धर्मकी लघुता करनेके अभावसे और अनुकंपाके निमित्त होनेसे उन्हें वृत्ति नामकी मिश्रा अति दुष्ट नहीं है। इसी लिए गृहस्थको मिश्रावृत्ति का त्याग करना चाहिये। धर्मवन्त गृहस्थ को तो सर्वथा त्याग करना चाहिये। जैसे कि, विशेषतः धर्मासुष्ठान की निन्दा न होने देनेके लिए दुर्जन पुर्व सज्जनका दिखाव करके इच्छित कार्य पूर्ण कर लें और उसके बाद उसका कपट खुला हो जानेसे वह जैसे निन्दा अपवाद के योग्य गिना जाता है वैसे यदि धर्मवन्त हो कर गुप्त शिक्षासे आजीविका चलावे तो

जब उसका दंभ खुल जायगा तब वह धर्मकी निन्दा करने वाला हो सकता है। विशेषतः धर्मानुष्ठान की निन्दा अपवाद न होने देनेके लिए सज्जन दुर्जनके समान भीख मांगना ही नहीं। यदि धर्मनिन्दा का निमित्त स्वयं बने तो इससे उसे परम्व में धर्मप्राप्ति होना भी दुर्लभ होता है। इत्यादि अन्य भी दोषोंकी प्राप्ति होती है। इस विषयमें ओघनियुक्ति में साधुको आश्रय करके कहा है कि,—

छक्काय देयावंतोपि । संजगो दुस्सहं कुण्डं बोहि ॥

आहारे निहारे । दुर्गच्छि पिंड गहयेय ॥ १ ॥

जो साधु छह कायकी क्या पालने वाला होने पर भी यदि दुर्गच्छ नीच कुल, (ब्राह्मण बनिये बिना रौंदे जाट वगैरहके कुल) का आहार पानी वगैरह पिंड ग्रहण करता है वह अपनी आत्माको बोधिवीज की प्राप्ति दुर्लभ करता है। भिक्षासे किसीको लक्ष्मीके सुख आदिकी प्राप्ति नहीं होती।

लक्ष्मीर्वसति बाण्ड्ये । किंचिदस्ति च कर्षणे ॥

अस्तिनास्ति च सेवार्थं । भिक्षार्थं न कदाचन ॥

लक्ष्मी व्यापारमें निवास करती है, कुछ २ खेती करनेमें भी मिलती है, नौकरी करनेमें तो मिले भी और न भी मिले, परन्तु भिक्षा करनेमें तो कभी भी लक्ष्मीका संग्रह नहीं होता।

भिक्षासे उदरपूर्ण मात्र हो सकता है परन्तु अधिक धनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उस भिक्षावृत्ति का उपाय मनुस्मृति के चौथे अध्याय में नीचे मुजब लिखा है:—

ऋताऽमृतार्थां जीवेत । मृतेन प्रमृतेन वा ॥

सत्सानृतेन चैवापि । न श्वत्स्या कथंचन ॥ १ ॥

उत्तम प्राणीको ऋत और अमृत यह दो प्रकारकी आजीविका करनी चाहिये; तथा मृत और प्रमृत नामकी आजीविका भी करनी चाहिये। अन्तमें सत्यानृत आजीविका करके निर्वाह करना, परन्तु श्ववृत्ति कदापि न करना चाहिये। याने श्वानवृत्ति न करना।

जिस तरह गाय करती है उस प्रकार भिक्षा लेना ऋत, बिना मांगे बहुमान पूर्वक वे सो अमृत, मांगकर ले सो मृत, खेती बाड़ी करके आजीविका चलाना सो प्रमृत, व्यापार करके आजीविका चलाना सो सत्यानृत। इतने प्रकारसे भी आजीविका चलाना परन्तु दूसरेकी सेवा करके आजीविका चलाना सो श्ववृत्ति गिनी जाती है। इस लिए दूसरेकी नौकरी करके आजीविका न चलाना।

“ व्यापार ”

इस पांच प्रकारकी आजीविका में से व्यापारी लोगोंको द्रव्योपार्जन करनेका मुख्य उपाय व्यापार ही है लक्ष्मी निवासके विषयमें कहा है कि:—

महमदशसयवच्छे । नचैव कयसावरे सिरि बसई ॥

किंतु-पुरिसाय ववसाय । सायरे तीई सुहदाय ॥

मधू नामक दैत्यका मथन करने वाले कृष्णके बहस्थल पर लक्ष्मी नहीं बसती, तथा कमलाकर-पद्म-सरोवरमें भी कुछ लक्ष्मी निवास नहीं करती; तब फिर कहाँ रहती है? पुरुषोंके व्यवसाय—व्यापार रूप सप्त द्वर्में लक्ष्मीके रहनेका स्थान है।

व्यापार करना सो भी १ सहाय कारक, २ पूँजी, ३ बल हिममत ४ भाग्योदय, ५ देश, ६ काल, ७ क्षेत्र, ८ वगैरहका विचार करके करना। प्रथमसे सहाय कारक देखकर करना, अपनी पूँजीका बल देखकर, मेरा भाग्योदय चढ़ता है या पड़ता सो विचार करके, उस क्षेत्रको देखकर, इस देशमें इस अमुक व्यापारसे लाभ होगा या नहीं इस बातका विचार करके, तथा काल, देखके— जैसे कि, इस कालमें इस व्यापारसे लाभ होगा या नहीं इसका विचार करके यदि व्यापार किया तो लाभकी प्राप्ति हो, और यदि बिना विचार किये किया जाय तो लाभके बदले जरूर अलाभकी प्राप्ति सहन करनी पड़े। इस विषयमें कहा है कि,—

स्वशक्त्यानु रूपं हि । प्रकुर्यात्कार्यमार्यधीः ॥

नो चेद-सिद्धिः हीहास्य । हीला श्री बलहानयः ॥ ॥

आर्य धुद्धिवाक् पुरुष यदि अपनी शक्तिके अनुसार कुछ कार्य करता है तो उस कार्यकी प्रायः सिद्धि हो ही जाती है और यदि अपनी शक्तिका विचार किये बिना करे तो लाभके बदले हानि ही होती है। लज्जा आती है, हंसी होती है, निन्दा होती है, यदि लक्ष्मी हो तो वह भी चली जाती है, बल भी नष्ट होता है। विचार रहित कार्यमें इत्यादिकी हानि प्रगटतया ही होती है। अन्य शास्त्रमें भी कहा है कि—

कोदेशः कानि मित्राणि । कः कालः कौ व्यवगमौ ॥

कश्चार्ह का च मे शक्ति । रिति चित्थं मुहुर्मुहुः ॥ २ ॥

कौनसा देश है? कौन मित्र हैं? कौनसा समय है? मुझे क्या आय होती है? और क्या खर्च? मैं कौन हूँ? मेरी शक्ति क्या है? मनुष्यको ऐसा विचार धारण करना चाहिये।

सधुर्थ्यानान्य विघ्नानि । सम्भवत्ता भनानि च ॥

कथयन्ति पुरः सिद्धिः । कारणान्येव कर्मणां ॥

प्राप्तमें व्यापारका छोटा डौल रख कर जब उसमें कुछ भी हरकत न हो तब फिर उसमें सम्भावित बड़े व्यापारका स्वरूप लाये। व्यापारमें लाभ प्राप्त करनेका यही लक्षण है। याने जिस व्यापारके जो कारण हैं वही कार्यकी सिद्धिको प्रथमसे ही मालूम कर देते हैं कि, यह कार्य सफल होगा या नहीं?

उदूभवन्ति विना यत्न । यमवन्ति च यत्नतः ॥

सत्परीरेव समारूपाति । विशेषं पुण्यपापयोः ॥

लक्ष्मी कहती है कि मैं पुण्य पापके स्वाधीन हूँ। याने उद्यम किये बिना ही मैं पुण्यवानको या मिलती हूँ, और पापीके उद्यम करने पर भी उसे नहीं मिल सकती (पुण्यके उदयसे मैं आती हूँ, और पापके उदयसे जाती हूँ) व्यापारमें निम्न लिखे मुख्य व्यवहार शुद्धि रखना चाहिये।

व्यापार करनेमें चार प्रकारसे जो व्यवहार शुद्धि करनी, कहा है उसके नाम ये हैं—१ द्रव्यशुद्धि, २ क्षेत्रशुद्धि, ३ कालशुद्धि, ४ भावशुद्धि।

द्रव्यशुद्धि—पन्द्रह कर्मादान के व्यापार का, पन्द्रह कर्मादान के कारणरूप क्रियाणिका व्यापार स्वया त्यागना । क्योंकि, शास्त्रमें कहा है कि—

धर्मवाधाकरं यच्च । यच्च स्यादयश्चस्करं ॥

भूरि लाभ परिग्राहं । परार्थ पुरयार्थिभिन तत् ॥

जिस व्यापारसे धर्मका बचाव न हो तथा अपकीर्ति हो वैसा करियाना माल, यदि अधिक लाभ होता हो तथापि पुण्यार्थी मनुष्यको न लेना चाहिये । ऐसे करियानेका व्यापारभावकको सर्वथा न करना चाहिए तैयार हुये बलका, सुतका, द्रव्यका, सौनेका चांदी वगैरहका व्यापार विशेषतः निर्दोष होता है तथापि उस प्रकारके व्यापारमें ज्यों अधिक आरंभ न हो त्यों उद्यम करना ।

अकाल वगैरहके कारण हों और अन्यसे निर्वाह न हो तो अधिक आरंभ घाले या पन्द्रह कर्मादान के व्यापार करनेकी आवश्यकता पड़े तथापि अनिच्छासे, अपने आत्माकी निन्दा करनेसे और धारंवार खेद करते पूर्वक करे । परन्तु निर्दोष होकर जैसे चलता है वैसे चलने दो इस भावसे न करे । इसलिये भाव भावकके लक्षण बतलाये हुए कहा है कि,—

बज्जई तिवारम्भं । कुणई अकाम अनिच्छांतो च ॥

भुणई निरारम्भजगं । दयालु ओ सव्वजीविसु ॥ १ ॥

धन्ना हु महासुणियो । मणसावि करन्ति जे न परपीढं ॥

आरम्भ पोय विरया । सुजंति तिकोडि परिसुद्धं ॥ २ ॥

बहुत आरंभ घाला व्यापार न करे, पन्द्रह कर्मादान का व्यापार न करे, यदि बूसरे किसी व्यापारसे निर्वाह न हो तो कर्मादान का व्यापार करे परन्तु निरारम्भी व्यापार करने वालोंकी स्तुति करे और सर्व जीवों पर दयावान होकर व्यापार चलावे । परन्तु दया रहित होकर व्यापार न करे । तथा ऐसा विचार करे कि, धन्य है उन महासुणियों को कि, जो मनसे भी पर जीवको पीड़ा कारक विचार तक नहीं करते । - और सर्व पाप व्यापारसे रहित होकर मन, वचन, कायसे बने हुए पापसे रहित तीन कोटी विशुद्ध ही आहार ग्रहण करते हैं । निम्न लिखे प्रकारका व्याख्यान करना ।

न देखे हुए, परीक्षा न किये हुए मालका व्यापार न करना । तैयार हुए, परीक्षा किये हुए मालको खरीदना परन्तु शंकावाला वायदेवाला माल न खरीदना, तथापि यदि वैसा खरीदनेकी जरूरत पड़े तो अकेले नहीं परन्तु बहुतसे जने हिस्सेदार हो कर खरीदना । क्योंकि एकले द्वारा रखनेसे कदाचित् ऐसी हरकत भोगनी पड़े कि, जिससे आवश्यकता घटता पड़वे । यदि सबके हिस्सेमें वैसा माल खरीदा हो तो उसमें, सबकी सहायता होनेसे उतनी हरकत आनेका संभव नहीं, और यदि कदाचित् हरकत भोगनी पड़े तथापि बहुतसे हिस्सेदार होनेसे वह स्वयं हंसीका पात्र नहीं बनता । इसलिये कहा है कि,—

अथाणकेवहृष्टेणु । न सत्यंकारमर्षयेत् ॥

दयाव नहुमिः साद्ध । पिच्छेज्जग्गी वणिग्गदि ॥

यदि व्यापारी लक्ष्मी यद्दानेकी इच्छा रखता हो तो नजरसे न देखे हुये घायदेके मालकी सार्ध न दे । कदाचित् वैसा करनेकी आवश्यकता हो पड़े तो बहुत जनोके साथ मिलकर करे परन्तु अकेला न करे । व्यापारमें क्षेत्रशुद्धि की भी जरूरत है ।

क्षेत्रशुद्धि याने ऐसे क्षेत्रमें व्यापार करे कि, जो स्वदेश गिना जाता हो, जहाँके बहुतसे मनुष्य परिचित हों, और जहाँ अपने सगे सम्बन्धी रहते हों, जहाँके व्यापारी सत्यमार्गके व्यवसायी हों, वैसे क्षेत्रमें व्यापार करे परन्तु जहाँ पर स्वचक्षुका प्रत्यक्ष भय हो (गाँवके राज्यमें कुछ उपद्रव चलता हो उस वक्त), दूसरे राजाका उपद्रव हो, जिस देशमें बीमारियाँ प्रचलित हों, जहाँका हवापानी अच्छा न हो, या जहाँ पर प्रत्यक्षमें कोई बड़ा उपद्रव देख पड़ता हो वहाँ जाकर व्यापार न करना । उपरोक्त क्षेत्रमें जहाँ अपना धर्म सुसाध्य हो और भाग्य भी अच्छी ही हो वहाँ व्यापार करना । बतलाये हुये दूषण वाले क्षेत्रमें यदि प्रत्यक्षमें अधिक लाभ मालूम होता हो तथापि व्यापार न करना चाहिये । क्योंकि, ऐसा करनेसे बड़ी मुसीबतें और हानि सहन करनी पड़ती हैं । इसी प्रकार व्यापारमें काल याने समय शुद्धि रखनेकी आवश्यकता है ।

कालसे तीन भद्रपौर्णमें, पर्व तिथियोंमें (जो भागे चलकर बतलायी जायेगी) और वर्षाभ्रतुके विरुद्ध व्यापार न करना (जिस कालमें तीन प्रकारके जातुर्मासमें जिस २ पदार्थमें अधिक जीव पड़ते हैं उस कालमें उस पदार्थका व्यापार न करना) ।

~3~

“भाव शुद्धि व्यापार या भाव विरुद्ध”

भाव शुद्धिमें बड़ा विचार करनेकी जरूरत है सो इस प्रकार जैसे कि कोई क्षत्रिय जाति वाले, यवन जातीय राज दरबारी या राजाके साथ जो व्यापार करना हो वह सब जोखम वाला है । अधिक लाभ देख पड़ता हो तथापि वैसा व्यापार करनेमें प्रायः लाभ नहीं मिलता । क्योंकि अपने हाथसे दिया हुआ द्रव्य भी क्षाप्ति मांगने जाना भय पूर्ण होता है । इसलिये वैसे लोगोंके साथ खुले दिलसे थोड़ा व्यापार भी किस तरह किया जाय ? अतः निम्न लिखे व्यापारियोंके साथ व्यापार न करना चाहिये ।

लाल इच्छने वाले व्यापारियों को शत्रु रखने वाले या ब्राह्मण व्यापारीके साथ व्यापार न करना । उधार, भंगवधार, विरोधिके साथ व्यापार न करना । इसलिये कहा है कि, कदाचित् संग्रह किया हुआ माल हो तो वह समय पर बेचनेसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है परन्तु जिससे बैर विरोध उत्पन्न हो वैसे उधार देने गरीबका व्यापार करना, उचित नहीं ।

नटे विटे च वेक्यायां । घूतकारे विशेषतः ॥

उद्धारेके न दातव्यं । मूलनाशो भविष्यति ॥

नाटक करने वाले, अविश्वासी, वैश्या, लुबे बाज, इतनोंको उधार न देना । इन्हें उधार देनेसे व्याज मिलना तो दूर रहा परन्तु मूल द्रव्यका भी नाश होता है ।

व्याजका व्यापार भी अधिक कीमती गहना रखकर ही करना उचित है, क्योंकि, यदि ऐसा न करे

तो जंग लेने जाय, तब उसमेंसे फलेब, विरोध, धर्म हानि, लोकोपहास्य, वगैरह, बहुतसे अनर्थ उपस्थित होते हैं।

“मुग्ध शेटकी कथा”

सुना जाता है कि, जिनदत्त शेटका मुग्ध बुद्धि वाला मुग्ध नामक पुत्र था। वह पिताके प्रसादसे सदा मौन मजामें ही रहता था, बड़ा हुवा तब दसनर-सगे सम्बन्धियों वाले शुद्ध कुलकी नन्दीवर्धन शेटकी कन्यासे उसका बड़े महोत्सवके साथ विवाह किया। अब उसे बहुत दफा व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान, सिखलाते हुये भी वह ध्यान नहीं देता, इससे उसके पिताने अपनी अन्तिम अवस्थामें मृत्यु समय गुप्त अर्थ वाली नीचे मुजब उसे शिक्षायें दीं।

१ सब तरफ़ वार्ता द्वारा वाङ् करना। २ लाम, खानेके लिय दूसरोंको धन देकर वापिस न मांगना। ३ अपनी स्त्रीको बाँधकर मारना। ४ मीठा ही भोजन करना। ५ सुख करके ही सोना। ६ हरएक गाँवमें घर करना। ७ दुःख पड़ने पर गंगा किनारा खोदना। ये सात शिक्षायें देकर कहा कि, यदि इसमें तुझे शंका पड़े तो पाटलीपुर नगरमें रहने वाले मेरे मित्र सोमदत्त शेटको पूछना। इत्यादि शिक्षा देकर शेट स्वयं सिधारे। परन्तु वह मुग्ध उन सातों हितशिक्षाओं का सत्य अर्थ कुछ भी न समझ सका। जिससे उसने शिक्षाओंके शब्दार्थके अनुसार किया, इससे अन्तमें उसके पास जितना धन था सो सब जो बैठा। अब वह दुःखित हो खेद करने लगा। मूर्खों पूर्ण आचरणसे स्त्रीको भी अप्रिय लगने लगा। तथा हरएक प्रकारसे हरकतें भोगने लगा, इस कारण वह महा मूर्ख लोगोंमें भी महा हास्यास्पद हो गया। अब वह अन्तमें सर्व प्रकारका दुःख भोगता हुवा पाटलीपुर नगरमें सोमदत्त शेटके पास जाकर पिताकी बतलायी हुई उपरोक्त सात शिक्षाओंका अर्थ पूछने लगा। उसकी सब हकीकत सुनकर सोमदत्त बोला—“मूर्ख ! तेरे बापने तुझे बड़ी कीमती शिक्षायें दी थीं, परन्तु तू कुछ भी उनका अभिप्राय न समझ सका, इसीसे ऐसा दुखी हुवा है। सावधान होकर सुन ! तेरे पिताके बतलाये हुए सात पदोंका अर्थ इस प्रकार है—

तेरे पिताने कहा था कि दांतों द्वारा वाङ् करना, सो दांतों पर सुवर्णकी रेखा बांधनेके लिय नहीं, परन्तु इससे उन्होंने तुझे यह सूचित किया था कि सब लोगोंके साथ प्रिय, हितकर योग्य बचनसे बोलना, जिससे सब लोग तेरे हितकारी हों। २ लामके लिय दूसरोंको धन देकर वापिस न मांगना, सो कुछ भिन्नारी थाचक सगे सम्बन्धियों को दे खालनेके लिये नहीं बतलाया परन्तु इसका आशय यह है कि अधिक कीमती गहने व्याजपे रख कर इतना धन देना कि वह स्वयं ही धर बैठे बिना मंगे पीछे दे जाय। ३ स्त्रीको बाँध कर मारना सो स्त्रीको मारनेके लिये नहीं कहा था परन्तु जब उसे लड़का लड़की हो तब फिर कारण पड़े तो पीटना परन्तु इससे पहले न मारना। क्योंकि पैसा करनेसे पीहरमें चली जाय या अपघात करले या लोगोंमें हास्य होने लायक बनाव बनजाय। ४ मीठा भोजन करना, सो कुछ प्रतिदिन मिष्ट भोजन बनाकर खानेके लिय नहीं कहा था, क्योंकि पैसा करनेसे तो थोड़े ही समयमें धन भी समाप्त हो जाय और बीमार होनेका

भी प्रसंग आवे । परन्तु इसका मावार्थ यह था कि जहाँ अपना आदर बहुमान हो वहाँ भोजन करना क्योंकि भोजनमें आदर ही मिठास है अथवा संपूर्ण भूख लगे तब ही भोजन करना । बिना इच्छा भोजन करनेसे अजीर्ण रोगकी वृद्धि होती है । सुख करके सोना सो प्रतिदिन सो जानेके लिए नहीं कहा था परन्तु निर्मय स्थानमें ही आकर सोना । जहाँ तहाँ जिस तिसके घर न सोना । जाग्रत रहनेसे बहुत लाभ होते हैं । सम्पूर्ण निद्रा आवे तब ही शय्यापर सोनेके लिए जाना क्योंकि, आँखोंमें निद्रा आवे बिना सोनेसे कदाचित् मन चिन्तामें लग जाय तो फिर निद्रा आना मुष्किल होता है, और चिन्ता करनेसे शरीर व्यथित हो दुर्बल होता है इसलिये वैसा न करना । था जहाँ सुखसे निद्रा आवे वहाँ पर सोना यह आशय था । ६ हरएक गांवमें घर करना जो कहा है उसमें यह न समझना चाहिये कि गांव २ में जगह लेकर नये घर बनवाना । परन्तु इसका आशय यह है कि, हरएक गांवमें किसी एक मनुष्यके साथ मित्रावारी रखना । क्योंकि किसी समय काम पड़ने पर वहाँ जाया हो तो भोजन, शयन वगैरह अपने घरके समान सुख पूर्वक मिल सके । ७ दुःख आने पर गंगा किनारे खोदना जो बतलाया है सो दुःख पड़नेपर गंगा नदी पर जानेकी जरूरत नहीं परन्तु इसका अर्थ यह है जय तेरे पास कुछ भी न रहे तब तुम्हारे घरमें रही हुई गंगा नामक गायको बांधनेका स्थान खोदना । उस स्थानमें दूरे दूरे घनको निकाल कर निर्वाह करना ।

शेठके उपरोक्त वचन सुन कर वह मुग्ध आश्चर्यमें पड़ा और कहने लगा कि, यदि मैंने प्रथमसे ही आप को पूछ कर काम किया होता तो मुझे इतनी थिडन्वनायें न भोगनी पड़तीं । परन्तु अब तो सिर्फ अन्तिम ही उपाय रहा है । शेठ बोला—'खेर जो हुआ सो हुआ परन्तु अबसे जैसे मैंने बतलाया है वैसा बर्ताव करके सुखी रहना । मुग्ध वहाँसे चल कर अपने घर आया और अपने पुराने घरमें जहाँ गंगा गायके बांधनेका स्थान था वहाँ बहुतसा धन निकला जिससे वह फिर भी धनाढ्य बन गया । अब वह पिताकी दी हुई शिक्षाओंके अमि-प्राय पूवक बर्त्तन लगा । इससे वह अपने माता पिताके समान सुखी हुआ ।

उपरोक्त युक्ति मुजब किसीको भी उधार न देना । यदि पैसा करनेसे निर्वाह न चले याने उधार व्यापार करना पड़े तो जो सत्यवादी और विश्वासपात्र हो उसीके साथ करना । सूदका व्यापार भी माल रख कर या गहना रख कर ही करना, अंग उधार न करना । व्याजमें गी देश, कालकी अपेक्षा (वार्षिक वगैरह जो मुदतकी हो उसका सैकडे) एक, दो, तीन, चार, पांच आदि द्रव्यकी वृद्धि लेनेका ठराव करके द्रव्य देना । लोक व्यवहार के अनुसार व्याज लेना, लोग निन्दा करें वैसा व्याज न लेना । व्याज लेने वालेको भी ठरावके अनुसार उचित समय पर आ कर वापिस समर्पण करना, क्योंकि वचनका निर्वाह करनेसे ही पुरुषोंकी प्रतिष्ठा और बहुमान होता है, इसलिये कहा है कि,—

तच्चित्रमिच्छं जंपह । जित्तिन्न पितृस्स निव्ययं वहइ ॥

तं सखिवेहे मारं । अद्भपहे जं न छेदेइ ॥

सिर्फ उतना ही वचन बोलना कि जितना पाळा जा सके । उतना ही मार उठाना कि जो आधे रास्तेमें छुटारना न पड़े ।

कदाचित् किसी व्यापार प्रमुखकी हानि होनेसे लिया हुआ कर्ज न दिया जाय ऐसी असमर्थता हो गई हो तथापि 'आपका धन मुझे जरूर देना ही है परन्तु वह धीरे धीरे दूंगा' यों कह कर थोड़ा २ भी नियुक्त की हुई अवधिमें दे कर लेने वालेको संतोषित करना । परन्तु कटु क्वचन धोळ कर अपना व्यवहार भंग न करना, क्योंकि व्यवहार भंग होनेसे दूसरी जगहसे मिलता हो तो भी नहीं मिलता, इससे व्यापार आदिमें हस्तगत आनेसे श्रृण मोचन सर्वथा असम्भवित हो जाय । इसलिये ज्यों धने त्यों कर्जा उतारने में प्रवर्तना । याने थोड़ा खाना, थोड़ा खर्चना, परन्तु जैसे सत्त्वर श्रृणमुक्ति हो वैसे करना । ऐसा कौन मूर्ख होगा कि, जो दोनों भवमें परामव-दुःख देने वाले श्रृणको उतारने का समय आने पर क्षणवार भी विलम्ब करे । कहा है कि,—

धर्मारम्भे श्रृणच्छेदे । कन्यादाने धनागमे ॥

श्रृणुवातेऽग्निरोमे च । कासत्वेप न क्रारयेत् ॥

धर्म साधन करनेमें, कर्ज उतारने में, कन्यादान में, आते हुए द्रव्यको अंगीकार करनेमें, शत्रुके मार डालनेमें, अग्निको बुझानेमें और रोगको दूर करनेमें विशेष विलम्ब नहीं करना ।

तैलाभ्यंगं श्रृणच्छेदं । कन्या मरणयेव च ॥

एतानि सद्यो दुःखानि । परिणामे सुखावहा ॥

तैलमर्घन, श्रृणमोचन और कन्याका मरण ये तत्काल ही दुःखदायी मालूम होते हैं परन्तु परिणाम में सुखदायक होते हैं ।

अपने पेटका भी पूरा न होता हो ऐसे कर्जदार को अपना कर्ज देनेके लिए दूसरा कोई उपाय न बन सके तो अन्तमें उसके यहाँ मौकरी वगैरह कार्य करके भी श्रृणमोचन करना चाहिए । यदि ऐसा न करे तो याने किसी प्रकारान्तर से भी कर्जदार का कर्ज न दे तो भवान्तर में उसके घर पुत्र, पुत्री, बहिन, भांजी, दास, दासी, भैंसा, गधा, खच्चर, घोड़ा, आदिका अवतार उसका कर्ज देनेके लिए अवश्य धारण करना पड़ता है ।

उत्तम लेने वाला वही कहा जाता है कि जब उसे यह मालूम हो कि इस कर्जदार के पास अब बिल्कुल कर्ज अदा करनेको द्रव्य नहीं है उस वक्त उसे छोड़ दे । यह समझ कर कि द्रिष्टीको व्यर्थ ही क्रोध या पाप वृद्धिके हिस्सेमें डालनेसे मुझे क्या फायदा होगा । उसमें से जो कर्ज न दे सके वैसे कर्जदार पर दण्ड करनेसे दोनोंको नये भव बढ़ानेकी जरूर पड़ती है, इसलिये उसे जाकर कहे भाई जब तुझे मिले तब देना और न दिया जाय तो यह समझना कि मैंने धर्मार्थ दिया था, यों कह कर जमा कर ले । परन्तु बहुत समय तक श्रृण सम्बन्ध रखना उचित नहीं, क्योंकि वह कर्ज शिर पर होते हुए यदि इतनेमें एकापकी आयुष्य पूर्ण होने से मृत्यु आ जाय तो भवान्तर में दोनों जनोंको वैर वृद्धिकी प्राप्ति होती है ।

“कर्ज पर भावड़ शेटका दृष्टान्त”

सुना जाता है कि भावड़ शेटसे कर्ज लेनेके लिए अवतार धारण करनेवाले दो पुत्रोंसे जब पहिली

पुत्र गर्भमें आया तबसे ही प्रतिदिन खराब खरा, अनेक विष खराब विचार बगैर होनेके कारण उसने जाना कि, यह गर्भमें आया तबसे ही ऐसा दुःखदायी मालूम देता है तब फिर जब इसका जन्म होगा तब न जाने हमें कितने बड़े दुःख सहन करने पड़ेंगे ! इसलिए इसका जन्मते ही त्याग करना योग्य है । यह विचार किये बाद जब उसका जन्म हुआ तब मृत्युयोग होनेसे विशेष शंका होनेके कारण उस जातमात्र बालकको ले कर गेठने मलहण नामक नदीके किनारे आ कर एक सूखे हुए पत्तों वाले वृक्षके नीचे रख कर शेट वापिस जाने लगा । उस वक्त कुछ ईंस कर बालक बोला कि, तुम्हारे पास मेरे एक लाख सोनेये—सुवर्ण मुद्रा निकलते हैं सो मुझे दे दो ! अन्यथा तुम्हें अवश्य ही कुछ अनर्थ होगा । यह वचन सुन कर शेट उसे वापिस घर ले आया और उसका जन्मोत्सव, छट्टी जागरण, नामस्थापना, अन्नप्राशन, बगैरहके महोत्सव करते एक लाख सुवर्ण मुद्रायें शेटने उसके लिये खर्च कीं । इससे वह अपना कर्ज भदा कर चलाता बना । फिर दूसरा पुत्र भी इसी प्रकार पैदा हुआ और वह उसका तीन लाख कर्ज भदा कर चला गया । इसके बाद शुभ शकुनादि सूचित एक तीसरा पुत्र गर्भमें आया । तब यह जकर ही भाग्यशाली निकलेगा शेटने यह निर्धारित किया था तथापि दो पुत्रोंके सम्बन्धमें बने हुए बनावसे डर कर जब वह तीसरे पुत्रका परिखाग करने आया तब वह पुत्र बोला 'मुझ पर तुम्हारा उनीस लाख सोनेयोंका कर्ज है, उसे भदा करनेके लिये मैंने तुम्हारे घर अवतार लिया है । वह कर्ज दिए बिना मैं तुम्हारे घरसे नहीं जा सकता । यह सुन कर शेटने विचार किया कि इसकी जितनी कमाई होगी सो सब धार्मिक कार्योंमें खर्च डालूंगा । यह विचार कर उसे वापिस घर पर ला पाळ पोश कर बढ़ा किया और वह जाबड़ साहके नामसे प्रसिद्ध हो वह ऐसा भाग्यशाली निकला कि जिसने श्री शत्रुंजय तीर्थाका विक्रमादित्य संवत् १०८ में बढ़ा उद्धार किया था । उसका वृत्तान्त अप्रसिद्ध होनेसे ग्रन्थान्तर से यहां पर कुछ संक्षिप्तमें लिखा जाता है—

सोराठ देशमें कमिलपुर नगरमें मर्चड़-बोट एक बड़ा व्यापारी व्यापार करता था । उसे सुशीला पतिव्रता भाविजा नामकी ली थी । उन दोनोंको प्रेमपूर्वक सांसारिक सुख भोगते हुए कितने एक समय बाद देवयोग वषल स्वभावा लक्ष्मी उनके घरसे निकल गई, अर्थात् वे निर्धन होगये । तथापि वह अपनी अल्प पूंजीके अनुसार प्रमाणिकता से व्यापार बगैर करके अपनी आजीविका चलाता है । यद्यपि वह निर्धन है और थोड़ी आयसे अपना भरणपोषण करता है तथापि धार्मिक कार्योंमें परिणामकी अतिवृद्धि होनेसे दोनों वक्तके प्रतिक्रमण, त्रिकाल जिनपूजन, गुरुवन्दन, यथाशक्ति उपश्रया, और सुपात्र दानदिमें प्रवृत्ति करते हुए अपने समयकी सफलता से व्यतीत करता है । ऐसा करते हुए एक समय उसके घर गोचरी फिरे हुए दो मुनि आ निकले । भाविजा शेटानी मुनिमहाराजों को अतिभक्ति पूर्वक नमन वन्दन कर आहारादिक बोरा कर बोली—महाराज ! हमारे भाग्यका उद्वेग क्या होगा ? तब उनमेंसे एक हानी मुनि बोला 'हे कल्याणी ! आज तुम्हारी दुकान पर कोई एक उत्तम आतिवाली छोड़ी बेचनेको आयागा, ज्यों बने त्यों उसे खरीद लेना । उसे जो किशोर-बछेरा होगा उससे तुम्हारा भाग्योदय होगा । फिर तुम्हें जो पुत्र होगा वह ऐसा भाग्यशाली होगा कि, जो शत्रुंजय तीर्थपर तीर्थोद्धार करेगा । यद्यपि मुनिपोंको निमित्त

बतलानेकी तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है तथापि तुम्हारे पुत्रसे जैन शासनकी बड़ी उन्नति होनेवाली है, इसी कारण तुम्हारे पास इतना निमित्त प्रकाशित किया है। यों कहकर मुनि चले पड़े तब भाविलाने अति प्रसन्नता से उन्हें अभिवन्दन किया। अब भाविला शेटानी अपने पतिकी दुकान पर जा बैठी। इतनेहीमें वहाँ पर कोई एक घोड़ी बेचनेवाला आया, उसे देख भाविलाने अपने पतिके पास मुनिराजकी कही हुई सर्व हकीकत कह सुनाई, इससे भावड़ शेटने कुछ धन नगद दे कर और कुछ उधार रख कर घोड़ीवाले को ज्यों त्यों समझाकर उससे घोड़ी खरीद ली। उस साक्षात् कामधेनु के समान घोड़ीको लाकर अपने घर बांधी और उसकी अच्छी तरह सार संभाल करने लगा। कितने एक दिनों बाद उस घोड़ीने सर्वांग लक्षण युक्त सूर्यदेवके घोड़े के समान एक किशोर-बछेरेको जन्म दिया। उसकी भी बड़ी हिफाजतसे सार सम्भाल करते हुए जब वह तीन सालका हुआ तब उसे बड़ा तेजस्वी देखकर तपन नामक राजा शेटको तीन लाख द्रव्य देकर खरीद ले गया। भावड़शेट उन तीन लाख में से अन्य भी कितनी एक घोड़ियाँ खरीद उन्हें पालने लगा जिससे एक सरीखे रंग और रूप आकार वाले इकलिस किशोर पैदा हुए। भावड़ शेटने वे सब उज्जैनी नगरमें जाकर विक्रमार्क नामक बड़े राजाको भेंट किये। उन्हें देख राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि इन अमूल्य घोड़ोंका सूर्य मैं तुम्हें कुछ यथार्थ नहीं दे सकता, तथापि तु जो मुझसे मांगेगा सो तुम्हें देनेके लिए तैयार हूँ, इसलिये जो तेरे ध्यानमें आवे सो मांग ले। उसने मधुमती (मधुवा) का राज्य मांगा, इससे विक्रमार्कने प्रसन्न होकर अन्य भी बारह गांव सहित उसे मधुमतीका राज्य दिया।

अब भावड़ विक्रमार्क से मिली हुई अधिक ऋद्धि, धन, चामर, ध्वजा, पताका, विशान, डंक, सहित बड़े आडम्बरसे ध्वजा वगैरहसे सजाई हुई मधुमती नगरीमें आकर अपनी आज्ञा प्रवर्त्ता कर राज्य करने लगा। भावड़ आडम्बर सहित जिस दिन उस नगरमें आया उसी दिन उसकी स्त्री भाविलाने पूर्वदिशा में से उदय पाते हुए सूर्यके समान तेजस्वी एक पुत्ररत्न को जन्म दिया। उस बालकका जन्म हुआ तब दशों दिशायेँ भी प्रसन्न विज्ञाववाली दीक्षने लगीं, पवन भी झुककारी चलने लगा, सारे देशमें हरेक प्रकारसे सुख शान्ति फैल गई और बराबर प्राणी भी सब प्रसन्न हो गये।

अब भावड़ने बड़े आडम्बरसे उस पुत्रका जन्ममहोत्सव किया और उसका 'जावड़' नाम रखा। बड़ी हिफाजत के साथ लाइन-पालन होते हुए नन्दन धनमें कल्पवृक्षके अंकुरके समान माता पिताके मनोरथोंके साथ जावड़ बुद्धिको प्राप्त हुआ। भावड़ने एक समय किसी ज्योतिषी को पूछकर अच्छी रसाल और श्रेष्ठ उदय करानेवाली जमीन पर अपने नामसे एक नगर बसाया। उसके बीचमें इस प्रचलित चौबीसी में आसन्न उपकारी होनेसे पोषधशाला सहित श्रीमहावीर स्वामीका मन्दिर बनवाया। जावड़ जब पाँच सालका हुआ तबसे वह विद्याभ्यास करने लगा। वह निर्मल बुद्धि होनेसे थोड़े ही दिनोंमें सर्व शास्त्रोंका पारंगामी हुआ और सब समयमें अत्यन्त कुशलता पूर्वक साक्षात् कामधेवके रूप समान रूपवान और तेजस्वी आकारवान् होता हुआ यौवनावस्था के संमुख आया। जावड़ राजाने अनेक कन्यायें मिलने पर भी जावड़ के योग्य कन्या तलाश करनेके लिए अपने सालेको भेजा। वह कम्पिलपुर तरफ चले पड़ा; मार्गमें शत्रुजय

की तलहटी के पास घेटी नामक पाँवमें आकर रातको रहा। वहाँ पर एक शूर नामक व्यापारी रहता था, उसकी पुत्री नाम और गुणसे भी 'सुशीला' थी। सरस्वती के वरदान को पाई हुई साक्षात् सरस्वतीके ही समान वह कन्या कितनी एक दूसरी कन्याओं के साथ अपने पिताके गृहांगण के आगे खेलती थी। उसे लक्षण सहित देख अजायब हो जावड़के मामाने विचार किया कि आकाश में जैसे अगणित ताराओं के बीच चन्द्रकला भलक उठती है वैसे ही सुलक्ष्णों और कान्ति सहित सचमुच ही यह कन्या जावड़के योग्य है। परन्तु यह किसकी है, किस जातिकी है, क्या नाम है, यह सब किसीको पूछकर वह उस कन्याके बाप सूरसे मिला। और उसने बहुमान पूर्वक जावड़के लिए उस कन्याकी याचना की। यह सुन कन्याके पिताने जावड़को अत्यन्त क्रुद्धिवान जानकर कुछ उत्तर देनेकी सूझ न पड़नेसे नीची गर्दन कर ली, इतने में ही वहाँपर खड़ी हुई वह कन्या कुछ मुस्करा कर अपने पितासे कहने लगी कि, जो कोई पुरुषरत्न मेरे पूछे हुए चार प्रश्नोंका उत्तर देगा मैं उसके साथ सादी कराऊँगी, अन्यथा तप-धर्या ग्रहण करूँगी, परन्तु अन्यके साथ सादी नहीं करूँगी। यह वचन सुनकर प्रसन्न हुआ जावड़ का मामा शूर नामक व्यापारीके सारे कुटुम्बी सहित अपने साथ लेकर मधुमति नगरीमें आया और जावड़का कह कर उन्हें अच्छे स्थानमें ठहराकर उनकी खातिर तयज्जे की। अन्तमें उन्हें जावड़के साथ मिलाप करानेका वायदा कर सर्वाङ्ग और सर्व अवयवोंसे सुशोभित करके सुशीलाको साथ ले जावड़के पास आया। बहुतसे पुरुषोंके बीचमें बैठे हुये जावड़को देखकर तत्काल ही उस मुग्धा सुशीलाकी आँखें ठरसे लगीं। फिर मन्द हास्य पूर्वक मानो मुखसे फूल भडते हों इस प्रकार वह कन्या उसके पास आकर बोलने लगी कि हे विचक्षण सुमति ! १ धर्म, २ अर्थ, ३ काम और ४ मोक्ष, इन चार पुरुषार्थोंका अभिप्राय आप समझते हैं ? यदि आप जानते हों तो इनका यथार्थ स्वरूप निवेदन करें। सर्व शास्त्र पारंगामी जावड़ बोला हे सुभू ! यदि तुम्हें इन चार पुरुषार्थोंके लक्षण ही समझने हैं तो फिर मैं कहता हूँ उस पर ध्यान देकर सुनिये।

तत्पवरत्न त्रयाधारः । सर्वभूत हित भद्रः ॥ चारित्र्य लक्षणो धर्मो कस्य धर्मकरो नहि ॥ १ ॥

हिंसाचौरपदोह मोहक्लेशविवर्जितः । सप्त तेनोपयोगीस्या द्रव्यो नर्थविनाशकः ॥ २ ॥

जातिस्वभाव गुणभृत्पुण्यकरणाः क्षणं । धर्मार्थाबाधककापो दंपत्योर्भाववन्धनं ॥ ३ ॥

कषायदोषापगत साम्यवान् जितयानसः । शुक्लध्यानमयस्वार्तात्यक्षोभोद्धर्तिरतः ॥ ४ ॥

१ धर्म—रत्नत्रयीका आधार भूत, तमाम प्राणियोंको सुखकारक ऐसा चारित्र्य धर्म किसे नहीं सुख-कारक होता ? २ अर्थ—हिंसा चोरी, पद्रोह, मोह, क्लेश, इन सबको वर्ज कर उपार्जन किया हुआ, सात क्षेत्रमें खर्च किया जाता हुआ जो द्रव्य है क्या वह अनर्थका विनाश नहीं करता ? अर्थात् ऐसे द्रव्यसे अनर्थ नहीं होता। ३ काम—सांसारिक सुख भोगनेके अनुक्रमको उलंघन न करके धर्म और अर्थको बाधा न करते हुए समान जाति स्वभाव और गुणवाले ली पुरुषोंका जो मिलाप है उसे काम कहते हैं। ४ मोक्ष—कषायदोषका त्यागी शांतिवान जिसने मनको जीता है ऐसा शुक्लज्यानमय, जो अपनी आत्मा हैं वह अन्त्यक्ष याने मोक्ष गिना जाता है।

अपने पूछे हुए चार प्रश्नोंके यथार्थ उत्तर सुन कर सुशीला ने सरस्वती की दी हुई प्रतिज्ञा पूरी होनेसे प्रसन्न होकर जावडके गलेमें धरमाला आरोपण की। फिर दोनोंके मातापिताने बड़े प्रसन्न होकर और आढम्बर से उनका विवाह समारम्भ किया। छन हुये बाद अब वे नव म सं देह छायाके समान दोनों जने परस्पर प्रेम-पूर्वक आसक्त हो देवलोकके समान मनोवांछित यथेच्छ सांसारिक सुख योगने लगे। जावडके पुण्य बलसे राज्य के शत्रु भी उसकी आज्ञा मानने लगे और उसमें इतना अधिक आश्चर्यकारक दिखाव मालूम होने लगा जहां २ पर जावडका पद संचार होता वहांकी जमीन मानो अत्यन्त प्रसन्न ही न हुई हो! ऐसे वह नये नये प्रकारके अधिक स्वादिष्ट और रसाल रसोंको पैदा करने लगे। एक समय जावड छोड़े पर सवार हो फिरनेके लिए निकला हुआ था उस वक्त किसी पर्वत परसे शुरूने बतलाये हुये लक्षणवाली 'चित्रावेल' उसके हाथ आई। उसे छार अपने मंडारमें रखनेसे उसके मंडारकी लक्ष्मी अधिकतर वृद्धिगत हुई। कितनेक साल बीतने पर जब भावड राजा स्वर्गवास हुये तब जावड राजा बना। रामके समान राज्यनीति चलानेसे उसका राज्य सचमुच ही एक धर्मराज्य गिना जाने लगा।

फिर दुषमकालके प्रभावसे कितनाक समय व्यतीत हुए बाद जैसे समुद्रकी लहरें पृथिवीको वेष्टित करें वैसे मुगल लोगोंने आकर पृथिवीको वेष्टित कर लिया, जिससे सोरठ फच्छ छाद आदिक देशोंमें स्लेच्छ लोगोंके राज्य होगये। परन्तु उन बहुतसे देशोंको संभालनेके कार्यके लिये कितने एक अधिकारियों की योजना की गई। उस समय सब अधिकारियों से अधिक कलाकौशल और सब देशोंकी भाषाओं में निपुण होनेसे सब अधिकारियों का आधिपत्य जावडको मिला। इससे उसने सबके अधिकार पर आधिपत्य भोगते हुए सब अधिकारियोंसे अधिक धन उपार्जन किया। जैसे आर्य देशमें उत्तम लोग एकत्र बसते हैं वैसे ही जावडने अपनी जातिवाले लोगोंको मधुमतिमें बसा कर वहां श्री महावीर स्वामीका मन्दिर बनवाया।

एक समय आर्य अनार्य देशोंमें विचरते हुए वहां पर कितने एक मुनि आ पवारे। जावड उन्हें अभि-वन्दन करने और धर्मोपदेश सुनने आया। चर्मदेशना देते हुए गुरु महाराजने श्री शत्रुंजयका वर्णन करते हुये कहा कि पंचम आर्यमें तीर्थंका उद्धार जावडशाह करेगा यह वचन सुन कर प्रसन्न हो नमस्कार कर जावड पूजने लगा, तीर्थंका उद्धार करनेवाला कौनसा जावड समझना चाहिये। शुरूने ज्ञानके उपयोगसे विचार कर कहा—“तीर्थोंद्धारक जावडशाह तू ही है” परन्तु इस समय कालके महिमासे शत्रुंजय तीर्थके अधिष्ठात्यक वैवर्हिसक मधु मांसके भक्षक होगये हैं। उन दुष्ट देवोंने शत्रुंजयतीर्थके आस पास पवास योजन प्रमाण क्षेत्र उध्वंस (ऊजड़) कर डाला है। यदि यात्राके लिये कोई उसकी हदके अन्दर आवे तो उसे कपटिक यस मिथ्यात्वी होनेसे मार डालता है। इससे श्री युगादि वैव अपूज्य होगये हैं। इसलिये हे भगवन्शाली! तीर्थोंद्धार करनेका यह बहुत अच्छा प्रसंग आया हुआ है। प्रथमसे श्री महावीर स्वामीने यह कहा हुआ है कि जावडशाह तीर्थंका उद्धार करेगा अतः यह कार्य तेरेसे ही निर्विघ्नतया सिद्ध हो सकेगा। अब तू श्री चवकेश्वरी देवीका आराधन करके उसके पाससे श्री बाहूबलीने भगवाये हुए श्री अष्टमदेव स्वामीके त्रिम्बको मांग ले जिससे तेरा यह कार्य सिद्ध हो सकेगा। यह सुनकर हर्षविशसे रोमांचित हो जावडने गुरु महाराजको नमस्कार कर अपने घर

जाकर देवपूजा की और बलिदान देकर शुद्ध देवताओं को शान्ति करके श्री लक्ष्मीश्वरी देवीका ध्यान करके तप किया। जब एक महीनेके उपवास होगये तब श्री लक्ष्मीश्वरी देवी तुष्टमान हो कहने लगी कि हे वत्स ! तू तक्षशिला नगरीमें जा, वहां पर नगरके मालिक जगन्मल्ल राजाको आह्वासे धर्मचक्र आगेसे तुझे वह विष्य मिलेगा। प्रथमके तीर्थकरणे भी तुझे ही इस उद्धारका कर्ता बतलाया है। मैं तुझे सहाय करूंगी तू यह कार्य सुखसे कर, तू बड़ा भाग्यशाली होनेसे तेरेसे यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक बन सकेगा। अमृतके समान उसके वचन सुनकर अति प्रसन्न हो जाबड तक्षशिलामें गया और वहांके जगन्मल्ल राजाको, बहुतसा द्रव्य देकर संतोषित कर उसकी आह्वासे धर्मचक्रके आगे आकर तीन प्रदक्षिणा पूर्वक पूजाकर ध्यान धरके सन्मुख खड़ा रहा, तब बाहुबली की भस्त्राई हुई श्री ऋषभदेव, पुण्डरीक स्वामीकी मूर्ति सहित साक्षात् अपनेपुण्यकी मूर्तिके समान वे मूर्तियां प्रगट हुईं। फिर पंचासृत स्नान महोत्सवादि करके उन मूर्तियोंको नगरमें लाया। फिर वहांके राजाकी सहायसे वहां रहे हुए अपने गोश्रीय लोगोंको अगवा करना करके उन मूर्तियोंको साथ ले प्रतिदिन एकासन करते हुए श्री सत्रंजय तीर्थ तरफ आया। रास्तेमें मिथ्यास्वी देवता द्वारा किये हुए भूमि कर्प, महा भ्रात, निर्वात, अग्निके दाह वगैरह अनेक उपसर्ग हुये तथापि उसके भाग्योदय के बलसे सर्व प्रकारके भयको ललघन कर अन्तमें वह अपनी मधुमति नगरीमें आया।

उस समय जाबड शाहने अठारह जहाज मालके भर कर चीन, महाचीन, और भोट देशोंमें भेजे हुए थे, वे विपरीत वायुके प्रयोगसे या देव-योगसे उस दिशामें न जाकर सुवर्ण द्वीपमें जा पहुँचे। वहां पर जुद्धमें झुलगाई हुई अग्निसे जमीनमेंकी रेतों तप जानेके कारण सुवर्ण रूप हो जानेसे दूसरा माल करीबना बन्द रहस कर वहांसे वे रेतों (तेजस तूरी) के जहाज भरके पीछे लौट आये। उसी मार्गसे वे भाग्य योगसे मधुमति नगरीमें आ पहुँचे। उसी समय वज्रस्वामी भी मधुमतिके उद्यानमें आ बिराजे थे। एक आदमीने आकर जाबड शाहको शुभ महाराज के आगमन की बधाई दी। ठीक उसी समय एक दूसरी आदमीने आकर बारह सालके बाद अबस्मांत पीछे आये हुए अठारह जहाजोंकी खबर दी। ये दोनों समाचार एक ही समय मिलनेसे जाबड शाह बड़ा प्रसन्न हुआ, परन्तु विचार करने लगा कि पहले जहाज देखने जाऊँ या शुभ महाराजको वन्दन करने, अन्तमें उसने निश्चय किया कि इस लोक और पर लोकमें हितदायक शुभ महाराजको प्रथम वन्दन करना चाहिए। इससे ऋद्धि सिद्धि सहित बड़े आडम्बरसे समहोत्सव शुभ श्री वज्रस्वामीको वन्दन करने गया। उस वक्त सुवर्ण कमल पर बैठे हुए जंगम तीर्थंकर श्री वज्रस्वामीको देखकर प्रसुद्धि हो वन्दन प्रदक्षिणा करके जब वह धर्म भ्रवणकी मनीषासे शुभ देवके सन्मुख बैठता है उस वक्त अपने शरीरकी कान्तीसे वहांके सारे आकाश मंडल को भी दीर्घ्य करने वाला एक देवता आकाश मार्गसे उतर कर शुभको सविनय वन्दन कर कहने लगा कि, महाराज ! मैं पूर्व भवमें तीर्थ मानपुर नगरके राजा शुक्र्मका कपर्दी नामक पुत्र था, मैं मद्य-पायी हुवा था। एक समय दयाके समुद्र आप वहां पधारे थे तब आपने मुझे उपदेश देते हुए पंच पर्वणी महात्म्य, शत्रुंजय महात्म्य, और प्रत्याख्यानके फल बतला कर प्रतिबोध दे भयमांस के परित्याग की प्रतिज्ञा कराई थी। मैंने वह प्रत्याख्यान कितने एक वर्षोंतक पालन भी किये थे, परन्तु एक समय उष्ण कालके

दिनोंमें जब मैं छोके साथ चन्द्रशालामें बैठा था तब मोहमें मग्न होनेसे प्रत्याख्यानकी विस्मृति हो जानेसे मैंने दाढ़ पिया । परन्तु छतपर बैठ कर दाढ़ पीनेके बर्तनमें दाढ़ निकाले बाद उसमें ऊपर आकाशमें उड़ी जाती हुई चीलके मुकामें रहे हुए ओंधे मस्तक वाले सर्पके मुखसे गरल—विष पड़ा । सो मोहमें न होनेसे मैंने दाढ़ पीलिया । उससे विष घूमित होगया, परन्तु उसी वक्त प्रत्याख्यान भूल जानेकी याद आनेसे उस विषयमें पश्चात्ताप किया और शत्रुञ्जय तथा पंच परमेष्ठीका ध्यान कर मृत्यु पा मैं एक लाख धक्षोंका अधिपति, कपर्दी नामक यक्ष, हुवा हूँ । स्वामिन् आपने मुझे नरक रूप कूपमें पड़ते हुएको बचाया है । आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है इसलिये मैं आपका सदैव सेवक रहूँगा । मेरे लायक जो कुछ काम काज हो सो फरमाना । थोँ कह कर हाथी पर चढ़ा हुवा अनेक धक्षोंके परिवार सहित सर्वाङ्ग भूषण धर, पास, अंकुश, विजोरा, रक्षाक्षणी माला एवं चार हाथोंमें चार वस्तुयें धारण करने वाला सुवर्ण वर्ण वाला वह कपर्दी नामक यक्ष श्री वज्रस्वामीके पास आ बैठा । तब भूतजानके धारक श्री वज्र स्वामी भी जाचक शेटके पास श्री शत्रुञ्जयका सविस्तर महिमा व्याख्यान रूपसे सुनाते हुए कह गये । और फिर कहने लगे कि, हे महा भाग्यशाली जायद ! तु श्री शत्रुञ्जय तीर्थकी यात्रा और तीर्थका उद्धार निःशङ्क होकर कर । यदि इस कार्यमें कुछ बिघ्न होगा तो ये सब यक्ष और मैं स्वयं भी सहायकारी हूँ । शुद्ध देवके चवन घुनकर जावद बड़ा प्रसन्न हुवा और उन्हें बम्बूका करके वहाँसे उठकर अपने अठारह अंजाल देखने लगा गया । तमाम अंजालोंमें से तेजस दूरी (दुर्धर्ष रति) उत्तरवा ली और उसमेंसे सुवर्ण बनाकर बजारोंमें भर दिया । तदनंतर महोत्सव पूर्वक शुभ मुहूर्तमें सर्व प्रकारकी तैयारियां करके श्री शत्रुञ्जय तीर्थकी यात्रा प्रस्थान किया । तब पहले ही दिन तीर्थके पूर्व अधिष्ठायक देवता जो दुष्ट बन गये थे उन्होंने जावद शाह और उनकी छोकी शरीरमें उबर उत्पन्न किया । परन्तु श्री वज्र स्वामीकी वृष्टि मात्रके प्रभावसे उस उबरका उपद्रव दूर हो गया । जब उन दुष्ट देवताओंने दूसरी दफा उपद्रव किया तब एक लाख धक्षोंके परिवार सहित आकर कपर्दी यक्षने बिघ्न निवारण किया । दुष्ट देवताओंने फिर वृष्टिका उपद्रव किया । वह वज्रस्वामीने वायुके प्रयोगसे और महा वायुका पर्वत द्वारा, पर्वतका वज्र द्वारा हाथीको सिंहसे, सिंहका अष्टापदसे, अग्निका जलसे, जलका अग्निसे, और सर्पका गदहसे निवारण किया । एवं मार्गमें जो २ उपद्रव होते गये सो सब श्री वज्र स्वामी और कपर्दी यक्ष द्वासे दूर किये गये । इस प्रकार बिघ्न समूह निवारण करते हुए अनुक्रमसे आदिपुर नगरमें (सिद्धाचलसे पश्चिम दिशामें आदिपुर नामक जो इस वृक्ष गांव है वहां) आ पहुंचे । उस वक्त वे दुष्ट देवता प्रबुद्ध पायु द्वारा क्लेशमान हुए वृक्षके समान पर्वतको ढांपाने लगे, तब वज्र स्वामीने शक्ति कृत्य करके तीर्थ जल पुष्प अक्षत द्वारा मन्त्रोपचार से पर्वतको स्थिर किया । तदनन्तर वज्र स्वामीने बतलाये हुए मार्गसे भगवानकी प्रतिमाको आये करके पीछे अनुक्रमसे शुद्ध महाराज और सकल संघ, पर्वत पर चढ़ा । उस रास्तेमें भी कहीं कहीं वे अक्षय देवता शाकिनी, भूत, वैताल एवं राक्षस इत्यादिके उपद्रव करने लगे, परन्तु वज्र स्वामी और कपर्दीके निवारण करनेसे अन्तमें निर्बिघ्नता पूर्वक वे मुख्य ढूंक पर पहुंच गये । वहां देखते हैं तो मांस, इक्षि, हड्डियां, चमड़ा, कलेवर, केस, धुर, नख, सींग, कौरह दुर्गंधीय वस्तुओंसे पर्वतको भरा देख तमाम

यात्रिक लोग खेद विग्रह होगये। कपर्दिक यक्षने अपने सेवक यक्षोंसे वह सब कुछ दूर करा कर पवित्र जल मंगाकर उस सारे पहाड़को धुलवा डाला, तथा मूढनायक वगैरहके जो मन्दिर टूट फूट गये थे, खंडित होगये थे उन्हें देख कर जावड़को वहा दुःख हुआ। रात्रिके समय सकल संघके सो जाने बाद वे दुष्ट देवता एक बड़े रथमें लायी हुई भगवान श्री ऋषभदेवकी प्रतिमाको पर्वतसे नीचे उतार लेगये। प्रसातमे जब मंगल वाजे बजते हुए जावड़ जागृत होकर दर्शन करने गया तब वहां प्रतिमाको न देख कर अति दुःखित होने लगा फिर वज्र स्वामी और कपर्दी यक्ष दोनों जने अपनी दिव्य शक्तिसे प्रतिमाको पुनः मुख्य ढूँक पर लाये। इसी प्रकार दूसरी रातको भी उन दुष्ट देवताओं ने प्रतिमाको नीचे उतार लिया। मगर फिर भी वह ऊपर ले आये। इस प्रकार इसीस रोज तक प्रतिमाजी का नीचे ऊपर आवागमन होता रहा। तथापि जब वे दुष्ट देवता बिल्कुल शान्त न हुए तब श्रीवज्रसामो ने कपर्दी यक्ष और जावड़ संघपति को बुला कर कहा कि हे कपर्दी ! आज रातको तू अपने सब यक्षोंके परिवार सहित शूद्र देवताओं रूप तृणोंको जलानेमें एक अग्नि समान बन कर सारे आकाश मंडलको आच्छादित कर सावधान हो कर रहना। मेरे मंत्रकी शक्तिसे तेरा शरीर वज्रके समान अभेद्य हो जानेसे तुझे कुछ भी कोई उपद्रव न कर सकेगा। हे जावड़ ! तूम अपनी स्त्री सहित स्नान करके पंच नमस्कार गिन कर श्रीऋषभदेव का स्मरण करके प्रतिमाजी को स्थिर करनेके लिए रथके पहियोंके बीच दोनों जने दोनों तरफ शयन करो। जिससे वे दुष्ट तुम्हें उलंघन करनेमें समर्थ न होंगे। और मैं सकल संघ सहित सारी रात कार्यात्सर्ग ध्यानमें रहूँगा। शुद्धेव के यह वचन सुन कर नमस्कार कर सब जने अपने २ रुत्योंमें लग गये। समय जाने पर वज्रसामी भी निश्चल ध्यानमें तत्पर हो कार्यात्सर्ग में लड़े रहे। फिर वे दुष्ट देवता फुंफाटे मारते हुए अन्दर आनेके लिए बड़ा उद्यम करने लगे, परन्तु उनके पुण्य, ध्यान, बलसे किसी जगहसे भी वे अन्दर प्रवेश न कर सके। ऐसे करते हुए जब प्रातःकाल दुर्वा तब शुद्धेवने संकल संघ सहित कार्यात्सर्ग पूर्ण किया। प्रतिमा जैसे रखी थी वैसे ही स्थिर रही देख प्रमोदसे रोमांचित हो सकल मंगल वाद्य बजते हुए धवल मंगल गाते हुए महोत्सव पूर्वक प्रतिमाजी को शूद्र नायकके मन्दिरके सामने लाये। वज्रसामी जावड़ संघपति और उसकी स्त्री सुशीला तथा संघकी रक्षा करनेके लिए रथके हुए महाधर पर्वको धारण करने वाले चार पुरुष पुराने मन्दिरमे प्रवेश कर प्रयत्नसे उसकी प्रमार्जना करने लगे। शुद्ध महाराज ध्यान करके दुष्ट देवताका उपद्रव निवारण करनेके लिए चारों तरफ अक्षत प्रक्षेपादिक शान्तिक करने लगे, तब शूद्र देवताओं के समुदाय सहित पहलेका कपर्दिक कोषायमान हो पुरानी प्रतिमा को आश्रय करके रहा ! (पुरानी प्रतिमा को न उठाने देनेका ही उसका मतलब था), परन्तु लई प्रतिमा स्थापन करनेके लिए जब संघपति वहां पर आया तब वज्रसामीके मंत्रसे स्तम्भित हुआ दुष्ट देवता उन्हें पराभव करनेमें समर्थ न हो सका तब एक बड़े घोर शब्दसे आराटो करने लगा (बिछाहट करने लगा) उसकी आराटोका इतना शब्द पसरा कि ज्योतिष चक्र तक भयंकरता होते हुए बड़े २ पर्वत, समुद्र और सारी पृथ्वी भी कांपने लग गई। हाथी घोड़ा, व्याघ्र, सिंहदिक भी भूच्छा पा गए। पर्वतके शिखर टूट कर गिरने लगे; शंख जय पर्वतके भी फट जानेसे दक्षिण और उत्तर दो विभाग हो गये। जावड़ संघपति, सुशीला और वज्रसामी इन

तीनोंके सिवाय अन्य समस्त संघ भी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा हो, ऐसा बनाव नजर आया। इस प्रकार संघको अचेतन बना देल श्री वज्रस्वामी ने नये कर्पादिक यक्षको बुलाया। तब उसने हाथमें वज्र ले कर असुर दुष्ट देवताओंकी तर्जना की जिससे पूर्वका कर्पादिक अपने परिवार को साथ ले भाग कर समुद्रके किनारे चंद्रप्रसाद नामक क्षेत्र (प्रसादपट्टन) में जा कर नामान्तर धारक हो कर वहाँ ही रहने लगा। संघके लोगों को सचेतन करनेके लिए वज्रस्वामी ने पूर्व मूर्तिके अधिष्ठायकों को कहा कि, हे देवताओ ! जो जावड़ शाह लाया है सो प्रतिमा प्रासादमें मूलनायक तथा स्थिर रहेगी, और तुम इस प्रतिमा सहित इस जगह सुखसे रहो। परन्तु प्रथम मूलनायक की पूजा, स्नात्र, आरती, मंगल दीपक करके फिर इस जीर्ण विम्बकी पूजा स्नात्रादिक किया जायगा। परन्तु मुख्यता मूलनायक की ही रहेगी। इस प्रकारसे मागका यदि कोई भी लोप करेगा तो यह कर्पादिक यक्ष उसके मस्तकको मेदन कर ढालेगा। इस प्रकारकी दृढ़ आज्ञा दे कर शुभ महा-राजने उन देवताओं को स्थिर किया। फिर जय जय शब्द पूर्वक सारे ब्रह्मांडमें ध्वनि फैल जाय उस तरह परम प्रमोदसे प्रतिष्ठा सम्पन्नकी महोत्सव प्रवर्तने लगा। जिसके लिए शत्रुंजय माहात्म्य में कहा है कि—

या शुरौ भक्ति र्या पूना । जिने दानं च यन्महत् ॥

या भावना प्रमोदो या । नैर्मल्यं यक्ष मानसे ॥ १ ॥

तत्तत्सर्वं बभूवास्मिन् । जावड़े न्यत्र न क्वचित् ॥

गवां दुग्धेहि या स्वादे । त्यक्त दुग्धे कथं भवेत् ॥ २ ॥

शुक्ले ऊपर भक्ति, जिनराज की पूजा, बड़ा दान, भावना प्रमोद, मानसिक निर्मलता, ये छह पदार्थों जितने जावड़में थे उतने अन्य किसी संघपति में नहीं, क्योंकि जैसा स्वाद गायके दूधमें है वैसा आँकके दूधमें कहाँसे हो सकता है ?

फिर तमाम विधि समाप्त कर अपनी स्त्री सहित संघपति ध्वजारोपण करनेके लिए प्रासाद शिखर पर चढ़ा, उस समय वे दृष्टी भक्ति पूर्वक प्रमोदके वश यह विचार करने लगे कि अहो ! संसारमें हम दोनों जने आज्ञा अन्य हैं, कृतकृत्य हैं, हमारा भाग्य अति अद्भुत है कि जिससे जो महा पुण्यवान को प्राप्त हो सके वैसे तीर्थका उद्धार हमसे सिद्ध हुआ। तथा बड़े भाग्यके उदयसे अनेक लब्धिमंडार दस पूर्व धारक विघ्न रूप शब्दकार को दूर करनेमें सुख समान और संसार समुद्रसे तारनहार हमें श्री वज्रस्वामी शुक्रदेवकी प्राप्ति हुई। तथा महाराजा बाहुबल द्वारा अर्पित हुई कि जो बहुतसे देवताओं को भी न मिल सके ऐसी श्री ऋषभदेव स्वामीकी यह महा प्रभाविक प्रतिमा भी हमारे भाग्योदय से ही प्राप्त हुई एवं दूषम कालकी महिमासे जो लुप्त प्राय हो गया था वह शत्रुंजय तीर्थ भी हमारे किए हुए उद्यमसे पुनः चतुर्थ आरके समान महिमावन्त और अनेक प्राणियोंको सुखसे दर्शन करने योग्य बन सका। श्री वज्रस्वामीका प्रतिबोधित देव कोटि परिवार शुक्ल त्रिचक्रविनाशक कर्पादिक नामक यक्ष अधिष्ठायक हुआ, इय सर्वम् । हम दोनोंका प्राम्गार—उत्कृष्ट पुण्य ही कारण है। संसारमें बसते हुए सांसारिक प्राणियोंके लिये यही मुख्य फल सार है कि श्री संघको आगे करके श्री शत्रुंजय तीर्थकी यात्रा करना। ये हमारे मनोरथ आज सर्व प्रकारसे परिपूर्ण हुये, इसलिये आजका दिन

हमारा सुदिन है। आज हो हमारा जन्म और जीवन सार्थक हुआ। आज हमारा मन समता रूप भस्मनके रससे भरे हुए कुँडमें निमान हुआ मालूम होता है। ऐसी परम समता रूप सुख स्वादकी अवस्थाको प्राप्त होने पर भी कर्मयोगसे आते रौद्र ध्यान रूप ज्वालासे व्याप्त कुविकल्प—खराब विचार रूप धूँझके जालसे भरे हुये गृहस्थावस्था रूप भनिमें रहना पड़ेगा इस लिए यदि इसी अवस्था में भगवान के ध्यानमें चित्तकी लीनता रहते हुये हमारा आयुष्य पूर्ण हो जाय तो भवान्तरमें सुखम बोधि भव सिद्धिकता अनेक सुख श्रेणियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।

इस प्रकारकी अनेक निर्मल शुभ भावनायें आते हुए सबसुख ही उन दंपतिका आयुष्य पूर्ण हो जानेसे ज्ञानो हर्षके वेगसे ही हृदय फट कर मृत्यु हुई हो इस प्रकार वहाँ ही काल करके वे दोनों जने चौथे देवलोक में देवता तथा उत्पन्न हुये। उन्होंने शरीरको व्यंतरिक देवता क्षीर समुद्रमें डाल आप। उस देवलोक में जावड़ देव बहुवसे विमानवासी देवताओंके मानने योग्य महर्षिक होने पर भी इस शशुंजय पर्वतका महिमा प्रगट करते रहता है। जाज नामक जावड़का पुत्र तथा अन्य भी बहुवसे संघके लोग उन दोनों जनोका मन्दिरके शिखर पर मृत्यु हुआ सुन कर बड़े शोकातुर हुए। तब चक्रेश्वरी देवीने वहाँ आकर उन्हें मोड़े बचनसे समझा कर शोक निवारण किया। जाज नाम भी ऐसे बड़े मांगलिक कार्योंमें शोक करता उचित वहाँ यह समझ कर संघको आगे करके शुरु द्वारा बतलाई हुई रीतिके अनुसार सेताद्री भूष (गिरनारकी दूँक बगैरह) की यात्रा करके अपने शहरमें आया। वह अपने पिताके जैसा आचार पालता हुआ सुखमय दिन व्यतीत करने लगा। (विक्रमादित्य से १०८ वीं सालमें जावड़शाह का किया हुआ उद्धार हुआ)

शृणुके सम्बन्धमें प्रायः क्लेश नहीं मित संकृता और इसीसे वैर विरोधकी अत्यन्त वृद्धि होकर कितने एक भवों तक उसकी परम्परा में उत्पन्न होनेवाले दुःख सहन करने पड़ते हैं, इतना ही नहीं परन्तु उसके सहवास के सम्बन्ध से अन्य भी कितने एक मनुष्यों को पारस्परिक सम्बन्धके कारण दुःख भोगने पड़ते हैं इस लिए सर्वथा किसीका शृणु न रहना।

उपरोक्त कारणसे शृणुका सम्बन्ध लेने वाला धर्म देने वाला दोनों जनोका उसी भवमें अपने सिरसे उतार डालना ही उचित है। दूसरे व्यापारके लेन देनमें भी यदि अपना ब्रह्म अपने हाथसे पीछे न आया यदि वह सर्वथा न था सकता हो तो यह नियम करना कि, मेरा लेना धर्मसाते है। इसी लिए श्रावक लोगोको प्रायः अपने साधर्म्य भाइयोके साथ ही व्यापार करनेका कहा है, क्योंकि कदाचित् उनके पास धन रह भी गया हो तथापि वे धर्ममार्गमें खर्चें। यह भी स्वर्ग खर्चें हुएके संमान गिनाया है इससे उसने धर्म मार्गमें खर्चा है ऐसा आशय रखकर जमा कर लेना चाहिये। कदाचित् यदि किसी स्नेच्छ के पास लेना रह जाता हो तो वह लेना धर्मदा खातेमें जमा कर लेना और अपने अन्वेषण के समय भी उसे दोसरा देना उचित है जिससे उसे उसकी पापराशि न लगे। कदापि वह लेना धर्मदा खाते जमा किये बाद भी दोसराये पहले यदि पीछे आ जाय तो उसे अपने घर खर्चों में न खर्च कर उसे श्री संघको सौंप कर अपना स्वर्ग धर्म मार्ग में खर्च करना योग्य है।

इस प्रकार अपना द्रव्य या कुछ भी पदार्थ गया हो अथवा खुराया गया हो और उसके पीछे मित्रों का सम्भव न हो तो उसे चोसरा देना चाहिए जिससे उसका पाप अपने आपको न लगे। इसी तरह अनन्त भवमें अपने जीवने किये हुए जो २ शरीर, घर, हाट, क्षेत्र, कुटुम्ब, हल हथियार आदि पापके हेतु हैं सो भी सब चोसरा देना। यदि ऐसा न करे, तो अनन्त भव ऊपरोंत भी किये हुए पापके कारणका पाप अनन्तवें भवमें भी आकर उसीको लगता है। और अनन्त भवों तक उसी कारणके लिए वैर विरोध भी चलता है। इस लिए विवेकी पुत्र्योंको वह जरूर चोसरा देना ही योग्य है। पाप अथवा पापके कारण अनन्त भव तक हड़काये हुये कुत्तोंके जहरके समान पीछे आते हैं, यह बात आगमके आशय बिनाकी न समझना। इसलिये पाँचवें अंग भगवती सूक्तके पाँचवें शतकके छठे उद्देशमें कहा है कि, “किसी शिकारीने एक खुराको मारा, जिससे उसे माँदा उस अनुस्यके बाँसके और बाणके पणव—ताँतके, बाणके अग्रभाग में रही हुई छोड़की अग्नी बगैर के जीव (अनुस्य, बाण, पणव और छोड़की उत्पन्न करने वाले जो जीव हैं) जगतमें हैं इन्हींको अप्रतिपन्न से हिंसादिक अठारह पापस्थान की क्रिया लगती है।” ऐसा कथन किया होनेसे अनन्त भव तक भी पाप पीछे आता है यह सिद्ध होता है।

उपरोक्त युक्तिके अनुसार व्यापार करते हुए कदाचित् लाभके बड़े अलाम या हानि हो तथापि उससे वेद न करना, क्योंकि वेद न करना यही लक्ष्मीका मुख्य कारण है। जिसके लिए शास्त्रकारों ने इसी वाक्य पर युक्ति बतलाई है कि,—

सुखवसायिनि कुशले । नृपेक्ष सहिष्णौ समुद्यतारम्भे ॥

नरिपृष्टतो विसर्जने । यास्यति दूरं कियन्नद्धमी ॥१॥

व्यापार करनेमें दुश्चिन्ता, क्लेशको सहन करने वाला एक दफा किया हुआ उद्यम निरस्त होने पर भी हिंसित रखकर फिरसे उद्यम करने वाला ऐसा पुख जब कामके पीछे पड़े तब फिर लक्ष्मी दौड़ २ का कितनी दूर जायगी ? अर्थात् वैसा उद्योगी पुख लक्ष्मीको अवश्य प्राप्त करता है

धन्य होनेके समान पहलेसे बीज बोने बाद ही एकसे अनेक बीजकी प्राप्ति की जाती है, वैसे ही धन उपार्जन करनेमें कितनी एक दफा धन जाता भी है, तथापि उससे बचवा जाना या दीनता करना उचित नहीं, परन्तु जब यह जाननेमें आवे कि, अभी मुझे धन प्राप्ति का अन्तराय ही है तब धर्ममें दत्तचित्त हो धर्मसेवन करना। जिससे उसका अन्तराय दूर होकर पुण्यका उदय प्रगट हो। उस समय इस उपायके बिना अन्य कोई भी उपाय काम नहीं करता। इसलिये अन्य वृत्तियोंमें मन न लगा कर जब तक श्रेष्ठ उदय न हो तब तक धर्म ही करना श्रेयस्कर है। कहा है कि—

“कुमलाया हुवा वृक्ष भी पुनः वृद्धि पाता है, क्षीण हुवा चन्द्र भी पुनः पूर्ण होता है, यह समझ कर सत्पुरुष आपदाओं से सन्तापित नहीं होता। पूर्ण और हीन ये दो अवस्था जैसे चन्द्रमा को ही हैं परन्तु तादा तद्वत्तोंको वह अवस्था नहीं भोगनी पड़ती वैसे ही सम्पदा और विपदाकी अवस्था भी बड़ोंके लिए ही होती हैं। हे आश्विपुत्र ! जिसलिये फाल्गुन मासमें अकस्मात् ही तेरी सम्पत्त शोभा प्रगट कर ली है;

इससे तू क्यों उदास होता है ? जब वसन्त ऋतु आयेगी तब थोड़े ही समयमें तेरी पूर्वसे भी बढ़कर शोभा बन जायगी । अतः तू खेद मत कर ! इस अन्योक्ति से हरणक विपदा प्रसन्न मनुष्य बोध ले सकता है ।

“गया धन पुनः प्राप्त होने पर आमड़ शेटका दृष्टान्त”

पाटण नगरमें श्री माली वंशज नामराज नामक एक कोटिध्वज श्रीमंत शेट रहता था । उसे प्रिय-मेला नामकी स्त्री थी । जब वह गर्भवती हुई तो तत्काल अजीर्ण रोगसे शेट मरणकी शरण हुंवा । अमु-जक की मृत्युवाद उसका धन राजा ग्रहण करे उस समयमें ऐसा एक नियम होनेसे उसकी संरक्षक धन राजाने छुट लिया, जिससे निर्धन बनी हुई शेटानी खिन्न होकर बोलका मे अपने पिताके घर जा रही । वहाँ पर उसे अमासीपट्ट पछानेका दोहला उत्पन्न हुये बाद पुत्र पैदा हुवा । उसका अमिष नाम रंखका गया । परन्तु वह किसी कारणसे लोकमें आमड़ नामसे प्रसिद्ध हुंवा । जब वह पाँच वर्षका हुंवा तब पाठशाला में जाते हुए किसीके मुखसे यह सुन कर कि, वह बिना चापका है अपनी माताकी पाँसे आकर उसने हठपूर्वक पूछा तब उसकी माताने सत्य घटना कह सुनाई । फिर कितने एक आडम्बर सँ बंध पाटण रहनेको गया । वहाँ अपने पुराने घरमें रहते हुए और व्यापार करते हुए प्रतिष्ठा अमानेसे छाछल देवीके साथ उसका लग्न हुवा । स्त्री भाग्यशाली होनेसे उसके आखे बाद आमड़के पिताका दबाय हुवा घर में बहुतसा धन निकला, इससे वह अपने पिताके समान पुनः कोटिध्वज हो गया । फिर उसे तीन लठके हुये परन्तु नशीब कमजोर आनेसे सब धन सफाया होगया और निर्धन बन बैठा । अन्तमें ऐसी अवस्था आ लगी कि, लड़कों सहित उसे बहुको उसके पीहर भेजनी पड़ी । अन्य कुछ व्यापार कामवापक न मिलनेसे वह स्वयं मनियारी-जोहरीका दुकान पर बैठा । वहाँ पर सात दिन तीन मणके घिसे तब एक पायली बंध मिले, उन्हें लाकर स्वयं अपने हाथसे पीसे और पकावे तब खावे । ऐसा विपत्तिमें आ पड़ा । इस विषयमें शास्त्रकार ने कहा है समुद्र और कृष्ण ये दोनों जिस प्रेमसे अपनी गोदमें रखते थे उसके घरमें भी जब लंछनी न रही तब जो लोग खर्च करके लक्ष्मीका नाश करते हैं उनके घरमें लक्ष्मी कैसे रहे ?

एक समय श्री हेमचन्द्राचार्य के पास आचकके बाइद्वैत अंगीकार करते हुए इच्छा परिणाम धारण करते वक्त आमड़ बहुत ही संक्षेप करने लगा, तब आचार्यने बहुत बुराई समझाया तथापि भव लाभ स्वयं खुले रखकर अधिक न रखनेका उसने प्रत्याख्यान कर लिया और अन्तमें यह नियम लिया कि, इससे अधिक जितना द्रव्य प्राप्त हो सो सब धर्म मार्गमें खर्च डालूंगा । फिर कितने एक दिन बाद उसके पास पांच रुपये हुये । एक दिन वह गांध बाहिर गया था, वहाँ पर जलाशयमें बकरियों को डोला पानी पीता था । उस पानी को लीले रंगका हुवा देख आमाड़ विचारने लगा कि निर्मल जल होने पर भी यह पानी इरे रंगका क्यों मालूम होता है । अधिक विचार करनेसे मालूम हुवा कि, एक बकरीके गलेमें एक लीला फरफरा हुंकेडा बंधा हुआ है, यह देखकर उसने गहरीसे से पूछा यह बकरी तुम्हें बेचनी है ? उसके मँजूर करनेसे पाँच रुपयेमें करीब कर आमड़ उस बकरीको अपने घर ले आया और उस पंथरके दुकान करके उसे एक लोखंडा घिस-

कर मणका तैयार कर उसे एक लाख रुपयेमें बेच दिया। इससे वह पूर्ववत् पुनः श्रीमन्त हो गया। अर्थात्, बकरीके गलेमें बन्धे हुए उस नील मणिके छोटे २ एक सरीखे मणके बनाकर उन्हें एक एक लाखमें बेचकर वह फिरसे पूर्ववत् कोटिध्वज श्रीमन्त बना। अब उसने अपने कुटुम्बको घर बुलवा लिया। अब वह साधुओंको निरन्तर उचित दान देता है, स्वार्थमिक चात्सल्य करता है, दानशालायें खुलवाता है, समहोत्सव मन्दिरोंमें पूजायें कराता है, छह छह महीने समकित घारी आचकोंकी पूजा करता है, नाना प्रकारके पुस्तक लिखा कर उनका भंडार कराता है, नये विम्ब भरवाता है, प्रतिष्ठायें कराता है, जीर्णोद्धार कराता है, एवं अनेक प्रकारसे दीन दुखी जनोंको अनुकंपा दानसे सहाय्य करता है। इस प्रकार अनेक धर्म करणियां करके अन्तमें आठ चौदासी वर्षकी अवस्थासे अपने किये हुए धर्म कृत्यकी टीप पढ़ाते हुए भीमशायी सिक्के के अङ्गानवे लाख रुपये अर्चें हुए पढ़कर वेद करने लगा कि, हा हा ! मैं कैसा हूँ कि, जिससे एक करोड़ रुपया भी धर्म मार्गमें न खर्चा गया। तब उसके पुत्रोंने मिलकर उसके नामसे दस लाख रुपये उसके देवते हुए धर्म मार्गमें खर्चकर एक करोड़ और आठ रुपये पूर्ण किये। अन्तमें आठ लाख धर्म मार्गमें खर्च करनेका अपने पुत्रोंसे मंजूर कराकर अनशन कर आठ लाख धर्म सिधायी।

कदाचित् जराब कर्मके योगसे गत लक्ष्मी वापिस न मिल सके तथापि धैर्य धारण कर आपत्ति रूप समुन्मत्तको तरनेका प्रयत्न करना। क्योंकि आपदारूप समुन्मत्तसे उतारने वाला एक जहाज समान मात्र धैर्य ही है। पुत्रोंके सब दिन एक सरीखे नहीं होते। सर्व प्राणियोंको अस्त और उदय हुआ ही करता है। कहा है कि इस जगतमें कौन सदा सुखी है, क्या पुत्रकी लक्ष्मी और प्रेम स्थिर रहते हैं, मृत्युसे कौन बच सकता है, कौन विषयोंमें लपट नहीं। ऐसी कष्टकी अवस्थामें सर्व सुखोंके मूल समान मात्र संतोषका ही आश्रय लेना उचित है। यदि ऐसा न करे तो उन आपदाओं की विन्तासे वह दोनों भवमें अपनी आत्माको परिभ्रमण कराता है। शास्त्रमें कहा है कि—“आशारूप जलसे मरी हुई विन्तारूपिणी नदी पूर्णवेगसे बह रही है, उसमें असंतोष रूपी नावका आलम्बन लेने पर भी हे मनु तरनेवाले ! तू हूबता है, इसलिये संतोष रूप तूझे का आश्रय ले ! जिससे तू सचमुच पार उतर सकेगा।

यदि विविध उपाय करने पर भी अपने आश्रयकी हीन ही दशा लाभ हो तो किसी अष्ट भाग्यशाली का आश्रय लेकर (उसके साथ हिस्सेदार हो कर) व्यापार करना। जैसे काष्ठके अधारसे लोह और पाषाण भी तर सकता है वैसे ही भाग्यशाली के आश्रयसे लाभकी प्राप्ति हो सकती है।

“हिस्सेदार के भाग्यसे प्राप्त लाभ पर दृष्टान्त”

सुना जाता है कि, एक व्यापारी किसी एक बड़े भाग्यशाली के प्रतापसे उसके साथ हिस्सेमें व्यापार करनेसे धनवन्त हुआ, पर जब अपने नामसे जुवा व्यापार करता है तब अवश्य नुकसान उठाता है। ऐसा होने पर फिरसे शेरके साथ हिस्सेदारी में व्यापार करता है। उसने इसी प्रकार कितनी एक दफा धन कमाया और कमाया। अन्तमें वह शेर मर गया तब वह व्यापारी निर्धन था, इससे उसने उस शेरके पुत्रके

साथ हिस्सेमें व्यापार करनेकी याचना की, परन्तु उसके निर्धन होनेके कारण उसने उसकी बात पर काम ही न दिया। उस निर्धन व्यापारीने अन्य मनुष्योंसे भी शिकायत कर्वाई परन्तु उसने जरा भी न सुना, तब उस व्यापारी ने मनमें विचार किया कि कुछ युक्ति बिंये बिना दाव न लगेगा। इस विचार से उस शेरठके एक पुराने मुनीमसे मिलकर शेरठके पुत्रसे गुप्त रह कर अपने पुराने खातेको निकलवा कर दो चार मनुष्योंको साक्षी रूप रख कर अपने खातेमें अपने हाथसे दो हजार रुपये उधार लिख कर बही खाता जैसाका तैसा रख दिया। कितने एक दिन बाद उस बहीको पढ़ते हुए वह खाता मालूम होनेसे मुनीमने नये शेरठको धतलाया। नया शेरठ धोला कि, यदि ऐसा है तो वसूल क्यों नहीं करते? शेरठने मुनीमजी को रुपये मांगनेके लिए भेजा तब उसने स्वयं शेरठके पास आकर कहा कि, यह तो मेरे ध्यालमे ही है। आपके मुझपर दो हजार रुपये निकलते हैं परन्तु कर्क क्या? इस वक्त तो मेरे पास देनेके लिए कुछ नहीं और व्यापार भी धन बिना कहाँसे करूँ? इसलिए यदि आप उन रुपयोंको लेना चाहते हैं तो व्यापार करनेके लिए मुझे दूसरे रुपये के जिससे कमाकर मैं आपका देना पूरा करूँ और मैं भी कमा खाऊँ। यदि ऐसा न हो तो मुझसे कुछ न बन सकेगा। नये शेरठने विचार किया सबमुच ही ऐसा किये बिना इससे दो हजार रुपये वापिस न मिलेंगे। इससे उसने दो हजार रुपये लेनेकी आशासे अपने साथ पहले समान ही उसे हिस्सेदार बना कर किसी व्यापारके लिए भेजा, इससे वह गरीब थोड़े ही दिनोंमें पुनः धनवन्त बन गया, हिसाब करते समय वे दो हजार रुपये काठलेने के वक्त उसने बीचमें रखे हुए साक्षियोंको बुलाकर शेरठके पास गवाही दिलाई और अपने हाथ से लिखा हुआ बिना लिये ऊधार खाता रद्दी करवाया वह इस प्रकार मातृशाली की सहायसे धनवन्त हुआ। अधिक लक्ष्मी प्राप्त होने पर गर्वन करना चाहिये।

निर्दयता, अहंकार, तृष्णा, कर्कश ध्वन—कठोर भावण नीच लोगोंके साथ व्यापार, (नष्ट, बिट, लंपट, असत्यवादी के साथ सहवास रखना), ये पांच लक्ष्मीके सहचारी हैं अर्थात् ज्यों २ लक्ष्मी बढ़ती है त्यों २ उसके पास यह पांचो जरूर आने ही चाहिये, यह कहावत मात्र तुच्छ प्रकृति वालोंके लिए ही है। इस लिये लक्ष्मी प्राप्त करके भी कभी भी गर्व अमिमान न करना। क्यों कि, जो संपन्न होनेपर भी नम्रतासे धर्तता है वही उत्तम पुरुषोंमें गिना जाता है। जिसके लिए कहा है,—आपदा आनेपर दीनता न करे, संपदा प्राप्त होनेपर गर्व न करे, दूसरोंका दुःख देखकर स्वयं अपने पर पड़े हुये कष्ट जैसे ही दुःखित हो, अपने पर कष्ट आने पर प्रसन्न हो ऐसे चित्तवाले महान् पुरुषको नमस्कार हो। समर्थ होकर कष्ट सहन करे, धनवान होकर गर्व न करे, विद्वान् होकर नम्र रहे, ऐसे पुरुषोंसे पृथ्वी शोभा पाती है।

जिसे बड़ाई रखनेकी इच्छा हो उसे किसीके साथ क्लेश न रखना चाहिये। उसमें भी जो अपनेसे बड़ा गिना जाता हो उसके साथ तो कदापि तकरार न करना। कहा है कि, खांसीके रोग वालोंको चोरी, निन्दा वालेको चाम चोरी (पण्डी गमन), रोगीको खानेकी छालच और धनवानको दूसरोंके साथ लड़ाई, न करनी चाहिये। यदि वैसा करे तो अनर्थकी प्राप्ति होती है। धनवान, राजा, अधिक पक्षवाला, अधिक क्रोधी, गुरु, नीच, तपस्वी, इतनोंके साथ कदापि वादविवाद—तकरार नहीं करना।

मनुष्यको हर एक कार्य करते हुये अपना बलाबल देखना चाहिये और उसके अनुसार ही उस समय वर्तान करना चाहिये ।

धनवानके साथ व्यापार करते हुए कुछ भी बाधा पड़े तो तन्नतासे ही उसका समाधान करना परन्तु उसके साथ क्लेश न उठाना । क्योंकि, धनवानके साथ, बल, कलह, न करना ऐसा प्रत्याख्यान नीतिमें लिखा है । कहा है कि उत्तम पुरुषको नम्रतासे अपनेसे अधिक बलिष्ठको पारस्परिक भेद त्रीतिसे, नीचको कुछ ड़ेकर ललचाके और समानको पराक्रमसे बसा करना ।

उपरोक्त न्यायके अनुसार धनार्थी और धनवन्तको अवश्य क्षमा रखनी चाहिये । क्योंकि क्षमा ही लक्ष्मीकी वृद्धि करनेमें समर्थ है । जिस लिये नीतिमें कहा है कि,—विप्रको होम और मन्त्रका बल है, राजा को नीति और शासका बल है, अनाथोंको—दुर्वलोंको राजाका बल है, और व्यापारियोंको क्षमा बल है । धन प्राप्तिका मूल प्रिय बचन और क्षमा है । काम सेवनका विषय विलासका मूल धन, निरोगी शरीर और शास्त्रज्ञ है । धर्मका मूल दान, दया और इन्द्रिय दमन है, और मोक्षका मूल संसारके समस्त सुम्बन्धोंको छोड़ देना है ।

दंत कलह तो सर्वथा ही सर्वत्र त्यागना चाहिये । जिसके लिये लक्ष्मी द्वादीप्रथके संवादमें कहा है कि,—“लक्ष्मी कहती है—‘हे इन्द्र ! जहां पर गुरु जनकी—माता पिता धर्म गुरुकी पूजा होती है, जहां न्यायसे लक्ष्मी प्राप्त की जाती है, और जहां पर प्रति दिन दंत कलह—भगड़ा टंटा होता है मैं वहां ही निवास करती हूं ।’ फिर द्वादीप्रथको पूछा तू कहां रहता है ? वह बोला—“जुबे बाजोंको पोषण करने वाले, अपतुल्य सगे सुम्बन्धियोंसे द्रव्य रखने वाले, कीमियासे धन प्राप्तिकी इच्छा रखने वाले सदा आलस्य, आय और व्ययका विचार न करने वाले पुरुषोंके घर पर मैं सदैव रहता हूं ।”

“उधरानी करनेकी रीति”

लेना, लेने जाना हो उस समय भी वहांपर गरमास रखनी चाहिये, परन्तु लोगोंमें निन्दा हो वैया बचन न बोलना, याने शुक्ति पूर्वक प्रसन्नता पैदा करके मांगना जिससे देने वालेको लेने वालेके प्रति देनेकी रुचि पैदा हो । यदि ऐसा न किया जाय तो वाक्षिण्यता आदि गुण लोप होकर धन, धर्म, और प्रतिष्ठाकी हानि होती है । इसी लिये लेना लेने जाते समय या मांगते समय विचार पूर्वक वर्त्तन करना चाहिये । तथा जिसमें स्वयं लंघन करना पड़े और दूसरोंको भी कराना पड़े वैया काम सर्वथा वर्ज्य देना । तथा स्वयं भोजन करना और दूसरोंको (देनदारको) लंघन कराना यह सर्वथा अयोग्य ही है, क्योंकि भोजनका अन्तराय करनेसे ढंढण कुमारादिके समान अत्यंत मयंकर कर्म बन्धते हैं । यदि अपना कार्य शाम स्नेहसे बन सकता हो तो कठनाई प्रहण करना योग्य नहीं । व्यापारीको तो स्नेहसे काम बने तब तक लड़ाई भगड़ा कदापि न करना चाहिये । कहा है कि, यद्यपि साध्य साधनमें—काम निकालनेमें शाम, दाम, भेद, और दंड ये चार उपाय प्रख्यात हैं तथापि अन्तिम तीनका संज्ञा मात्र फल है, परन्तु सिद्धि तो शाममें ही समाई है । जो कोमल-वचनसे शत्रु नहीं होता—एक वक्ता उधरानी करनेसे धन नहीं देता वह अन्तमें कटु, कठोर, बचन प्रहार सहन करने वाला बनता है । जैसे कि दांत, जीमके उपासक बनते हैं ।

लेन देने के सम्बन्धमें भ्रान्ति होनेसे या विस्मृत होजाने से यद्यपि हर एक प्रकारका विवाद होता है तथापि अगर परस सर्वथा तकरार न करना । परन्तु उसका झुकावा करनेके लिए लोक प्रख्यात मध्यस्थ वृत्ति वाले प्रमाणिक न्याय करने वाले चार गृहस्थोंको नियुक्त करना । वे मिल कर जो खुलसा करें सो मान्य करना । ऐसा किये बिना ऐसी तकरारें मिट नहीं सकतीं । इसलिये कहा है कि, ज्यों परस्पर गुंथे हुए सिरके बालोंको अपने हाथसे मनुष्य जुदे नहीं कर सकता या सुलझा नहीं सकता, परन्तु कंधीसे ही वे सुलझाये जा संकते हैं वैसे ही दो सगे भाइयों या मित्रों भी यदि परस्पर कुछ तकरार हो तो वह किसी दूसरेसे ही सुलझाई जा सकती है । तथा जिन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया हो उन्हें अपक्षपातसे जिसे जैसा हिस्सा देना योग्य है उसे वैसा ही देना चाहिये । उन दोनोंमें से किसीका भी पक्षपात न करना चाहिये । एवं लोभ या दाक्षिण्यता रख कर या रिसवत वगैरह लेकर अन्याय न करना चाहिये, क्योंकि, सगे सम्बन्धी, स्नेहमी या दूरएक किसी दूसरेके काममें भी लोभ रखना यह सबमे विश्वास घातका काम है अतः वैसा न करना ।

निलोभ वृत्तिसे न्याय करके विवाद दूर करनेसे मध्यस्थ को जैसे महत्वादि बड़ा लाभ होता है, वैसे ही यदि पक्षपात रख कर न्याय करे तो दोष भी वैसा ही बढ़ा लगता है । सत्य विचार किन्हे बिना यदि दाक्षिण्यतासे फैसला किया जाय, 'तो कदाचित् देनदारको लेनदार और लेनदार को देनदार ठेरा दिया जाय, ऐसे भी किसी लालच वरा या गैर समझसे बहुत बड़ा फैसला हो जाता है, इसलिये न्यायाधीश को यथार्थ रीतिसे दोनोंका पक्षपात किये बिना न्याय करना चाहिये । अन्यथा न्याय करने वाला बड़े दोषका भागीदार बनता है ।

“न्यायमें अन्याय पर शेटकी पुत्रीका दृष्टान्त”

सुना जाता है कि, एक धनवान शेट था । वह शेटाईकी बड़ाई एवं आदर बहुमानका विशेष अर्थ होनेसे सबकी पंचायतमें आगेवानके तौर पर हिस्सा लेता था । उसकी पुत्री बड़ी चतुरा थी । वह धारदार पिताको समझाती कि पिताजी अब आप बूढ़ हुए, बहुत यश कमाया अब तो यह सब प्रपंच छोड़ो । शेट कहता है कि, नहीं मैं किसीका पक्षपात या दाक्षिण्यता नहीं करता कि जिससे यह प्रपंच कहा जाय, मैं तो सत्य न्याय जैसा होना चाहिये वैसा ही करता हूँ । लड़की बोली पिताजी ऐसा हो नहीं सकता । जिसे लाभ हो उसे तो अवश्य सुख होगा परन्तु जिसके अलाममें न्याय हो उसे तो कदापि दुःख हुये बिना नहीं रहता । कैसे समझा जाय कि वह सत्य न्याय हुवा है । ऐसी सुकियाँसे बहुत कुछ समझाया परन्तु शेटने दिमागमें एक न डतरी । एक समय वह अपने पिताको शिक्षा देनेके लिए घरमें असह्य भगाड़ा छे बैठी कि पिताजी ! आपके पास मैंने हजार सुवर्ण मोहरें धरोहर रखी हुई हैं, सो मुझे वापिस दे दो । शेट आश्चर्य चर्जित होकर बोला कि बेटी आज तू यह क्या बकती है ? कैसी मोहरें क्या बात ? विवक्षणा बोली—“नहीं नहीं । जबतक मेरी धरोहर वापिस न होगे तबतक मैं भोजन भी न करूंगी और दूसरोंको भी न खाने दूंगी । ऐसा कहकर दरवाजेके बीचमें बैठकर जिससे हजारों मनुष्य इकट्ठे हो जाय उस प्रकार चिल्लाने लगी और साफ २ कहने

लगी कि इतना वृद्ध हुआ तथापि कुछ लज्जा नहीं है। जो बाल विधवाके द्रव्य पर तुरी दानत कर बैठा है। देखो तो सही यह मा भी कुछ नहीं बोलती और भार्दने तो बिल्कुल ही मौन धारा है। ये सब दूसरेके द्रव्यके लालचून बन बैठे हैं। मुझे क्या खबर थी कि ये इतने लालचू और दूसरेका धन दवाने वाले होंगे, नहीं नहीं ऐसा कदापि न हो सकेगा। क्या बाल विधवाका द्रव्य खाते हुए लज्जा नहीं आती। मेरा रुपया अवश्य ही वापिस देना पड़ेगा। किस लिए इतने मनुष्योंमें हास्य-पात्र बनते हो? विचक्षणके बचन सुन कर बिचारा शेट तो आश्चर्य चकित हो शरमिन्दा बन गया, और सब लोग उसे फटकार देने लग गये। इस बनावसे शेटके होस हवास उड़ गये। लोगोंकी फटकार क्रियाके रोने कुटनेका करुण ध्वनि और लड़कीका विलाप इत्यादि से खिन्न हो शेटने बिचार करके चार बड़े आदमियोंको बुलाकर पंचायत करवाई। पंचायती लोगोंने विचक्षण को बुलाकर पूछा कि तेरी हज़ार सुवर्ण मुद्रायें जो शेटके पास धरोहर हैं उसका कोई साक्षी या गवाह भी है? वह बोली—“साक्षी या गवाहकी क्या बात! इस घरके सभी साक्षी हैं। मा जानती हैं, बहनें जानती हैं, भार्द भी जानता है, परन्तु हड़प करनेकी आशासे सब एक तरफ हो बैठे हैं, इसका क्या उपाय? यों तो सबही मनमें समझते हैं परन्तु पिताके सामने कौन बोले? सबको मालूम होने पर भी इस समय मेरा कोई साक्षी या गवाह बने ऐसी आशा नहीं है। यदि तुम्हें दया आती हो तो मेरा धन वापिस विलाओ नहीं तो मेरा परमेश्वर बेलि है। इसमें जो बनना होगा सो बनेगा। आप पंच लोग तो मेरे मां बापके समान हैं। जब उसकी दानत ही बिगड़ गई तब क्या किया जाय? एक तो क्या परन्तु चाहे इक़ीस लंघन करने पड़ें तथापि मेरा द्रव्य मिले बिना मैं न तो फ़ाक़ांगी और न खाने दूंगी। देखती हूँ अब क्या होता है” यों कह कर पंचोंके सिर-भार ढालकर विचक्षण रोती हुई एक तरफ चली गयी।

अब सब पंचोंने मिलकर यह विचार किया कि सचमुच ही इस बेचारीका द्रव्य शेटने दबा लिया है, अन्यथा इस बिचारीका इस प्रकारके कल कलाहट पूर्ण बचन निकल ही नहीं सकते। एक पंच बोला भरे शेट इनना धीठ है कि इस बेचारी अवलार्के द्रव्य पर भी दृष्टि डाली। अन्तमें शेटको बुलाकर कहा कि इस लड़की का तुम्हारे पास जो द्रव्य है सो सत्य है, ऐसी बाल विधवा तथा पुत्री उसके द्रव्य पर तुम्हें इस प्रकारकी दानत करना योग्य नहीं। ये पंच तुम्हें कहते हैं कि उसका लेना हमें पंचोंके बीचमें ला दो या उसे देना कबूल करो और उस भार्दको बुलाकर उसके समक्ष मंज़ूर करो कि हाँ। तेरा द्रव्य मेरे पास है फिर दूसरी बात करना। हम कुछ तुम्हें फसाना नहीं चाहते परन्तु लड़कीका द्रव्य रखना सर्वथा अनुचित है, इसलिये अन्य विचार किये बिना उसका धन ले आओ। ऐसे बचन सुनकर बिचारा शेट लज्जासे लाचार बन गया और शरममें ही उठ कर हज़ार सुवर्ण मुद्राओंकी रकम लाकर उसने पंचोंको सौंपी। पंचोंने विलाप करती हुई भार्दको बुलाकर वह रकम दे दी, और वे उठ कर रास्ते पड़े।

इस बनावसे दूसरे लोगोंमें शेटकी बड़ी अपमानना हुई। जिससे बिचारा शेट बड़ा लज्जित हो गया और मनमें विचार करने लगा कि हा! हा! मेरे घरका यह कैसा फज़ीता! यह पांड ऐसी कहाँसे निकली कि जिसने व्यथ ही मेरा फज़ीता किया और व्यर्थ ही द्रव्य ले लिया, इस प्रकार खेद करता हुआ शेट घरके

एक कोनेमें जा बैठा । अब उसे दूसरोंकी पंचायत में जाना दूर रहा दूसरोंको मुंह बतलाना या घरसे बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया । घरमें कुछ शांति हो जाने बाद शेरके पास आ कर भाई बहिन और माताके सुनते हुए विचक्षणा बोली—क्यों पिताजी ! “यह न्याय सच्चा है या झूठा ? इसमें आपको कुछ दुःख होता है या नहीं ?” शेरने कहा—इससे भी बड़ कर और क्या अन्याय होगा । यदि ऐसे अन्यायसे भी दुःख न होगा तो वह दुनियांमें ही न रहेगा । विचक्षणा ने हजार सुवर्ण मुद्राओंकी थैली ला कर पिताको सोंपी और कहा—“पिताजी ! मुझे आपका द्रव्य लेनेकी जरूरत नहीं । यह तो परीक्षा बतलानी थी कि आप न्याय करने जाते हैं उनमें ऐसे ही न्याय होते हैं या नहीं ? इससे दूसरे कितने एक लोगोंको येता ही दुःख न होता होगा ? इससे पंचोंको कितना पुण्य मिलता होगा ? मैं आपको सदैव कहती थी परन्तु आपके ध्यानमें ही न आता था इसलिए मैंने परीक्षा कर दिखलानेके लिए यह सब कुछ बनाब किया था । अब न्याय करना वह न्याय है या अन्याय ? सो बात सत्य हुई या नहीं, अबसे ऐसे पंचायती न्याय करनेमें शामिल होना या नहीं ? शेर कुछ भी न बोल सका । अन्तमें विचक्षणा ने शांत करके पिताको न्याय करने जानेका परित्याग कराया । इसलिए कहीं कहीं पर पूर्वोक्त प्रकारसे न्यायमें भी अन्याय हो जाता है इससे न्याय करनेमें उपरोक्त ब्रह्मान्त पर ध्यान रख कर न्यायकर्त्ता को ज्यों त्यों न्याय न कर देना चाहिये, परन्तु उसमें बड़ी दीर्घ ब्रुष्टि रख कर न्याय करना योग्य है ! जिससे अन्यायसे उत्पन्न होने वाले दोषका हिस्सेदार न बनना पड़े ।

“मत्सर परित्याग”

६.

दूसरों पर मत्सर कदापि न करना चाहिये, क्योंकि जो दूसरा मनुष्य कमाता है वह उसके पुण्योदय होनेसे अलभ्य लाभ प्राप्त करता है । उसमें मत्सर करके स्वर्थ ही अपने दोनों भवमें दुःखदायी कर्म उपाजन करना योग्य नहीं । इसलिए हम भी दूसरे ग्रन्थमें लिख गये हैं कि “मनुष्य जैसा दूसरों पर विचार करे वैसा ही अपने आपको भोगना पड़ता है । इस विचारसे उत्तम मनुष्य दूसरोंकी वृद्धि होती देख कदापि मत्सर नहीं करते” (लौकिकमें भी कहा है कि जो चिन्तन करे परको बड़ी होवे करको) । व्यापार में खराब विचारोंका भी परित्याग करना चाहिये ।

धान्यके व्यापारी, करियानेके व्यापारी, औषध बेचने वाले, कपड़ेके व्यापारी, इन्हें अपना व्यापार बलाते हुये दुर्मिक्ष—अकाल और रोगोपद्रव की वृद्धिकी चाहना ५ दापि न करनी चाहिये, एवं बलादिक वस्तुके क्षयकी ६ चिन्तना भी न करनी चाहिये । अकाल पड़े तो धान्य अधिक महंगा हो या रोगोपद्रव की वृद्धि हो तो पन्सारी का क्रयाणा या औषध करने वाले को अधिक लाभ हो ऐसा विचार न करना, क्योंकि सारे जगतको दुःख कारक ऐसे उपद्रव की वाञ्छा करनेसे उत्पन्न होने वाले लाभसे उसका क्या मला होगा ! तथा वैद्य योगसे कदाचित् दुर्मिक्ष पड़े तथापि उसकी अनुमोदना भी न करना क्योंकि स्वर्थ ही मानसिक मलीनता करनेसे भी अत्यन्त दुःखदायी कर्म वन्धन होता है । जब मानसिक मलीनता करनेका व्यापार भी त्यागने योग्य कहा है तब फिर उसकी अनुमोदना करना किस तरह योग्य कहा जाय ?

“मानसिक मलीनता पर दो मित्रोंका दृष्टान्त”

कहीं पर दो मित्र व्यापारी थे। उनमें एक धीका और दूसरा चर्म—चामका संग्रह करनेको निकले। वे दोनों किसी एक गांवमें आ कर रहे। वे सन्ध्या समय किसी एक वयोवृद्धा धाबे वालीके घर रसोई करा जीमने आये, तब उसने पूछा कि, तुम आगे कहां जाते हो ? और क्या व्यापार करते हो ? एकने कहा कि, मैं अमुक गांवमें धी लेने जाता हूं और मैं धीका ही व्यापार करता हूं। दूसरेने कहा कि, मैं चमड़ेका व्यापारी होनेसे अमुक गांवमें चमड़ा खरीदने जा रहा हूं। रसोई करने वालीने उनके मानसिक परिणाम का विचार करके उन दोनोंमें से धीके व्यापारी को अपने घरके कमरेमें बैठा कर जिमाया और चमड़ेके व्यापारीको घरके बाहर बैठा कर जिमाया। यद्यपि उन दोनोंके मनमें इस बातकी शंका अवश्य पड़ी परन्तु वे कुछ पुछताछ किये बिना ही वहांसे चले गये। फिरसे माल खरीद कर वापिस लौटते समय भी उसी गांवमें आ कर उसी धाबे वाली बुढ़ियाके घर जीमने आये। तब उस बुढ़ियाने चमड़ेके खरीदार को घरमें और धीके खरीदार को घरसे बाहर बैठा कर जिमाया। जीम कर वे दोनों जने उसके पैसे देते हुए पूछने लगे कि, हम दोनोंको उस दिनकी अपेक्षा आज स्थान बदल कर जिमाने क्यों बैठाया ? उसने उत्तर दिया कि, जब तुम माल खरीदने जाते थे उस वक्त जो तुम्हारा परिणाम था वह अब बदल गया है, इसी कारण मैंने तुम्हें जूदे बदल स्थान पर जिमाये हैं। जब धी लेने जाता था तब धी खरीदार के मनमें ऐसा विचार था कि यदि वृद्धि अच्छी हुई हो बास पानी सरसाई वाला हो तो उससे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह सब झुकी हों इससे धी सस्ता मिले। अब लौटते समय धी बेचनेका विचार होनेसे वह विचार बदल गया, इसी कारण प्रथम धी खरीदार को घरके अन्दर और इस वक्त घरके बाहर बैठाके जिमाया। चमड़ा खरीदार को जाते समय यह विचार था कि यदि गाय, भैंस, बैल वगैरह अधिक मरे हों तो ठीक रहे क्योंकि बैसा होने पर ही माल सस्ता मिलता है, और अब लौटते समय इसका विचार बदल गया, क्योंकि यदि अब चमड़ा महंगा हो तो ठीक रहे। इसलिए पहले इसे घरके बाहर और अब लौटते समय घरके अन्दर बैठा कर जिमाया है। ऐसी युक्ति सुन कर दोनों जने आश्चर्य चकित हो चुपचाप चले गये। परिणाम से यह विचार करनेका आशय बतलाते हैं।

यहाँ पर जहाँ परिणाम की मलीनता हो वह कार्य करना योग्य नहीं गिना गया। दूसरेको लाभ होता हुआ देख उसमें मत्सर करना यह तो प्रत्यक्ष ही परिणाम की मलीनता देख पड़ती है, इसलिए किसी पर मत्सर न करना चाहिए। इसीलिए पंचांगकमें कहा है कि “उचित सैकड़े पर जो व्याज लेनेसे या ‘व्याजै-स्यातद्विगुणं विच्छ’” व्याजसे दूना द्रव्य हो, ऐसे धान्यके व्यापारसे दुगुना, तिगुना लाभ होता है यह समझ कर नाप कर, भरके, तोड़ कर, तोल कर, बेचनेके भावसे जो लाभ हो उसमें भी यदि उस वर्षमें उस मालकी फसल न होनेसे उसका भाव बढ़नेके कारण यदि अधिक लाभ हो तो उसे छोड़ कर दूसरा ग्रहण न करे (क्योंकि जब माल लिया था तब कुछ यह जान कर न लिया था कि इस साल इस मालका पाक अधिक न होनेसे दुगुना तिगुना या चौगुना लाभ लेना ही है। इसलिये माल खरीद किये

चाद चढे भावमें बेचनेसे कुछ दोष नहीं लगता, इससे उस द्रव्यका लाभ लेना उचित है। परन्तु इसके सिवाय किसी दूसरी तरहके व्यापारमें कपटवृत्ति द्वारा होनेवाले लाभको ग्रहण न करे यह आशय समझना। उपरोक्त आशयको दृढ़ करनेके लिए कहते हैं कि सुपारी वगैरह फल या किसी अन्य प्रकारके मालका क्षय होनेसे याने उस साल उसकी कम फसल होनेसे या समय पर बाहरसे वह माल न आ पहुचने से यदि दुगुना तिगुना लाभ हो तो अच्छा परिणाम रखकर उस लाभको ग्रहण करे परन्तु यह विचार न करे कि अच्छा हुआ कि जो इस साल इस मालकी मौसम न हुई। (इस प्रकारकी अनुमोदना न करे क्योंकि ऐसी अनुमोदनासे पाप लगता है) एवं किसी दूसरेकी कुछ वस्तु गिर गई हो तथापि उसे ग्रहण न करे। उपरोक्त व्याजमें या मालके लेने बेचनेमें देश कालकी अपेक्षासे अपने उचित ही लाभ ग्रहण करे परन्तु लोक निन्दा करे उस प्रकारका लाभ न उठावे।

“असत्य तोल नापसे दोष”

अधिक तोलसे लेकर कम तोलसे देना, अधिक नापसे लेकर, कम नापसे देना, श्रेष्ठ बानगी बतला कर खराब माल देना, अच्छे घुरे मालमें मिश्रण करना, किसीकी वस्तु लेकर उसको वापिस न देना, एकके आठ गुने या दस गुने करना, अघटित व्याज लेना, अवटित व्याज देना, अघटित दाने असत्य दस्तावेज लिखा लेना, किसीका कार्य करनेमें रिसवत लेना या देना, अघटित कर लगाना, खोटा धिसा हुआ ताम्बेका या सीसेका नांचा देना, किसीके लेन देनेमें भंग डालना, दूसरेके ग्राहकको बहकाना, अच्छा माल बिकला कर खराब माल देना, माल बेचनेकी जगह अन्यत्र रखकर माल दिखाते समय छोगोंको फसाना, शाही वगैरह की दाग लगाकर अक्षर बिगाड़ना इत्यादि अकृत्य सर्वथा त्यागने चाहिये। कहा है कि—विविध प्रकारके उपाय और छल प्रबंध करके जो दूसरोको ठगता है वह महामोह का मित्र धन कर स्वयं ही स्वर्ग और मोक्षके सुखसे दगा जाता है।

यह न समझना कि निर्धन लोगोंका निर्वाह होना दुष्कर है, क्योंकि निर्वाह होना तो अपने अपने कर्मके स्वाधीन है। (उपरोक्त न करने योग्य अकृत्योंके परित्यागसे हमारा निर्वाह न होगा यह बिलकुल न समझना; क्योंकि निर्वाह तो अपने गुण्यसे ही होता है) यदि व्यवहार शुद्ध हो तो उसकी दूकान पर बहुतसे ग्राहक आ सकनेसे बहुत ही लाभ होनेका सम्भव होता है।

“व्यवहार शुद्धि पर हेलाक का दृष्टान्त

एक नगरमें हेलाक नामक गेठ रहता था। उसे चार पुत्र थे। उन्हींके नाम पर तीन सेरी और त्रिपुष्कर, चार सेरी और पंच पुष्कर, ऐसे त्राम स्थापन करके जन्मसे किसीको बुलाना और किसीको गाली देना ऐसी २ संज्ञायें बान्ध रखली थी कि ऐसे नापसे—कम नापसे तोलकर—त्राप त्रार देना ऐसे नापसे अधिक नापसे तोल कर, नाप कर, दूसरेसे लेना। (उसने ऐसा सब दूकान वालोंके

साथ ठहराव कर रखा था) इस प्रकार झूठा व्यवहार चलाता है । यह बात चौथे पुत्रकी बहूको मालूम पड़नेसे एक वृषा उसने ससुरेजी को बुला कर कहा कि आपको ऐसा असत्य व्यापार करना उचित नहीं; बैठने जवाब दिया कि बेटी क्या किया जाय यह संसार ऐसा ही है । ऐसा किये बिना फायदा नहीं होता, उसके बिना निर्वाह नहीं चलता, भूखा क्या पाप नहीं करे ? बहू बोली—

“आप ऐसा मत बोलियेगा, जो व्यवहार शुद्धि है वही सर्व प्रकारके अर्थ साधन करनेमें समर्थ है । इसलिए शास्त्रमें लिखा है कि, न्यायसे वर्ताव करनेवाले यदि धर्मार्थी या द्रव्यार्थी हों तो उन्हें सत्यतासे सचमुच धर्म और द्रव्यकी प्राप्ति हुये बिना नहीं रहती इसमें किसी प्रकारकी भी शंका नहीं, इसलिए सत्यता से व्यापार कीजिये जिससे आपको लाभ हुए बिना न रहेगा । यदि इस बातमें आपको विश्वास न आता हो तो छह महीने तक इसकी परीक्षा कर देखिये कि इस वक्त जो आप व्यापार करते हैं उसमें जो आपको लाभ होता है उससे अधिक लाभ सत्य व्यापारमें—व्यवहार शुद्धिसे होता है या नहीं । यदि आपको धनवृद्धि होनेकी परीक्षा हो और वह उचित है ऐसा मालूम हो तो फिर सदैव सत्यतासे व्यापार करना, अन्यथा आपकी मर्जीके अनुसार करना । इस तरह छोटी बहूके कहनेसे बैठने मंजूर करके वैसा ही व्यापारमें सत्याचरण किया । सचमुच ही उसकी प्रमाणिकता से ग्राहकोंकी वृद्धि हुई, पहिलेकी अपेक्षा अधिक माल खपने लगा और कुछ पूर्वक निर्वाह होनेके उपरान्त कुछ बचने भी लगा । उसे छह महीनेका हिसाब करनेसे एक पत्र प्रमाण (बार्ड कपे भर) सुवर्णका लाभ हुआ । छोटी बहूके पास यह बात करनेसे वह कहने लगी कि इस न्यायोपार्जित वित्तसे किसी भी प्रकारकी हानि नहीं हो सकती । दृष्टान्तके तौर पर यदि इस धनको कहीं डाल भी दिया जाय तो भी वह कहीं नहीं जा सकता । यह बात सुन कर बैठने आश्चर्य पाकर उस सुवर्ण पर लोहा जड़वा कर उसका एक सेर बनवाया । उस पर अपने नामका सिक्का लगाकर दूकानमें उसे तोलनेके लिए रख छोड़ा । अब वे जहाँ तहाँ दूकानमें रखड़ता पड़ा रहता है, परन्तु उसे लेनेकी किसी को बुद्धि न हुई फिर उस सेरकी परीक्षा करनेके लिए बैठने उठाकर उसे एक छोटे तालाबमें डाल दिया दैवयोग उस सेर पर चिकास लगी हुई होनेके कारण तलाबमें उसे किसी एक मछल्ले सेठक लिया । फिर कुछ दिन बाद वही मत्स्य किसी मछल्यारे द्वारा पकड़ा गया । उसे खीरते हुए उसके पेटमें से वह घाट सेर निकला । उस पर हेलाक सेठका नाम होनेसे मछल्यारा उसे सेठकी दूकान पर आकर दे गया । इससे सेठको सचमुच ही सत्यके व्यापारसे होनेवाले लाभके विषयमें चमत्कारी अनुभव हुआ । जिससे उसने अपनी दूकान पर अबसे सत्यतासे व्यापार चलानेकी प्रतिज्ञा की; वैसा करनेसे उसे बड़ा भारी लाभ हुआ । वह बड़ा श्रीमन्त हुआ, राज्यमान हुआ, धर्म पर रुचि लगनेसे उसने दायककें व्रत अंगीकार किये और सब लोगोंमें सत्य व्यापारी तथा प्रसिद्ध हुआ । उसे देखकर दूसरे अनेक मनुष्य उसकी प्रमाणिकता का अनुकरण करने लगे । इस उपरोक्त दृष्टान्त पर लक्ष्य रखकर सत्यतासे ही व्यापार करनेमें महा लाभ होता है इस विचारसे कपटवर्ण व्यापारका सर्वथा त्याग करना योग्य है ।

“अवश्य त्यागने योग्य महापाप”

खामी द्रोह, मित्र द्रोह, विश्वास द्रोह, गुरु द्रोह, वृद्ध द्रोह, न्यासापहार—किसीकी धरोहर दबा लेना, उनके किसी भी कार्यमें विघ्न डालना, उन्हें किसी भी प्रकारका मानसिक, वाचिक और कार्यात्मक दुःख देना, उनकी घात चिन्तवना-घात करना या कराना, आजीविका भंग करना या कराना, वगैरह जो महा कुकृत्य हैं वे महा पाप घतलाये गये हैं। ओ ऐसे कार्योंसे आजीविका चलाई जाती है वह प्रायः महापाप है। इसलिए उत्तम पुरुषोंको वह सर्वथा त्यागने योग्य है। इस विषयमें कहा भी है कि झूठी गवाही देने वाला, बहुत समय तक किसी तत्कारसे हटकर रहने वाला, विश्वास घात करने वाला, और किये हुए गुणको भूल जाने वाला, वे चार जने कर्म बाँडाल कहलाते हैं। इसमें इतना विशेष समझना भंगी चमार, आदि जाति बाँडालोंकी अपेक्षा कर्म बाँडाल अधिक नीच होता है, इसलिए उसका स्पर्श करना भी योग्य नहीं।

“विश्वासघात पर दृष्टान्त”

विशाल नगरीमें नन्द राजा राज्य करता था। उसे भानुमति नामा रानी, विजयपाल नामक कुमार, और बहुश्रुत नामक दीवान था। राजा रानीपर अत्यन्त मोहित होनेसे उसे साथ लेकर राजसभा में बैठा करता था। यह अन्याय देखकर दीवानको एक नीतिका श्लोक याद भाया कि—

“तद्यथा वैद्यो गुरुश्च भ्रात्रे च यस्य राष्ट्रमियं वदाः॥

शरीरधर्मकोशेभ्यः, क्षिप्रं सपरिहीयते॥”

वैद्य, गुरु, और दीवान, जिस राजाके सामने ये मीठा बोलने वाले हों उस राजाका शरीर धर्म और भाण्डार सत्वर नष्ट होता है। इस नीति वाक्यके याद आने पर दीवान कहने लगा—“हे राजेन्द्र ! रानीको पासमें बैठाना अनुचित है। क्योंकि नीति शास्त्रमें यज्ञा है कि राजा, अग्नि, गुरु, और स्त्री इन चारोंको यदि अति नजीक रखता हो तो विनाश कारी होते हैं और यदि अति दूर रखे हों तो कुछ फलीभूत नहीं होते। इसलिए इन चारको मध्यम भावसे सेवन करना योग्य है। अतः आपको रानीको पास रखना उचित नहीं। यदि आपका मन मानता ही न हो तो रानीके रूपका चित्र पास रखवा कर। राजाने भी ऐसा ही किया। उसने रानीका चित्र तैयार कराकर शारदानन्द नामक अपने गुरुको बतलाया। उसने अपना विज्ञान बतलानेके लिये कहा कि, रानीकी धाँई जंवा पर तिल है, परन्तु उसका दिखाव इस चित्रमें नहीं बतलाया गया। इस चित्रमें बस इतनी ही त्रुटि रह गई है। मात्र इतने ही वचनसे रानीके विषयमें राजाको शंका पड़नेसे शारदानन्दको मार डालनेका दीवानको हुक्म फर्माया। शारदानन्दको सस्वतीका धरदान होनेसे उसमें गुप्त बातें जाननेकी शक्ति थी, परन्तु राजाको यह बात मालूम न होनेसे उसने सशक्त हो इस प्रकारका हुक्म किया था। दीर्घदृष्टि वाले दीवानने नीति शास्त्रके वाक्यको याद किया कि “जो कार्य करना हो उसमें शीघ्रता न करनी और जिस कार्यको करनेमें लम्बा विचार न किया हो उसमेंसे बड़ी आपदा आ पड़ती है।

विचार पूर्वक कार्य करने वालेको उसके गुणमें कुछ हो बहुतसी संप्रदाय स्वयं आ प्राप्त होती हैं। यह नीति वाक्य स्मरण करके शारदानन्दको न मार कर उसे गुप्त रीतिसे अपने घर पर रख लिया। एक समय विजय-पाल राजकुमार शिकार खेलनेके लिए निकला था, वह एक सूअरके पीछे बहुत दूर निकल गया। सन्ध्या हो जाने पर एक सरोवर पर जाकर पानी पीके सिंहके भयसे एक वृक्ष पर चढ़ बैठा। उसी वृक्ष पर एक व्यंतर देव किसी एक बन्दरके शरीरमें प्रवेश करके राजकुमारको बोला कि तू पहले मेरी गोदमें सोजा। ऐसा कह कर थके हुए कुमारको उसने अपनी गोदमें लिया। जब राजकुमार जागृत हुवा तब बन्दर उसकी गोदमें सोया। उस समय क्षुधासे अति पीड़ित बच्चापर एक व्याघ्र आया। उसके बचनेसे राजकुमारने अपनी गोदसे उस बन्दरको नीचे डाल दिया, इससे वह बन्दर व्याघ्रके मुखमें आ पड़ा। व्याघ्रको हास्य आनेसे बन्दर उसके मुंहसे निकल कर रोने लगा। तब व्याघ्रके पूछने पर उसने उत्तर दिया कि हे व्याघ्र ! जो अपनी जातिको छोड़कर दूसरी जातिमें रक बने हैं मैं उन्हें रोता हूँ कि उन भूखोंका न जाने भविष्य कालमें क्या होगा ? यह बात सुनकर राजकुमार लज्जित हुवा। फिर उस व्यंतर देवने राजकुमार को पागल करविया। इससे वह कुमार सब जगह 'विसेमिरा' ऐसे बोलने लगा। कुमारका घोड़ा स्वयं घर पर गया, इससे मालूम होने पर तलाश करारकर राजाने अंगलमेंसे कुमारको घर पर मंगवाया। अब कुमारको अच्छा करानेके लिये बहुतसे उपचार किये गये मगर उसे कुछ भी फायदा न हुआ, तब राजाको विचार पैदा हुवा कि यदि इस समय शारदानन्द होता तो अवश्य वह राजकुमार को अच्छा करता, इस विचारसे उसने शारदानन्द गुप्तको याद किया। फिर राजाने इस प्रकार ढिंढोरा पिटकरया कि जो राजकुमार को अच्छा करेगा मैं उसे अर्ध राज्य दूंगा। इससे दीवानने राजासे आकर कहा कि मेरी पुत्री कुछ जानती है। अब पुत्रको साथ लेकर राजा दीवानके घर गया। जहाँ पड़वेके अन्दर बैठे हुए शारदानन्द ने नवीन चार श्लोक रचकर राजकुमार को सुनाकर उसे अच्छा किया। वे श्लोक नीचे मुजब थे:—

“विश्वासप्रतिपन्नानां । वंचने का विदग्धता ॥ अंकमारुह सुप्तानां । हंतुं किं नाम पौरुषं ॥ १ ॥

सेतुं गत्वा समुद्रस्य । गंगासागरसंगमे ॥ ब्रह्मरा मुच्यते पापे । मित्रद्रोहा न मुच्यते ॥ २ ॥

मित्रद्रोही कृतघ्नश्च । स्तेथी विश्वासघातक ॥ चत्वारो नरकं यान्ति । यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ ३ ॥

राजस्त्वं राजपुत्रस्य । यदि कल्याण वांचसि ॥ देहि दानं सुपात्रेषु । गृही दानेन शुद्ध्यति ॥ ४ ॥

विश्वास रखने वाले प्राणियोंको ठगनेमें क्या चतुराई गिनी जाय ? और गोदमें सोते हुएको मार डालनेमें क्या पराक्रम किया माना जाय ? राजकुमार क्षण क्षणमें “विसेमिरा” इन चार अक्षरोंका उच्चारण किया करता था, सो पहिला श्लोक सुनकर “विसेमिरा” मैंसे ‘वि’ अक्षर भूल गया और ‘सेमिरा’ बोलने लगा ! (१) जहाँपर गंगा और समुद्रका संगम होता है याने जहाँ मगध घरदाम और प्रभास नामक तीर्थ है, अर्थात् समुद्रके किनारे तक जाकर तीर्थ यात्रा करता फिर तो ब्रह्मचर्य पालने वालेको मारनेके पापसे मुक्त होता है परन्तु मित्रद्रोह करनेके पापसे छूट नहीं सकता। २ यह श्लोक सुननेसे राजकुमारने दूसरा अक्षर बोलना छोड़ दिया। अब वह ‘मिरा’ शब्द बोलने लगा। (३) मित्र द्रोही, कृतघ्न, चोर, विश्वास घातक,

इन चार प्रकारके कुकर्मोंको करने वाला नरकमें जा पड़ता है। जबतक चन्द्र, सूर्य हैं तबतक नरकके दुःख भोगता है। ३ यह तीसरा श्लोक सुनकर तीसरा अक्षर भूलकर राजकुमार सिर्फ 'य' बोलने लगा। (३) हे राजन ! यदि तू इस राजकुमारके कल्याणको चाहता हो तो भुपात्रमें दान दे क्योंकि गृहस्थ दानसे ही शुद्ध होता है। ४ यह चतुर्थ श्लोक सुनकर राजकुमार सर्वथा स्वस्थ बन गया।

फिर राजाने कुमारसे पूछा कि, तुझे क्या हुआ था, उसने सब घटना कह सुनायी। राजा पड़देमें रही हुई दीवानकी पुत्रीसे (शारदासे) पूछने लगा कि हे बालिका ! हे पुत्री ! तू शहरमें रहती है तथापि बन्दर, व्याघ्र और राजकुमार का जंगलमें बना हुआ चरित्र तू किस प्रकार जान सकी ? पड़देमेंसे शारदानन्द बोला देव गुरुकी कृपासे मेरी जीभके अग्र भाग पर सरस्वती निवास करती हैं। इससे जैसे भानुमतीकी जंघा पर तिलको जाना वैसे ही यह वृन्तात मालूम होगया। यह सुन आश्चर्य बकित हो राजा बोला क्या शारदानन्द है ? उसने कहा कि हाँ ! राजा प्रसन्न हो पड़दा दूर कर शारदानन्दसे मिला और अपने कथनानुसार उसे अर्द्ध राज्य देकर कृतार्थ किया। इसलिये ऊपर सुजब विश्वामोको कदापि न उगना।

“पापके भेद”

शास्त्रमें पापके भेद दो प्रकार कहे हैं, एक शुभ और दूसरा प्रगट। प्रथम यहाँपर प्रगट पापके दो भेद कहते हैं।

प्रगट पाप दो प्रकारके हैं, एक कुलाचार और दूसरा निर्लज्ज। कुलाचार गृहस्थके किये हुए भारंभ समारंभको कहते हैं और निर्लज्ज साधुओंके वेशमें रहकर जीव हिंसादि करनेको कहते हैं। निर्लज्ज पाने पनि साधुका वेष रखकर प्रगट पाप करें वह अनन्त संसारका हेतु है, क्योंकि वह जैन शासनके अपवादका हेतु हो सकता है इसलिये कुलाचार से प्रगट पाप करे तो उसका बन्ध स्वल्प होता है। अब शुभ पापके भेद कहते हैं।

शुभ पाप भी दो प्रकारके हैं। एक लघु और दूसरा महत्। उसमें लघु कम तोल या नाप वगैरहसे देना, और लघु विश्वासघात, कृतञ्ज, शुभ द्रोही, देव द्रोही, मित्र द्रोही, बालद्रोही वगैरह २ समझना। शुभ पाप दम पूर्ण होनेसे उससे कर्म बन्ध भी दृढ़ होता है। अब असत्य पापके भेद कहते हैं।

मनसे असत्य, वचनसे असत्य, और शरीरसे असत्य, ये तीन महापाप कहलाते हैं। क्योंकि मन, वचन, कायकी असत्यतासे शुभ ही पाप किये जा सकते हैं। जो मन, वचन, कायकी असत्यता का त्यागी है, वह कदापि किसी भी शुभ पापमें प्रवृत्ति नहीं करता। जो असत्य प्रवृत्ति करता है उससे उसे निःशूकता-आत्मिक अवगणना होती है। निःशूकतासे, स्वामि द्रोह, मित्र द्रोहादिक महापाप करता है। इसलिये योग शास्त्रमें कहा है कि एक तरफ असत्य सम्बन्धि पाप और दूसरी ओर समस्त पापोंको रक्ष कर यदि केवलीकी बुद्धि रूप तराजूमें तोला जाय तो उन दोनोंमें से पहिला असत्यका पाप अधिक होता है। इस प्रकार जो असत्य मय शुभ पाप है थाने दूसरेको छाने रूप पापको त्यागनेके लिये उत्तम करना योग्य है।

यदि परमार्थसे विचार किया जाय तो द्रव्योपार्जन करनेमें न्याय ही सार है। वर्तमान कालमें प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है कि यदि न्यायसे बड़ा लाभ हुआ हो उसमेंसे धर्मकार्य में खर्चता रहे, इससे वह कुवे-
के पानीके समान अक्षयता को प्राप्त होता है। जैसे कुवेका पानी ज्यों ज्यों अधिक निकाला जाता है त्यों त्यों उसमें आय भी तदनुसार अधिक होती है वैसे ही नीतिसे कमाये हुए धनको ज्यों ज्यों धर्ममें खर्चा जाता है त्यों त्यों वह व्यापार द्वारा अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है। पापी मनुष्यको ज्यों ज्यों अधिक लाभ होता है त्यों त्यों उसका मन खरचने के कारण खुद जानेके भयसे भारवाह में रहे हुए तलावका पानी ज्यों दिन प्रतिदिन सूकता जानेसे एक समय वह बिल्कुल नष्ट हो जाता है, वैसे ही पापीका धन भी कम होनेसे एक समय वह सर्वथा नष्ट हो जाता है। क्योंकि उसमें पापकी अधिकता होनेसे क्षीणताका हेतु समाया हुआ है और न्यायवान् को धर्मकी अधिकता होनेसे प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही वृद्धिका हेतु है। इसलिये शालमें कहा है कि, जो घटीयन्त्र में छिद्र द्वारा पानी भरता है वह उसकी वृद्धिके लिये नहीं परन्तु उसे डुबानेके लिए ही भरता है। इस तरह बारंबार घटीयन्त्र को डूबना ही पड़ता है सो क्या प्रत्यक्ष नहीं देखते? ऐसे ही पापी प्राणीको जो जो द्रव्यकी प्राप्ति होती है वह केवल उसके पापपिण्ड की वृद्धिके लिए ही होती है परन्तु धर्मवृद्धिके लिये नहीं। इसी लिये एक समय उसे ऐसा भी देखना पड़ता है कि उसके किये हुए पापरूप घड़ों के भर जानेसे एकदम उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है।

यदि यहाँ पर कोई यह शंका करे कि जो मनुष्य न्यायसे ही धर्मरक्षण करके स्वयं अपना व्यवहार चलाता है वह अधिक दुःखित मालूम होता है, और जो कितने एक अन्यायसे द्रव्य उपार्जन करते हैं वे अधिक धन ऐश्वर्यता वाले दिनों दिन वृद्धि पाते हुए देख पड़ते हैं, इससे न्याय धर्मकी ही एक सुख्यता कहाँ रही? इसका उत्तर यह है कि—प्रत्यक्ष अन्याय हो वह करनेसे भी उसे धनकी वृद्धि होती मालूम देती है, वह उसे पूर्वभव में संवय किये हुए पुण्यका उदय करा सकता है, वह इस भवमें किये जाते अन्याय का फल नहीं। जो इस भवमें अन्याय करता है उसका फल आगे मिलनेवाला है। इस समय तो उसके पूर्वभव में किये हुए पुण्यका ही उदय है, वही उसे दिनोंदिन लाभ प्राप्त कराता है यह समझना चाहिये। इसलिये धर्म-
शोध सूत्रिने पुण्य पाप कर्मकी चौमंगी निम्न लिखे मुञ्जब बतलाई है:—

१ पुण्यानुबन्धी पुण्य—जिसके उदयमें पुण्य बांधा जाय। २ पापानुबन्धी पुण्य—पूर्वकृत पुण्य भोगते हुये जिसमें पापका बन्ध हो। ३ पुण्यानुबन्धी पाप—पूर्वभव में किये पापका फल दुःख भोगते हुए जिसमें पुण्यका बन्ध हो। ४ पापानुबन्धी पाप—पूर्वकृत पाप फल भोगते हुए जिसमें पापका ही बन्ध हो। १ पूर्वभव में आराधन किये हुये जैनधर्म की विराधना किये बिना मृत्यु पाकर इस भवमें भी कष्ट न पा कर जो उदय आये हुए निरुपम सुखको मरुत्तकवर्ती के समान भोगता है उसे पुण्यानुबन्धी पुण्य कहते हैं। २ पूर्वभव में किये हुए पुण्यके प्रभावसे निरोगी, रूपवान्, कुलवान्, यशवान् धनैरह कितने एक लौकिक गुण युक्त तथा जो इस लोकमें महान् श्रद्धि वाला होता है, वह कौण्ठिक राजाके समान पापानुबन्धी पुण्य भोगता है। एवं शब्दान् कष्टसे भी पापानुबन्धी पुण्य भोगा जाता है। ३ जो मनुष्य पूर्वभव में

सेवन किये पापके उदयसे इस भवमें दरिद्री मालूम होता है, दुःखी देख पड़ता है परन्तु किंचित् दयाके प्रभावसे इस लोकमें जैन धर्मको प्राप्त करता है उसे पुण्यानुबन्धी पाप कहते हैं। (उसके पूर्वकृत पापोंको भोगता है परन्तु नवीन पुण्य बांधता है) ४ पापी, कठोर कर्म करने वाला, धर्मके परिणामसे रहित, निर्दय परिणामी, महिमासे रहित, निरन्तर दुःखी होने पर भी पाप करनेमें निरत, पापमें आसक्त जीवोंको 'कालक सुधेरिया' बाण्डालके समान पापानुबन्धी पापवाले समझता।

बाह्य नौ प्रकारकी और अम्यन्तर अनन्त गुणमयी जो श्रद्धियाँ कहीं हैं वे सब पुण्यानुबन्धी पुण्यके प्रतापसे प्राप्त की जा सकती हैं; परन्तु उन बाह्य और अम्यन्तर श्रद्धियोंमें से जिसके पास एक भी श्रद्धि नहीं तथापि उसकी प्राप्तिके लिए कुछ उद्योग भी नहीं करता उसका मनुष्यत्व चिह्नारने योग्य है। जो मनुष्य लेश मात्र धर्मवासना से अखण्डित पुण्यको नहीं करता वह मनुष्य परमधर्म में आपदा संशुभ सम्बंधको पाता है।

तथा यद्यपि किसी एक मनुष्यको पापानुबन्धी पुण्य कर्मके सम्बन्धसे इस लोकमें प्रत्यक्ष दुःख नहीं मालूम देता परन्तु वह सबसुख ही आगे जाकर या परभव में अवश्य दुःख पायगा। इसलिये कहा है कि जो मनुष्य धन प्राप्त करनेमें लोभी होकर पाप करता है और उससे जो लाभ पाता है, वह धन लाभ अणीपर लगाये हुए मांसके भक्षक मत्स्यके समान उसे नाश किये बिना नहीं रहता।

उपरोक्त न्यायके अनुसार स्वामी भ्रष्ट न करना। स्वामी भ्रष्ट के कारण रूप दानचोरी वगैरह राजा-ज्ञाका भंग करना ये सब धर्मेन योग्य हैं। क्योंकि इस लोक और पर लोकमें अनर्थकारी होनेसे सर्वथा धर्मेनीय है। तथा जिसमें दूसरेको जरा भी सम्नाप कारक हो सो भी न करना और न करना। अपने आपको कम लाभ होने पर भी दूसरे लोगोंको हरकत पहुँचे ऐसा कार्य भी धर्मेन योग्य है क्योंकि दूसरोंकी दुराशीस लेनेसे अपने आपको सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, कहा है कि—सूत्रार्थसे मित्र, कपटसे धर्म, दूसरोंको दुःख देनेसे सुख समृद्धि, सुखसे विद्या, कठोर वचनसे श्री, प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो वह बिल्कुल मूर्ख है। जिससे लोग राजी रहें वैसे प्रवृत्ति करनेमें महा लाभ है। कहा है कि—जितेन्द्रियता विनयसे प्राप्त होती है, सर्वोत्कृष्ट गुण विनयसे प्राप्त किया जा सकता है, सर्वोत्कृष्ट गुणसे लोक राजी होते हैं और लोगोंको खुश रखना ही सम्पदा पानेका कारण है।

धनकी हानि या वृद्धि और संग्रह किसीके सामने न कहना। धनकी हानि, वृद्धि संख्या, गुप्त करना अन्य किसीके सामने प्रगट न करना। कहा है कि—पिताकी श्री, स्वयं किया हुआ आहार, अपना किया हुआ सुकृत, अपना द्रव्य, अपने गुण, अपना दुष्कर्म, अपना मर्म, अपना गुप्त विचार, ये दूसरोंको न कहना चाहिये। यदि कोई पूछे कि तेरे पास कितना धन है, तुझे कितनी आय होती है, तब कहना कि ऐसा प्रश्न करनेसे आपको क्या लाभ है? अथवा यह सब कुछ कहनेमें मुझे क्या फायदा है? इस प्रकार भाषा समिति में उपयोग रखकर उत्तर देना। यदि राजा वगैरहने पूछा हो तो सत्य हकीगत कह देना। इस लिये नीति शास्त्रमें कहा है कि—मित्रके साथ सत्य, स्त्रीके साथ प्रिय, शत्रुके साथ भूँड और मिष्ट, पशु स्वामीके

साथ अनुकूल और सत्य बोलना, सत्य बोलनेसे पुण्यकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा बढ़ती है और इसीसे जगतमें अपने ऊपर विश्वास बैठाना जा सकता है। विश्वास बैठानेसे मनवाञ्छित कार्य होता है।

“सत्य पर महणसिंहका दृष्टान्त”

सुना जाता है कि दिल्लीमें महणसिंह (मदनसिंह) नामक एक शेर रहता था। वह बड़ा सत्यवादी है उसकी ऐसी प्रख्याति सुन कर उसकी परीक्षा करनेके लिये बादशाह ने उसे अपने पास बुला कर पूछा— ‘तेरे पास कितना धन है ?’ उसने कहा कि बही देख कर कहूंगा। उसने अपने घर आ कर तमाम बही खाता देख कर निश्चित करके बादशाह के पास जा कर कहा है कि मेरे पास अनुमान से ८४ लाख टके मालूम होते हैं; बादशाह विचार करने लगा कि, मैंने तो इससे कम सुना था परन्तु इसने तो सचमुच ही हिसाब करके जितना है उतना ही बतलाया। उसे सत्यवक्ता समझ कर बादशाह ने अब अपना जजानची बनाया।

“सत्य बोलने पर भीम सोनीका दृष्टान्त”

खंभात नगरमें विपद् दशमें आ पड़ने पर भी सत्यवादी तपागच्छीय पूज्य श्री जगद्वन्धु सुरिका भक्त भीम नामक सुनार भी मल्लिनाथ स्वामीके मन्दिरमें दर्शन करने गया था; उस वक्त वहाँ पर हाथमें हथियार ले कर आ पड़े हुये क्षत्रियोंने उसे पकड़ कर धन मांगा। तब उसने कहा कि तुम्हें चार हजार धन दे कर ही भोजन करूंगा। फिर उसने पुत्रके पास धन मांगा; पुत्रोंने अपने पिताको छुड़ानेके लिये चार हजार खोटे रुपये ला दिये। क्षत्री लोगोंने वह धन ले कर भीमसे पूछा कि यह सच्चे रुपये हैं या खोटे ? उसने परीक्षा करके कहा कि—खोटे हैं। इससे उन लोगोंने प्रसन्न हो कर उसे माल सहित छोड़ दिया। फिर वे क्षत्रिय लोक उसी दिन उस गांवके राजवर्गीय यक्षोंसे मारे गये। तुम्हें धन दिये बाद ही भोजन करूंगा भीमने ऐसी प्रतिज्ञा की होनेके कारण उन्हें अग्नि संस्कार अपने हाथसे करके कबूल किए हुए चार हजार रुपये व्याज पर रख दिये। उस व्याजमें से उनकी वार्षिक तिथिको बड़ी पुजा भी मल्लिनाथ के मन्दिर में आल तक होती है और उसमें से जो धन बढ़े वह उसी मन्दिर में खर्चा जाता है।

मित्र करनेके लिये उसकी योग्यता देखना जरूरी है। समान धन प्रतिष्ठादि गुणवन्त निलोमी, एक मित्र जरूर करना चाहिये, जिससे सुख दुःखादि कार्यमें सहाय कारक हो। इसलिये रघुवंश काव्यमें भी कहा है कि ‘जातिसे, बलसे, बुद्धिसे, और पराक्रमसे हीन लोगोंको यदि मित्र किया हो तो वे वक्त पर उपकार करनेके लिए समर्थ नहीं हो सकते और यदि जातिसे, बलसे, बुद्धिसे और पराक्रम से अधिक हों तो वे सब सुख ही वक्त पर सामना कर बैठनेका समर्थ हैं। इसलिये राजाको समान जाति, बल, बुद्धि और पराक्रम वालोंके साथ मित्रता रखनी चाहिये। दूसरे शास्त्रों में कहा है कि, वैसी ही किसी विषय अवस्थाके समय जहां भाई, पिता या अन्य कोई सगे सम्बन्धी भी खड़े न रह सकें वैसी आपदाको दूर करनेके समय भी मित्र सहाय करता है; रामचन्द्रजी लक्ष्मणजी से कहते हैं कि—हे भाई ! अपनेसे विशेष संपदा वालेके साथ

मित्रता करना मुझे बिल्कुल नहीं स्वचता; क्योंकि जब हम उसके घर गये हों तब वह हमें कुछ मान सम्मान नहीं दे सकता और यदि वह हमारे घर आये तो हमें घन खर्चना पड़े।'

उपरोक्त युक्तिके अनुसार अपने समान लोगोंके साथ प्रीति रखना योग्य है। कदाचित् बड़ी सम्पदा वालेके साथ मित्रता हो तो उससे भी किसी समय दुःसाध्य कार्यको सिद्ध और अन्य भी अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है। भाषामें भी कहा है कि स्वयं समर्थ हो कर रहना अथवा किसी बड़ेको अपने हाथ कर रखना जिससे मन इच्छित कार्य किया जा सके। काम कर लेनेमें इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं। यदि काम संपदा वाला भी मित्र रखता हो तो वह भी समय पड़ने पर लाभ कारक हो जाता है, इससे कितनी एक बातोंका फायदा होता है। पंचोपाख्यान में कहा है कि "सबल और दुर्बल दोनों प्रकारके मित्र करना, क्योंकि यदि हाथीके चूहे मित्र थे तो उन्होंने उद्यमसे हाथी वनघनसे छूट सका"। किसी समय जो कार्य छोटे मित्रसे बन सकता है वह बड़े वनवान से भी नहीं बन सकता। जैसे कि सुईका कार्य सुई ही कर सकती है परन्तु वह तरवार वगैरहसे नहीं बन सकता। घासका कार्य घाससे ही बन सकता है, परन्तु हाथीसे नहीं।

“दाक्षिण्यता”

मुखसे दाक्षिण्यता तो दुर्जनकी भी न छोड़ना, इसलिए कहा है कि सत्य बात कहनेसे मित्रके, सम्मान देनेसे सगे सम्बन्धियों के, प्रेम दिखलाने से और समय पर उचित वस्तु छा देनेसे लो और नौकरोंके और दाक्षिण्यता रखनेसे दूसरे लोगोंके मनको हरन करना (उन्होके मनमें अप्रीति न आने देना)। जैसे कि किसी एक पेता भी समय आ जाय कि उस समय अपना कार्य सिद्ध कर लेनेके लिये फल, दुग्ध, जुगलखोर लोगोंको भी आगे करना पड़ता है। इसलिए कहा है—रस लेने वाली जीम जैसे क्लेशके रसिया दांतोंको आगे करके रस ले लेती हैं वैसे ही चतुर पुरुष किसी समय कहीं पर खल पुरुषोंको भी आगे करके काम निकाल लेता है। प्रायः कांटोंकी बाड़ बिना निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्र, ग्राम, घर, घाग, बगीचोंकी मुख्य रक्षा उनसे ही होती है।

“प्रीतिके स्थानमें लेन देन न करना”

अहां प्रीति रखनेका विचार हो वहां पर द्रव्यका लेन देन सम्भव न रखना। कहा है कि—द्रव्यका लेन देन सम्बन्ध वहां ही करना कि जहां मित्रता रखनेका विचार न हो। तथा अपनी प्रतिष्ठा रखनेकी चाहना हो तो प्रीतिवान् के घरमें अपनी इच्छानुसार बैठ न रहना—उसकी इच्छानुसार बैठना।

सोमनीति में लिखा है कि—मित्रके साथ लेन देन और सहवास और कलह न करना; एवं किसीकी साक्षी रहे बिना मित्रके घर धरोहर न रखना। मित्रके साथ कहीं पर कुछ भी द्रव्य वगैरह भेजना योग्य नहीं क्योंकि चुराया और खुवाया वगैरह कितनेक कार्योंमें द्रव्य ही अविश्वास का कारण बनता है और अविश्वास ही अनर्थका मूल है। इसलिए कहा है कि जहां विश्वास न हो उसका विश्वास न रखना और विश्वास किया जाता हो उसका भी विश्वास न करना, क्योंकि विश्वासे ही मय उत्पन्न होता है।

यदि किसीके पास गुप्त धरोहर रखी हो तो वह वहाँ ही पच जाती है। तथा वैसे द्रव्य पर किसका मन नहीं ललचाता ? कहा है कि किसी शेटके घर कोई मनुष्य धरोहर रखने आया, उस वक्त शेटका घर गिरने लगा, तब उसने अपनी गोत्र देवीसे कहा कि हे देवि ! यदि इस धनका स्वामी यहाँ ही मर जाय तो तू जो मांगेगी सो दूँगा (येसे विचार आये बिना नहीं रहते)। इसलिये द्रव्यको बड़ी युक्ति पूर्वक सम्हाल रखना चाहिये ।

६९

“विना साक्षी धरोहर धरनेका दृष्टान्त”

कोई एक धनेश्वर नामक शेट अपने घरमें जो २ सार वस्तु थीं उन्हें बेच कर उनके करोड़ २ मूल्य वाले आठ रत्न ले कर अपने ली पुत्र वगैरह से भी गुप्त मित्रके घर धरोहर रख कर द्रव्य उपार्जन करनेके लिये परदेश चला गया। वहाँ कितने एक समय तक व्यापारादि करके कितना एक द्रव्य उपार्जन किया परन्तु देवयोग वह अकस्मात् वहीं बीमार हो गया। इसलिये कहा है कि मयकुन्दके पुष्प समान स्वच्छ और उज्ज्वल हृदयसे हर्ष सहित कुछ अन्य ही विचार करके कार्य प्रारम्भ किया हो परन्तु कर्मवशात् वही कार्य किसी अन्य ही आवेशमें परिणत हो जाता है। जब शेटकी अन्तिम अवस्था आ लगी तब उसके साथ रहे हुये सज्जन प्रमुखने पूछा कि यदि कुछ कहना हो तो कह दो क्योंकि अब कुछ मनमें रखने जैसी तुम्हारी अवस्था नहीं है। उसने कहा कि जो यहाँपर द्रव्य है सो दूकानके बही खातेको पढ़कर निश्चित कर मेरे पुत्रादिक को, तगादा करके दिला देना, और मेरे अमुक गांवमें मेरे ली पुत्रादिकसे भी गुप्त अमुक मित्रके पास एक एक करोड़के आठ रत्न धरोहर तथा रखे हैं, वे मेरे ली पुत्रको दिलाया। उन्होंने पूछा कि उस द्रव्यके रखनेमें कोई साक्षी या गवाह या कुछ निशानी प्रमाण है ? उसने कहा गवाह, साक्षी या निशानी पुराब कुछ नहीं। इसके बाद वह मरण की शरण हुआ। सज्जन लोगों ने उसके पुत्रादिकों मरणादिक वृत्तान्त सूचित कर उसका वहाँका सर्व धन तगादा वगैरहसे वसूल करके उसके पुत्रको दिलाया। फिर जिसके वहाँ धरोहर तथा आठ रत्न रखे थे उसकी लिखत पढ़त कागज पत्र कुछ भी न होनेसे प्रथम तो उससे विनय बहुमान से मांगनी की, फिर राजा आदिका मय दिखला कर मांगा परन्तु उसके लोभीष्ट मित्रने ना तो धन दिया और न ही मंजूर किया। साक्षी गवाह आदि कुछ प्रमाण न होनेके कारण राजा आदिके पास जाकर भी वे उस धनको प्राप्त न कर सके। इसलिये किसीके पास कदापि विना साक्षी धरोहर वगैरह द्रव्य न रखना।

जैसे तैसे मनुष्यको भी साक्षी किया हो तथापि यदि वह वस्तु कहीं दब गई हो तो कमी न कमी वापिस मिल सकती है। जैसे कि कोई एक व्यापारी तगादा वसूल कर धन लेकर कहींसे अपने गांव आ रहा था। मार्गमें चोर मिल गये उन्होंने उसे लुटार करके उससे धन मांगा तब वह कहने लगा कि किसी को साक्षी रख कर यह सब धन ले जाओ। जब तुम्हीं कहींसे धन मिले, तब मुझे वापिस देना परन्तु इस वक्त मुझे मारना नहीं। चोरोंने मनमें विचार किया कि यह कोई मुग्ध है, इससे जङ्गलमें फिरते हुये एक

कमरे रंगके बिल्लेको साक्षी करके उसके पाससे उन्होंने सब द्रव्य ले लिया। वह व्यापारी एक एक का नाम स्थान ग्राम वगैरह पूछकर अपनी किताब में लिखकर अपने गांव चला गया। कितने एक समय बाद उन चोरोंके गांवके लोग जिनमे उन चोरोंमें से भी कितने एक थे उस व्यापारी के गांवके बाजारमे कुछ माल खरीदनेको आये, तब उस व्यापारीने उनमेंसे कितने एक चोरोंको पहिचान कर उनसे अपना लेना मांगा। चोरोंने कबुल न किया, इससे उसने पकड़वा कर उन्हें न्याय दरबारमे खींचा। दरबार मे न्याय करते समय न्यायाधीशने बनियेसे साक्षी, गवाह मांगा। बनियेने कहा कि मैं साक्षीको बाहरसे बुला लाता हूं। बाहर आकर वह व्यापारी जब इधर उधर फिर रहा था तब उसे एक काला बिल्ला मिला। उसे पकड़ कर अपने कपड़ेसे ढक कर दरबार मे आकर कहने लगा कि इस वस्त्रमे मेरा साक्षी है, चोर बोले, बतला तो सहो देखें तेरे साक्षीको। उसने वस्त्रका एक किनारा ऊंचा कर बिल्ला बतलाया। उस वक्त चोरोंमेंसे एक जना बोल उठा कि—नहीं नहीं यह बिल्ला नहीं।” न्यायाधीश पूछने लगा कि यह नहीं तो क्या वह दूसरा था? वे सबके सब बोले, हां! यह बिल्लकुल नहीं, न्यायाधीशने पूछा कि—“वह कैसा था?” चोर बोले—“वह तो कबरा था, और यह बिल्लकुल काला है।” बस! इतना मात्र बोलनेसे वे सचमुच पकड़े गये। इससे उन चोरोंने उस सेठका जितना धन लिया था वह सब व्याज सहित न्यायाधीशने वापिस दिलाया। इसलिये साक्षी बिना किसीको द्रव्य देना योग्य नहीं।

किसीके यहाँ गुप्त भरोहर न धरना एवं अपने पास भी किसीकी न रखना। चार सगे सम्बन्धी या मित्र मंडलको बीचमें रख कर ही भरोहर रखना या रखाना। तथा जब वापिस लेनी या देनी हो तब उन चार मनुष्योंको बीचमें रख कर लेना या देना परन्तु अकेले जाकर न लेना या अकेलेको न देना। भरोहर रखनेवाले को वह भरोहर अपने ही घरमे रखनी चाहिये। गहना हो तो उसे पहनना नहीं और यदि लग्न रुपये हों तो उन्हें व्याज वगैरह के उपयोग में न लेना। यदि अपना समय अच्छा न हो या अपने पर कुछ किसी तरहका भय आनेका मालूम हो तो अमानत रखनेवाले को बुला कर उसकी अमानत वापिस दे देना। यदि अमानत रखनेवाला कदापि कहीं मरण पाया हो तो उसके पुत्र स्त्री वगैरह को दे देना। या उसके पीछे जो उसका वारस हो सब लोगोंको विदित करके उसे दे देना और यदि उसका कोई वारिस ही न हो तो सब लोगोंके समक्ष विदित करके उसका धन धर्म मार्गमें खर्च डालना।

“बही खातेके हिसाबमें आलस्य त्याग”

किसीकी भरोहर या उधारका हिसाब किताब लिखनेमें जरा भी आलस्य न रखना। इसलिये शास्त्र मे लिखा है कि “धनकी गांठ धानधनेमें, परीक्षा करनेमें, गिननेमें, रक्षण करनेमें, खर्च करनेमें, नावां लिखनेमें इत्यादि कार्यमें जो मनुष्य आलस्य रखता है वह शीघ्र ही विनाशको प्राप्त होता है” पूर्वोक्त कारणोंमें जो मनुष्य आलस्य रखे तो भ्रांति पैदा हो कि अमुकके पास मेरा लेना है या देना? यह विचार नावां ठावां लिखनेमें आलस्य रखनेसे ही होता है और इससे अनेक प्रकारके नये कर्मबन्ध हुये बिना नहीं रहते। इसलिये पूर्वोक्त कार्यमें कदापि आलस्य न रखना चाहिये।

जिस प्रकार तारे, नक्षत्र, अपने पर चन्द्रसूर्यको अधिकारी नायक तरीके रखते हैं वैसे ही द्रव्य उपा-
र्जन करने और उसका रक्षण करनेकी सिद्धिके लिये हर एक मनुष्यको अपने ऊपर कोई एक राजा, दीवान
या नगर सेठ वगैरह स्वामी जरूर रखना चाहिये, जिससे पद २ में आ पड़नेवाली आपत्तियों में उसके आश्रय
से उसे कोई भी विशेष सन्तापित न कर सके। कहा है कि—“महापुरुष राजाका आश्रय करते हैं सो केवल
अपना पेट भरनेके लिए नहीं परन्तु सज्जन पुरुषोंका उपकार और दुर्जनोका तिरस्कार करनेके लिए ही करते
हैं। अस्तुपाल तेजपाल दीवान, पेयडशाह, वगैरह बड़े सत्पुरुषोंने भी राजाका आश्रय लेकर ही वैसे बड़े
प्रासाद और कितनी एक तीर्थयात्रा, संघयात्रा, वगैरह धर्म करनियाँ करके और कराकर उनसे होने वाले
कितने एक प्रकारके पुण्य कार्य किये हैं। बड़े पुरुषोंका आश्रय किये बिना वैसे बड़े कार्य नहीं किये
जा सकते। और कदाचित् करे तो कितने एक प्रकारकी मुसीबतें भोगनी पड़ती हैं।

“कसम न खाना”

जैसे तैसे ही या चाहे जिसकी कसम न खानी चाहिये। तथा इसमें भी विशेषतः वैष, शुद्ध, धर्मकी
कसम तो कदापि न खाना। कहा है कि—सच्चाईसे या झूठतया जो प्रभुकी कसम खाता है वह मूर्ख प्राणी
आगामी भवमें स्वयं अपने बोधिबीज को गंवाता है और अकन्त संसारी बनता है। तथा किसीकी ओरसे
गवाही देकर कष्टमें कदापि न पड़ना। इस्लिये कार्यालिक नामा श्रुति द्वारा किये हुए नीति शास्त्रों
कहा है कि—स्वयं दरिद्री होने पर दो स्त्रियाँ करना, मार्गमें खेत करना, दो हिस्सेदार होकर खेत बोना,
सहज सी बातमें किसीको शत्रु बमाना, और दूसरेकी गवाही देना ये पाँचो अपने आप किये हुए अनर्थ
अपनेको ही दुःखदायी होते हैं।

विशेषतः श्रावकको जिस गाँवमें रहना हो उसी गाँवमें व्यापार करना योग्य है, क्योंकि पैसा करनेसे
कुटुम्बका वियोग सहन नहीं करना पड़ता। घरके या भ्रमादिक के कार्यमें किसी प्रकारकी झुट्टि नहीं आ
सकती, इत्यादि अनेक शुणोंकी प्राप्ति होती है। तथापि यदि अपने गाँवमें व्यापार करनेसे निर्वाह न हो
सके तो अपने ही देशमें किसी नजदीक के गाँव या शहरमें व्यापार करना, क्योंकि ऐसा करनेसे जड़ जड़
काम पड़े तब शीघ्र गमनागमन वगैरह हो सकनेसे प्रायः पूर्वोक्त शुणोंका लाभ मिल सकता है। ऐसा कौन
मूर्ख है कि जो अपने गाँवमें सुखपूर्वक निर्वाह होते हुए भी ग्रामान्तर की चेष्टा करे। कहा है कि—दरिद्री,
रोगी, मूर्ख, प्रवासी—प्रदेशमें जा रहने वाला और सद्बका नौकर इन पाँचोंको जीते हुए भी मृतक समान
गिना जाता है।

कदाचित् अपने देशमें निर्वाह न होनेसे परदेशमें व्यापार करनेकी आवश्यकता पड़े तथापि वहाँ स्वयं
या अपने पुत्रादि को न भेजे परन्तु किसी परीक्षा किये हुये विश्वासपात्र नौकरको भेज कर व्यापार करावे
और यदि वहाँ पर स्वयं गये बिना न चल सके तो स्वयं जाय परन्तु शुभ शुक्ल सुहृत् शुक्ल निमित्त, वैष, शुद्ध,
वन्दनादिक मंगल कृत्य करने आदि विधिले तथा अन्य किसी वैसे ही भाग्यशाली के समुदाय की या

कितने एक अपने जातीय सुपरिचित सज्जनों के परिवार के साथ निद्रादिक प्रमाद रहित हो कर बड़े प्रयत्नसे जाय और वहाँ वैसी ही सावधानी से व्यापार करें। क्योंकि समुदाय के बीच यदि एक भी भाग्यशाली हो तो उसके भाग्य बलसे दूसरे भी मनुष्यों के विघ्न टल सकते हैं। बहुत बफा ऐसे बनाव बनते हुए भी नजर आते हैं।

“भाग्यशाली के प्रभावका दृष्टान्त”

कहीं पर इक्कीस पुरुष मिल कर चातुर्मास के दिनोंमें एक गांवसे दूसरे गांव जा रहे थे। रास्तेमें अस्माद् पढ़नेके कारण और रात्रि हो जानेसे वे सबके सब एक महादेव के पुराने मन्दिरमें ठहर गये। उस समय उस मन्दिरके दरवाजे के अगे बिजली आ आ कर पीछे चली जाती है; तब सबके सब भयभीत हो कर विचारने लगे कि, सबमुख ही हममे कोई एक जना अमागी है, इसी कारण यह बिजली उस पर पड़ने आती है। परन्तु हममें के अन्य भाग्यशाली के प्रभाव से यह बिजली धारित चली जाती है। इस वक्त यह विघ्न हम सब पर आ पड़ा है। यदि इसे हम दूर न करें तो उस अमागी के कारण हम सबको कष्ट सहन करने पड़ेंगे, इसलिए हममें से एक एक जना बाहर निकल कर इस मन्दिरकी प्रदक्षिणा दे आवे जिससे वह अमागी कौन है इस बातकी मालूम पड़ जाय। सबकी एक राय होने पर उनमे से एक एक जना उठ कर मन्दिरकी प्रदक्षिणा दे कर आने लगा। इस प्रकार एक एक करके इक्कीसमें से जब बीस जने बाहर निकल कर प्रदक्षिणा दे आये तब इक्कीसवां मनुष्य बड़ी शीघ्रता से प्रदक्षिणा दे कर वापिस आने लगा उस वक्त एकदम मन्दिर पर बिजली पड़नेसे वे सबके सम जल भरे परन्तु वह इक्कीसवां भाग्यशाली जीवित रहा। इसलिए परदेश जाते हुए सज्जन समुदाय का साथ करना योग्य है।

परदेश गये बाद भी आये, व्यय, लेना, देना, बारंबार अपने पुत्र, पिता, माता, भाई, मित्र, बगैरह को विदित करते रहना। तथा अस्वस्थ होनेके समय थाने बीमारीके समय उन्हें अवश्य ही प्रथमसे समाचार देना चाहिये। यदि ऐसा न करे तो देवयोग अकस्माद् आयुष्य क्षय होनेके कारण यदि मृत्यु हो जाय तो संपदा होने पर भी माता, पिता, पुत्रादिक के वियोगमें आना मुश्किल होनेसे व्यर्थ ही उन्हें दुखिया बनानेका प्रसंग आ जाय। जब प्रस्थान करना हो तब भी सबको यथायोग्य शिक्षा और सार सम्हालकी सूचना दे कर तथा सबको प्रेम और बहुमान से ब्रुला कर संतुष्ट करके ही गमन करना। इसलिए कहा है कि, “मानने योग्य देव, गुरु, माता, पिता, प्रमुखका अपमान करके, अपनी स्त्रीका तिरस्कार करके, या किसीको मार पीट कर या बालक वगैर को ब्रुला कर, जीनेकी बांछा रखने वालेको परदेश या परगाम कदापि न जाना चाहिये।

तथा पासमें आये हुए किसी भी पर्व या महोत्सव को करके ही परदेश या परगाम जाना चाहिये। कहा है कि उत्सव, महोत्सव या तयार हुए सुन्दर भोजनको छोड़ कर, तथा सर्व प्रकारके उत्तम मांगलिक कार्यकी उपेक्षा करके, जन्मका या मृतकका सूतक हो तो उसे उतारे बिना (अपनी स्त्रीको शत्रु आये उस वक्त)

किसी भी मनुष्यको परदेश गमन करना उचित नहीं। ऐसे ही अन्य भी कितने एक कारणों का शास्त्रके अनुसार यथोचित विचार करना चाहिए।

“कितने एक नैतिक विचार”

दूध पी कर, मेथुन सेवन करके, स्नान करके, लोको मार पीट कर, धमन करके, थूंक कर, और किसीका भी रुदन वगैरह कठोर शब्द सुन कर प्रयाण न करना।

मुँह न करा कर, आँखोंसे आँसू टपका कर, और अपशकुन होनेसे दूसरे गाँव न जाना चाहिये।

किसी भी कार्यके लिए जानेका विचार करके उठते समय जो नासिका खलनी हो प्रथम वही पैर रख कर जाय तो मनवांछित सिद्धि की प्राप्ति होती है।

रोगी, वृद्ध, विप्र, अन्ध, गाय, पूज्य, राजा गर्भवती, भार उठाने वाला, इतनोंको मार्ग दे कर, एक तरफ चलना चाहिये।

रंथा हुवा या कच्चा धान्य, पूजाके योग्य वस्तु, मंत्रका मण्डल, इतने पदार्थ जहाँ तहाँ न डाल देना। स्नान किए हुए पानीको, रुधिरको और मुर्देको उल्लंघन न करना।

धूँकको, श्लेष्मको, विष्टाको, पिशाचको, सुलगते अग्निको, सर्पको, मनुष्यको और शास्त्रको, बुद्धिमान पुरुषको याहिप कि कदापि उल्लंघन न करे।

नदीको इस किनारेसे, गाय बांधनेके बाड़ेसे, दूध वाले वृक्षसे, (बड़ वगैरह से), जलाशय से, बाँगे वगीचेसे, और कुवा वगैरह से सगे सम्बन्धीको आगे पहुँचा कर पीछे लौटना।

अपना श्रेय इच्छने वाले मनुष्यको रात्रिके समय वृक्षके मूल आगे या वृक्षके नीचे निवास न करना। वस्त्र या सूतक पूर्ण हुए बिना कहीं भी न जाना।

किसीके साथ बिना, अनजान मनुष्यके साथ, उलंठ, कुष्ट या नीचके साथ, मध्यान समय और आधी रात पंडित पुरुषको राह न चलना चाहिये।

क्रोधी, लोभी, अभिमानी या हठीलेके साथ, चुगली करने वालेके साथ, राजाके सिपाही, जमादार या थानेदार, जैसे किसी सरकारी आदमीके साथ, घोवी, दरजी वगैरह के साथ, दुष्ट, खल, लंपट, गुंडे मनुष्यके साथ, विश्वासघाती या जिसके मित्र छलछंदी हों ऐसेके साथ बिना अवसर बात या गमन कदापि न करना। सहीप, मैसा, गधा, गाय, इन चारों पर चाहे जितना थक गया हो तथापि अपना मूला इच्छने वालेको कदापि सवारी न करना चाहिये।

हाथीसे हजार हाथ, गाड़ीसे पाँच हाथ, साँग वाले पशुओंसे और घोड़ेसे दस हाथ दूर रहकर चलना चाहिये। नजीकमें चलनेसे कदाचित् विघ्न होनेका सम्भव है।

शंखल बिना मार्ग न चलना चाहिये, जहाँ शस्त्र किया हो वहाँ पर अति निद्रा न लेना, सोये बाद भी बुद्धिमान पुरुषको किसीका विश्वास न करना चाहिये।

यदि सौ काम हों तथापि अकेला ग्रामान्तर न जाना चाहिये ।

किसी भी इकले मनुष्यके घर अकेला न जाना एवं घरके पिछले रास्तेसे भी किसीके घर न जाना चाहिये । पुरानी नांवमें न बैठना चाहिये, नदीमें अकेला प्रवेश न करना चाहिये, किसी भी बुद्धिमान पुरुषको अपने सगे भाईके साथ उजाड़ मार्गके रास्तेमें अकेला न चलना चाहिये ।

जिसका बड़े कपड़े पार पाया जाय ऐसे जलके और स्थलके मार्गको एवं विकट अटवीको, गहरापन मालूम हुए बिना पानीको, जहाज, गाड़ी, बांस या लंबी लाठी बिना उल्लंघन न करना चाहिये ।

जिसमें बहुतसे क्रोधी हों, जिसमें विशेष सुखकी इच्छा रखने वाले हों, जिसमें अधिक लोभी हों, उस साथी-समूहको स्थाय विगाड़ने वाला समझना ।

जिसमें सभी आगेवाली भोगते हों, जिसमें सभी पांडित्य रखते हों, जिसमें सभी एक समान बढ़ाई प्राप्त करनी चाहते हों, वह समुदाय कदापि सुख नहीं पाता ।

मरनेके स्थान पर, बांधनेके स्थान पर, जुया खेलनेके स्थान पर, भय, या पीड़ाके स्थान पर, संभारके स्थान पर, और त्रियोंके रहनेके स्थान पर, न जाना । (मालिककी आज्ञा बिना न जाना) ।

मनको न कबे ऐसे स्थान पर, श्मशानमें, सूने स्थानमें, चौराहमें, जहां पर सूखा घास, या पुराली बगैर पड़ी हो, वैसे स्थानमें नीचा या टेढ़ी जगहमें, कूड़ी पर, ऊपर जमीनमें, किसी वृक्षके थड़ नीचे पर्वतके समीप, नदीके या कुबेके किनारे, राखके ढेर पर, मस्तकके बाल पड़े हों वहाँ पर, टीकरो पर, या ओयलों पर, बुद्धिमान पुरुषको इन पूर्वोक्त स्थानोंपर न बसना और न बैठना चाहिये ।

जिस अवसर सम्पन्नी जो जो कृत्य हैं वे उसी अवसर पर करने योग्य हैं, चाहे जितना परिश्रम लगा हो तथापि वह अवसर न चूकना चाहिये । क्योंकि जो मनुष्य मेहनतसे डरता है वह अपने पराक्रम का फल प्राप्त नहीं कर सकता, इस लिये अवसर को न चूकना चाहिये ।

प्रायः मनुष्य बिना आढम्बर शोभा नहीं पा सकता, इसी लिये विशेषतः किसी भी स्थान पर बुद्धिमान पुरुषको आढम्बर न छोड़ना चाहिये ।

परदेशमें विशेषतया अपने योग्य आढम्बर रखना चाहिये, और अपने धर्ममें युक्त रहना चाहिये, इससे जहाँ जाय वहाँ आदर बहुमान पूर्वक इच्छित कार्यकी सिद्धि होनेका संभव होता है । परदेशमें यद्यपि विशेष लाम होता है तथापि विशेष फाल पर्यन्त न रहना चाहिये, क्योंकि यदि परदेशमें ही विशेष काल रहा जाय तो पीछे अपने घरकी अल्पवस्था हो जानेसे फिर कितनी एक मुसीबत भोगनी पड़नेके दोषका सम्भव होता है । परदेशमें जो कुछ लेना या बेचना हो वह काष्ठ होठके समान समुदाय से मिलकर हो करना उचित है । उसी कार्यमें लामकी प्राप्ति होनेके और किसी भी प्रकारकी हरकत न आने देनेके लिये बेचना या वैसे प्रसंगमें पंच परमेष्ठी का श्री गौतम स्वामीका, स्थूल भद्रका, अमयकुमार का, और कैवला प्रमुखका नाम स्मरण करके उसी व्यापारके लाममें से कितना एक द्रव्य दैव, गुरु, धर्म, सम्पन्नी, कार्यमें खरचनेकी धारणा करके प्रवृत्ति करना कि जिससे सर्व प्रकारकी सिद्धि होनेमें कुछ भी मुसीबत न भोगनी पड़े ।

धर्मकी मुख्यता रखनेसे ही सर्व प्रकारकी सिद्धिका सम्भव होनेके कारण, द्रव्य उपार्जन करके उद्यम करते समय भी यदि इसमेंसे अधिक लाभ होगा तो इतना द्रव्य सात क्षेत्रोंमेंसे अमुक अमुक स्वर्चनेकी आवश्यकता वाले अत्रोंमें खर्चूंगा। ऐसा मनोरथ करते रहना चाहिये कि जिससे समय २ पर महा फलकी प्राप्ति हुये बिना नहीं रहती। उच्च मनोरथ करना यह भाग्यशाली को ही बन सकता है, इसलिये शास्त्र कारोंने कहा है कि, चतुर पुरुषोंको सर्वेव ऊँचे ही मनोरथ करते रहना चाहिये, क्योंकि, कर्मराज उसके मनोरथके अनुसार उद्यम करता है।

स्त्री सेवनका, द्रव्य प्राप्त करनेका और यश प्राप्तिका किया हुआ उद्यम कदाचित् निष्फल हो जाय परन्तु धर्म कार्य सम्बन्धी किया हुआ संकल्प कभी निष्फल नहीं जाता।

इच्छानुसार लाभ हुये बाद निर्धारित मनोरथ पूर्ण करने चाहिये। कहा है कि, व्यापारका फल द्रव्य कमाना, द्रव्य कमानेका फल सुपाशमें नियोजित करना है। यदि सुपात्रमें न खर्च करे तो व्यापार और द्रव्य दोनों ही दुःखके कारण बन जाते हैं।

यदि संपदा प्राप्त किये बाद धर्म सेवन करे तो ही वह धर्मश्रद्धा गिनी जाती है और यदि वैसा न करे तो वह पाप श्रद्धा मानी जाती है। इसलिये शास्त्रमें कहा है कि—धर्म रिद्धि, भोग रिद्धि, और पाप रिद्धि, ये तीन, प्रकारकी श्रद्धियाँ श्री वीतरागने कथन की हैं। जो धर्म कार्यमें खर्च किया जा सके वह धर्म श्रद्धि, जिसका शरीरके सम्बन्धमें उपभोग होता हो वह भोग श्रद्धि। दान, धर्म, या भोगसे जो रहित हो याने जो उपरोक्त दोनों कार्यमें न खर्चा जाय वह पाप श्रद्धि कहलाती है और वह अनर्थ फल देने वाली याने नीच श्रद्धि देने वाली कही है। पूर्व भवमें जो पाप किये हों उसके कारण पाप श्रद्धि प्राप्त होती है या आगामी भवमें जो दुःख भोगना हो उसके प्रभावसे भी पाप श्रद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस बातको पुष्ट करनेके लिए निम्न हृद्यन्त दिया जाता है।

“पाप रिद्धि पर दृष्टान्त”

वसन्तपुर नगरमें क्षत्रिय, विप्र, वणिज, और सुनार ये चार जने मित्र थे। वे कहीं द्रव्य कमानेके लिए प्रदेश निकले। मार्गमें रात्रि हो जानेसे वे एक जगह जंगलमें ही सो गये। वहां पर एक वृक्षकी शाखामें लटकता हुआ, उन्हें सुवर्ण पुरुष देखनेमें आया। (यह सुवर्ण पुरुष पापिष्ठ पुरुषको पाप रिद्धि बन जाता है और धर्मिष्ठ पुरुषको धर्म श्रद्धि हो जाता है) उन चारोंमेंसे एक जनेने पूछा क्या तू अर्थ है? सुवर्ण पुरुषने कहा “हां! मैं अर्थ हूं। परन्तु अनर्थ कारी हूं।” यह बचन सुनकर दूसरे भय भीत होगये, परन्तु सुनार बोला कि तथापि अनर्थ कारी है तथापि अर्थ—द्रव्य तो है न! इसलिये जरा मुझसे दूर पड़। ऐसा कहते ही सुवर्ण पुरुष एकदम नीचे गिर पड़ा। सुनारने उठकर उस सुवर्ण पुरुषकी अंगुलियाँ काट लीं और उसे वहां ही जमीनमें गड़ा खोदकर उसमें दबाकर कहने लगा कि, इस सुवर्ण पुरुषसे अतुल द्रव्य प्राप्त किया जा सकता है, इस लिए यह किसीको न बतलाना। बस इतना कहते ही पहले तीन जनोके मनमें आशाकुर फूटे।

सुबह होनेके बाद चारोंमेंसे एक दो जनेको पासमें रहे हुये गांवसे खान पान लेनेके लिये भेजा। और दो जने वहां ही बैठे रहे। गांवमें गये हुवाँने विचार किया कि, यदि उन दोनोंको जहर देकर मार डालें तो वह सुवर्ण पुख्क हम दोनोंको ही मिल जाय। यदि ऐसा न करें तो चारोंका हिस्सा होनेसे हमारे हिस्सेका चतुर्थ भाग आयगा। इसलिये हम दोनों मिल कर यदि भोजनमें जहर मिला कर ले जाय तो ठीक हो। यह विचार करके वे उन दोनोंके भोजनमें विष मिलाकर ले आये। इधर वहां पर रहे हुए उन दोनोंने विचार किया कि हमें जो यह अनुल धन प्राप्त हुवा है यदि इसके चार हिस्से होंगे तो हमें बिलकुल थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, इस लिये जो दो जने गांवमें गये हैं उन्हें भाते ही मार डाला जाय तो सुवर्ण पुख्क हम दोनोंको ही मिले। इस विचारको निश्चय करके बैठे थे इतनेमें ही गांवमें गये हुए दोनों जने उनका भोजन ले कर वापिस आये तब शीघ्र ही वहां दोनों रहे हुये मित्रोंने उन्हें शस्त्र द्वारा खानसे मार डाला। फिर उनका लाया हुवा भोजन खानेसे वे दोनों भी मृत्युको प्राप्त हुये। इस प्रकार पाप मृद्धिके आनेसे पाप बुद्धि ही उत्पन्न होती है अतः पाप बुद्धि उत्पन्न न होने देकर धर्म मृद्धि ही कर रखना, जिससे वह सुख दायक और अविनाशी होती है।

उपरोक्त कारणके लिए ही जो ब्रह्म उपार्जन हुआ हो उसमें से प्रतिदिन, वैश पूजा, अन्न दानादिक, एवं संघ पूजा, स्वामी वात्सल्यादिक समयोचित धर्म कृत्य करके अपनी रिद्धि पुण्योपयोगिनी करना।

यद्यपि समयोचित पुण्य कार्य (स्वामी वात्सल्यादिक) विशेष ब्रह्म खर्चनेसे बड़े कृत्य गिने जाते हैं, और प्रतिदिन के धर्म कृत्य थोड़ा खर्च करनेसे हो सकनेके कारण लघु कृत्य गिने जाते हैं, तथापि प्रतिदिनके पुण्य कार्य पूजा प्रसादनादि करते रहनेसे अधिक पुण्य कर्म हो सकता है। तथा प्रतिदिन के लघु पुण्य कर्म करने पूर्वक ही समयोचित बड़े पुण्य कर्म करने उचित गिने जाते हैं।

इस वक्त धन कम है परन्तु अथ अधिक धन होगा तब पुण्य कर्म करूँगा इस विचारसे पुण्य कर्म करनेमें विलम्ब करना योग्य नहीं। जितनी शक्ति हो उतने प्रमाण वाली पुण्य करणी करलेना योग्य है। इसलिये कहा है कि—थोड़ेमें से थोड़ा भी दानादिक धर्म करणीमें खर्च करना, परन्तु बहुत धन होगा तब खर्च करूँगा ऐसे महोदय की अपेक्षा न रखना। क्योंकि इच्छाके अनुसार शक्ति धनकी वृद्धि न जाने कब होगी या न होगी।

जो आगामी फल पर करने का निर्धारित हो वह आज ही कर, जो पीछले प्रहर करनेका निर्धारित हो सो पहले ही प्रहर में कर। क्योंकि यदि इतने समयमें मृत्यु आगया तो वह जरा देर भी विलम्ब न करेगा।

“ब्रह्म उपार्जनके लिए निरन्तर उद्यम”

ब्रह्मोपार्जन करनेमें भी उचित उद्यम निरन्तर करते रहना चाहिये। कहा है कि व्यापारी, वैश्या, कवि, भाट, चोर, झुपवाज, विप्र, ये इतने जने जिस दिन कुछ लाभ न हो उस दिनको व्यर्थ समझते हैं।

तथा थोड़ीसी संपदा प्राप्त करके फिर कमालके उद्यमसे बैठ न रहना, इस लिये माघ काव्यमें कहा है कि जो पुरुष थोड़ी संपदा पाकर अपने आपको कृतकृत्य हुआ मान बैठता है उसे मैं मानता हूँ कि विधि भी विशेष लक्ष्मी नहीं देता ।

“अति तृष्णा या लोभ न करना”

अति तृष्णा भी न करना चाहिये इस लिये लौकिकमें भी कहा है कि अति लोभ न करना एवं लोभको सर्वथा त्याग भी न देना । जैसे कि अति लोभमें मूर्खित हुये चित्त वाला सागरदत्त नामक शेट समुद्रमें पड़ा (यह दृष्टान्त गौतम कुलककी वृत्तिम बतलाया हुआ है)

लोभ या तृष्णा विशेष रखनेसे किसीको कुछ अधिक नहीं मिल सकता । जैसे कि इच्छा रखनेसे बेसा भोजन वस्त्रादिक कुछ पूर्वक निर्वाह हो उतना कदापि मिल सकता है, परन्तु यदि रंक पुरुष जकावर्ती की श्रद्धा प्राप्त करनेकी अभिलाषा करे तो क्या उसे वह मिल सकती है ? इस लिये कहा जाता है कि,— अपनी मर्जी मुकब फल प्राप्त करनेकी इच्छा रखने वालेको अपने योग्य ही अभिलाषा करनी उचित है । क्यों कि लोकमें भी जो जितना मांगता है उसे उतना ही मिलता है, परन्तु अधिक नहीं मिलता । अथवा जि उका जितना लेना हो उतना मिलता है, परन्तु तदुपरान्त नहीं मिलता ।

उपरोक न्यायके अनुसार अपने भाग्यके प्रमाणमें ही इच्छा करनी योग्य है, उससे अधिक इच्छा करनेसे वह पूरी न होनेसे चिन्ताके कारण अत्यन्त दुःख दुःख पैदा होनेका सम्भव है ।

एक करोड़ रुपये पैदा करनेके लिये सैकड़ों दूता लाखों दुःख दुःखोंसे उत्पन्न हुई अति चिन्ताके भोगनेवाले नित्यान्वये लाख रुपयोंके अधिपति घनावह शेटके समान अपने भाग्यमें यदि अधिक न हो तो कदापि न मिले । इसलिये ऐसी अत्यन्त आशा रखना दुःखदायी है । अतः शास्त्रमें लिखा है कि— मनुष्यको ज्यों ज्यों मनमें धारण किये हुए द्रव्यकी प्राप्ति होती है त्यों त्यों उसका मन विशेष दुःख युक्त होता जाता है । जो मनुष्य आशाका दास बना वह तीन सुवनका दास बन चुका और जिसने आशाको ही अपनी दासी बना लिया तीन सुवनके लोग उसके दास बन कर रहते हैं ।

“धर्म, अर्थ, और काम”

गृहस्थको अन्वोन्य अप्रतिबन्धतया तीन वर्गकी साधना करनी चाहिये । इसलिये कहा है कि धर्मवर्ग—धर्मसेवन, अर्थवर्ग—व्यापार, कामवर्ग—सांसारिक भोगविलास, ये तीन पुरुषार्थ कहलाते हैं । इन तीनों वर्गोंको यथावसर सेवन करना चाहिये । सो बतलाते हैं—

उपरोक तीन वर्गोंमें से धर्मवर्ग और अर्थवर्ग इन दोनोंको दूर रख कर एकले कामवर्ग का सेवन करने वाले प्रितनय बन कर विषय सुखमें ललचाये हुए भदोन्मत्त जंगली हाथीके समान कौन मनुष्य आपत्तियों के स्थानको प्राप्त नहीं करता ? जिसे काममें—ही सेवनमें अत्यन्त ललचानेकी तृष्णा होती है

उसे धन, धर्म और शरीर सम्बन्धी भी सुख कहाँसे प्राप्त हो ? तथा जिसे धर्मवर्ग और कामवर्ग इन दोनोंको किनारे रखकर अकेले अर्थवर्ग—धन कमाई पर अत्यन्त आतुरता होती है उसके धनके भोगनेवाले दूसरे ही लोग होते हैं। जैसे कि सिंह स्वयं मद्योन्मत्त हाथीको मारता है परन्तु उसमें वह स्वयं तो हाथीको मारने के पापका ही हिस्सेदार होता है, मांसका उपभोग लेने वाले अन्य हो गृध्राण—गीदड़ आदि पशु होते हैं; वैसे ही केवल धन उपार्जन करनेमें गुलयाये हुयेके धन सम्बन्धी सुखके उपभोग लेने वाले पुत्र पौत्रादिक या राजकीय मनुष्य वगैरह अन्य ही होते हैं और वह स्वयं तो केवल पापका ही हिस्सेदार बनता है। अर्थवर्ग और कामवर्ग इन दोनोंको किनारे रख कर एकले धर्मवर्गका सेवन करना यह मात्र साधु सन्तका ही व्यवहार है, परन्तु गृहस्थका व्यवहार नहीं। तथा धर्मवर्ग छोड़ कर एकले अर्थवर्ग और कामवर्ग का भी सेवन करना उचित नहीं। क्योंकि दूसरेका खा जाने वाले जाटके समान अधर्मोंको आगामी भवमें कुछ भी सुखकी प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिये सोमनीति में कहा है कि, सचमुच सुखी वही है कि जो आगामी जन्ममें भी सुख प्राप्त करता है। इसलिये संसार भोगते हुए भी धर्मको न छोड़ना चाहिये। एवं अर्थवर्ग को दूर करके मात्र धर्मवर्ग और कामवर्ग सेवन करनेसे सिर पर कर्ज हो जानेके कारण सुखमें और धर्ममें त्रुटि आये बिना नहीं रहती। कामवर्ग को छोड़ कर यदि अर्थवर्ग और धर्मवर्ग का ही सेवन किया करे तो वह प्रहस्यके—सांसारिक सुखोंसे वंचित रहता है।

तथा तादात्विक—जाय मगर कमाये नहीं। मूलहर—मा बापका कमाया हुवा खा जाय। कदर्य—
 ४ जाय भी नहीं और खर्च भी नहीं, ऐसे तीन जनोंमें धर्म, अर्थ, और कामका अरस परस विरोध स्वाभाविक ही हो जाता है। जो मनुष्य नवीन धन कमाये बिना ज्यों त्यों खर्च किये जाता है उसे तादात्विक समझना। जो मनुष्य अपने माता, पिता, वगैरहका संचय किया हुवा धन, अन्याय की रीतिसे खर्च कर खाली हो जाता है उसे मूलहर समझना। और जो मनुष्य अपने नौकरों तकको भी दुःख देता है और स्वयं भी अनेक प्रकारके दुःख सहन करके द्रव्य होने पर भी किसी कार्यमें नहीं खरचता उसे कदर्य समझना चाहिये। तादात्विक और मूलहर इन दोनोंमें द्रव्य और धर्मका नाश होनेसे उनका किसी भी प्रकार कल्याण नहीं हो सकता (उन दोनोंका धन धर्म कार्यमें काम नहीं आता) और जो कदर्य, छोसी है उसके धनका संग्रह राज्यमें, उसके पीछे सने सम्बन्धी गोत्रियोंमें, जमीनों या चोर प्रमुखमें रहनेका सम्भव है। परन्तु उसका धन धर्मवर्ग या कामवर्ग सेवन करनेमें उपयोगी नहीं होता। कहा है कि जिसे गोत्रीय ताक कर चाहते हैं, चोर लूट लेते हैं, किसी समय दाव था जानेसे राजा ले लेता है, जरा सी देरमें अग्नि भस्म कर डालती है, पानी बहा लेता है, धरतीमें निधान रूपसे दयाया हो तो हटसे अधिष्ठायाक हर लेते हैं, दुराचारी पुत्र उड़ा देता है ऐसे द्रव्यको धिक्कार हो। शरीरका रक्षण करने वालेको मृत्यु, धनका रक्षण करने वालेको पृथ्वी, यह मेरा पुत्र है, इस धारणासे पुत्र पर अति मोह रखने वालेको दुराचारिणी स्त्री हंसती हैं। चींटियोंका संचय किया हुवा धान्य, मक्खियों का संचय किया हुवा शहत -मधु और रूपणकी उपार्जन की हुई लक्ष्मी, ये दूसरोंके ही उपयोग में आते हैं परन्तु उनके उपयोग में नहीं आते। इसी लिये तीन वर्गमें परस्पर विरोध न आने दे कर ही उन्हें प्राप्त करना गृहस्थोंको योग्य है।

किसी समय कर्मवशात् ऐसा ही बन जाय तथापि आगे आगेके विरोध होते हुए पूर्व पूर्वकी रक्षा करना । कामकी बाधासे धर्म और अर्थकी रक्षा करना, क्योंकि धर्म और अर्थ हों तो काम सुख पूर्वक सेवन किया जा सकता है । काम और अर्थ इन दोनोंकी बाधासे धर्मका रक्षण करना, क्योंकि काम और अर्थ इन दोनों वर्गका मूल धर्म ही है । इसलिये कहा है कि एक फूटे हुए मिट्टीके ठीकरेसे भी यदि यह मान लिया जाय कि मैं श्रीमंत हूँ तो भी मनको समझाया जा सकता है । इसलिये यदि धर्म हो तो काम और अर्थ बिना चल सकता है । तीन वर्गके साधन बिना मनुष्यका आयुष्य पशुके समान निष्फल है, उसमें भी धर्मको हलके अधिक गिनना है कि उसके बिना अर्थ और काम मिल नहीं सकते ।

“आयुके विभाग”

जैसी आय हो तदनुसार ही खर्च करना चाहिये । नीतिशास्त्र में कहा है कि—

पादपायान्निधिं कुर्या । त्पादं विन्ताय कल्पयेत् ॥ धर्मोपयोगयोः पादं । पादं मर्नव्यपोषणे ॥

जो आय हुई हो उसमें से पाव भागका संग्रह करे, पाव भाग नये व्यापार में दे, पाव भाग धर्म और शरीर सुखके लिये खर्च और पाव भागमेंसे दास, दासी, नौकर, चाकर, सगे सम्बन्धी, दीन, हीन, दुःखित, जनकोंका भरण पोषण करनेमें खर्च । इस प्रकार आयके चार भाग करने चाहिये । कितनेक आचार्य लिखते हैं कि—

आयादर्थं नियुंजीत । धर्मे समधिकं ततः ॥

शेषेण शेषं कुर्वीत । यत्नतस्तुच्छमैहिकं ॥

आयमें से आधेसे भी कुछ अधिक द्रव्य धर्ममें खर्चना, और बाकीका द्रव्य इस लोकके हृत्त्य, सुख सुच्छ मान कर उनमें खर्चना । निद्रव्य और सद्रव्य वालोके लिये ही उपरोक्त विवेक बतलाया है ऐसा कितनेक आचार्योंका मत है । याने “पादपायान्निधिं कुर्यात्” इस श्लोकका भाषाया निद्रव्यके लिये है । और “आयादद्ध” इस श्लोकका भावार्थ सद्रव्यके लिये है । इस प्रकार इस विषयमें तीन संमत हैं ।

जीअं कस्स न इठं । कस्य सच्छी न वल्लहा दोइ ॥

अवसर पचाइं पुणो । दुन्निवि तणयाओ लइअंति ॥

जीवन किसे इष्ट नहीं है ? समीको इष्ट है । लक्ष्मी किसे प्यारी नहीं है ? सबको प्रिय है, परन्तु कोई ऐसा समय भी आ उपस्थित होता है कि उस समय जीवन और लक्ष्मी ये दोनों एक तृणसे भी अधिक हलकी माननी पड़ती हैं । दूसरे ग्रन्थोंमें भी कहा है कि—

यश्चरकरे कर्मणि मित्रसंग्रहे । प्रियासु नारीष्व वनेषु वनधुषु ॥

धर्मं विवाहे व्यसने रिपुक्षये । धनं व्ययोऽप्राप्ता न गणयते बुधैः ॥

यश कीर्तिके काममें, मित्रके कार्यमें, प्यारी स्त्रीमें, निर्वन बने हुए अपने बन्धु जनकों कार्यमें, धर्मकार्य में, विवाहमें, अपने पर पड़े हुए कष्टको दूर करनेके कार्यमें, और शत्रुओंको पराजित करनेके कार्यमें एवं इन आठ कार्योंमें बुद्धिवन्त मनुष्य धनकी पर्वा नहीं करता ।

यः कर्कशीप्यपयमपन्ना । पन्नेष्वे निष्कसहस्रतुल्या ॥

काले च कोटिष्वपि मुक्तइस्त । स्तस्यानुबन्धं न जहानि सत्पतीः ॥

जो पुरुष बिना प्रयोजनके कार्यमें एक कवड़ी भी खर्च होती हुई एक हजार रुपयेके बराबर समझता है, (यदि एक कवड़ी निकामी खर्च हो गई हो तो हजार रुपयेके तुल्यमान समान मानता है) और वेसा ही यदि कोई आवश्यक प्रयोजन पड़ने से एक कपड़ेका खर्च होता हो तथापि उसमें हाथ लंबा करता है, ऐसे पुरुषका लक्ष्मी सम्बन्ध नहीं छोड़ती।

“लोभ और विवेककी परीक्षा करने पर नवी बहूका दृष्टान्त”

किसी एक बड़े व्यापारीके लड़केकी बहू नयी ही ससुराल में आयी थी उसने एक दिन अपने ससुरको दियेमेंसे पकड़े हुए तेलका बिल्लू लेकर अपने जूतेको छुपड़ते देखा, इससे उसने विचार किया कि ससुरेजी की परीक्षा करती चाहिये कि इन्होंने दियेमेंसे टपकते हुये तेलका बिल्लू लोभसे जूतेको छुपड़ा है या विवेकसे ? यह बात मनमें रखकर एक समय वह ऐसा डोंग कर बैठी जिससे सारे घरमें हलचली मच गई। वह चिल्ला-उठी और बोली “अरे मेरा मस्तक फटा जाना है। न जाने क्या होगया ! मस्तक पीड़ासे मैं मरी जाती हूँ।” ससुर, सासु, बगैरह घरके मनुष्योंने बहुत ही उपाय किये परन्तु फायदा न हुआ ! फिर वह बोली “मेरे पिताके घर भी यह मस्तक पीड़ा बहुत बफे हुवा करती थी परन्तु उस समय मेरे पिताजी सच्चे मोतियोंका धूर्ण बना कर मेरे मस्तक पर छुपड़ते तो आराम आ जाता था।” यह सुन कर ससुरा बोला—“हाँ पहलेसे ही क्यों न कहा था ! यह तो घरकी ही दवा है अपने घरमें सच्चे मोती बहुत ही हैं मैं अभी धूर्ण कर डालता हूँ। यों कहकर वह तत्काल उठकर बहुतसे सच्चे मोती निकाल खरलमें डालकर उन्हें पीसनेका उपक्रम करने लगा। तब शीघ्र ही गई बहू बोल उठी कि, बस बस रहने दो ! अब तो इस बच्चे मेरा मस्तक शान्त हो गया इसलिये मोती पीसनेकी जरूरत नहीं। मुझे तो सिर्फ आपकी परीक्षा ही करनी थी इसलिये विवेक रखकर लक्ष्मीका उपयोग करना योग्य है। धर्म कार्यमें लक्ष्मीका व्यय करना यह तो सचमुच ही लक्ष्मीका बशीकरण है। क्योंकि इसीसे लक्ष्मी स्थिर होकर रहती है इसलिये शास्त्रमें कहा है—

मा मंस्थ क्षीयते निर्त्वा, दीयमानं कदाचन ।

कूपाराध गवादीना, ददतामेव संपदः ॥

दान मार्गमें देनेसे वित्तका क्षय होता है, ऐसा कदापि न सम्भन्ना, क्योंकि कुत्ते, बाग, बगीचे, गाय, बगैरह को ज्यों दो त्यों उससे संपदा प्राप्त की जा सकती है।

“धर्म करते अतुल धनप्राप्ति पर विद्यापति का दृष्टान्त”

एक विद्यापति नामक महा धनाढ्य ठेठ था। उसे एक दिन स्वप्नमें आकर लक्ष्मीने कहा कि मैं आजसे दसवें दिन तुम्हारे घरसे चली जाऊंगी। इस वारेमें उसने प्रातःकाल उठ कर अपनी स्त्रीसे सलाह की

तब उसकी स्त्रीने कहा कि यदि वह अवश्य ही जानेवाली है तो फिर अपने हाथसे ही उसे धर्ममार्ग में क्यों न खर्च डालें ? कि जिससे हम आगामी भवमें तो सुखी हों। शेटके दिलमें भी यह बात बैठ गई इसलिये पति पत्नीने एक विचार हो कर सचमुच एक ही दिनों अपना तमाम धन सातों क्षेत्रोंमें खर्च डाला। शेट और शेटानी अपना घर धन रहित करके मानो त्यागी ही न बन बैठे हों इस प्रकार होकर परिग्रह का परिणाम करके अधिक रखनेका त्याग कर एक सामान्य बिछौने पर सुख पूर्वक सो रहे। जब प्रातःकाल सोकर उठे तब देखते हैं तो जितना धरमें प्रथम धन था उतना ही भरा नजर आया। दोनों जने आश्चर्य व्यक्तित हुये परन्तु परिग्रह का त्याग किया होनेसे उसमेंसे कुछ भी परिग्रह उपयोग में न लेते। जो मिट्टीके वर्तन पहलेसे ही रख छोड़े थे उन्हींमें सामान्य भोजन बना खाते हैं। वे तो किसी त्यागीके समान किसी बीजको स्पर्श तक भी नहीं करते अब उन्होंने विचार किया कि हमने परिग्रह का जो त्याग किया है सो अपने निजी अंग भोगमें खर्चनेके उपयोग में लेनेका त्याग किया है परन्तु धर्म मार्गमें खर्चनेका त्याग नहीं किया। इसलिये हमें इस धनको धर्म मार्गमें खर्चना योग्य है। इस विचारसे दूसरे दिन दुपहर से सातों क्षेत्रोंमें धन खर्चना शुरू किया। दीन, हीन, दुःखी, आधकों को तो निहाल ही कर दिया। अब रात्रिको सुख पूर्वक सो गये। फिर भी सुबह देखते हैं तो उतना ही धन धरमें भरा हुआ है जितना कि पहले था। इससे दूसरे दिन भी उन्होंने वैसा ही किया, परन्तु अगले दिन उतना ही धन धरमें आ जाता है। इस प्रकार जब दस रोज तक ऐसा ही क्रम चालू रहा तब दसवीं रात्रिको लक्ष्मी आकर शेटसे कहने लगी कि, बाहरे भाग्यशाली ! यह तूने क्या किया ? जब मैंने अपने जानैकी तुझे प्रथमसे सूचना दी तब तूने मुझे सदाके लिये ही बांध ली। अब मैं कहां जाऊं ? तूने यह जितना पुण्य कर्म किया है इससे अब मुझे निश्चित रूपसे तेरे घर रहना पड़ेगा। शेट शेटानी बोलने लगे कि अब हमें तेरी कुछ आवश्यकता नहीं हमने तो अपने विचारके अनुसार अब परिग्रह का त्याग ही कर दिया है। लक्ष्मी बोली —“तुम चाहे जो कहो परन्तु अब मैं तुम्हारे घरको छोड़ नहीं सकती।” शेट विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिये यह तो सचमुच ही पीछे आ खड़ी हुई। अब यदि हमें अपने निर्धारित परिग्रहसे उपरान्त ममता हो जायगी तो हमें महा पाप लगेगा, इसलिये जो हुवा सो हुवा, दान दिया सो दिया। अब हमें यहां रहना ही न चाहिये। यदि रहीं तो कुछ भी पापके भागी बन जायेंगे। इस विचारसे वे दोनों पति पत्नी महा लक्ष्मीसे भरे हुये घर धारको जैसाका तैसा छोड़कर तत्काल चल निकले। चलते हुये वे एक गाँवसे दूसरे गाँव पहुँचे, तब उस गाँवके दरवाजे आगे वहाँका राजा अपुत्र मर जानेसे मंत्राधिवासित द्वायीने आकर शेट पर जलका अभिषेक किया, तथा उसे उठा कर अपनी स्कंध पर बैठा लिया। छत्र, चमरादिक, राजचिन्ह आप प्रगट हुये जिससे वह राजाधिराज बन गया। विद्यापति विचारता है अब मुझे क्या करना चाहिये ? इतनेमें ही देववाणी हुई कि जिनराज की प्रतिमाको राज्यासन पर स्थापन कर उसके नामसे आशा मान कर अपने अंगीकार किये हुये परिग्रह परिणाम व्रतको पालन करते हुये राज्य चलानेमें तुझे कुछ भी दोष न लगेगा। फिर उसने राज्य अंगीकार किया परन्तु अपनी तरफसे जीवन पर्यन्त त्यागवृत्ति पालता रहा। अन्तमें स्वर्गासुख भोग कर वह पाँचवें स्रवमें मोक्ष जायगा।

“न्यायोपार्जित धनसे लाभ”

ऊपर लिखे मुजब न्यायोपार्जित वित्तमें कितने एक लाभ समाये हुये हैं सो बतलाते हैं। प्रशंसनीयत्व न्यायसे प्राप्त किये धनमें किसीका भी भय उत्पन्न नहीं होता, उससे मर्जी मुजब उसका उपयोग किया जा सकता है। प्रशंसनीयत्व न्यायसे कमाने वालेकी सब लोग प्रशंसा ही करते हैं। अदीनविषयत्व—न्यायसे कमाये हुये धनको भोगनेमें किसीका भी भय न होनेसे अदीनतया धन दुःख नहीं भोगना पड़ता, एवं किसीसे उसे छिपानेकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सबके देखते हुये उसका उपयोग किया जा सकता है। मुख सपाधीदृष्टिहेतुत्व—वह सुख शान्तिसे भोगा जा सकता है और दूसरे व्यापारमें भी वह वृद्धि करनेमें सहायक बनता है। पुरयकार्योपयोगीत्वादि—उसे पुण्य कार्योंमें खरचने की इच्छा होती है, अन्य भी अच्छे कामोंमें सुखसे खर्चा जा सकता है, और खराब कार्योंमें उपयोग नहीं होता। जिससे पापकार्य रोके जा सकते हैं इत्यादि लाभ समाये हुये हैं। “इहलोकपरसोकहित” जगतमें भी शोभाकारी होता है, जीवन पर्यन्त इस लोकमें उससे हितके ही कार्य होते हैं, अनिवार्य गिना जाता है इससे इस लोकमें संपूर्ण सुख भोगा जा सकता है, उससे सगे सम्बन्धी सज्जन लोगोंके कार्यमें यथोचित खर्च किया जा सकता है। और अपने कानों अपनी याद कीर्ति सुनने जा सकती है और परमवर्गमें भी हितकारी होता है।

सर्वत्र शुभयो धीराः । स्वकर्मवसगविताः ॥

कुर्मनिहतारपानः । पापाः सर्वत्र शंकिताः ॥

धर्मों और बुद्धिमान पुण्य सर्वत्र अपने शुभ कृत्योंके बलसे गर्वित रहता है (शंका रहित निर्भय रहता है) और पापी पुण्य अपने किये हुये पाप कर्मोंसे सर्वत्र शंकिता ही रहता है।

“शंकिता रहने पर जशोशाहका दृष्टान्त”

एक गांवमें देवोशाह और जशोशाह नामक दो बनिये प्रतिपूर्वक साथ ही व्यापार करते थे। वे दोनों जने किसी कार्यवश किसी गांव जा रहे थे। मार्गमें एक रज्जका कुंडल पड़ा हुआ देख देवोशाह विचारने लगा कि मैंने तो किसीकी पढ़ी हुई वस्तु उठा लेनेका परित्याग किया हुआ है, उस लिये मैं इसे ले तो नहीं सकता, परन्तु अब इस मार्गसे जाने भी नहीं जा सकता। ऐसे बोलता हुआ वह पीछे फिरा, जशोशाह भी उसके साथ पीछे लौटा सही परन्तु पढ़ी हुई वस्तु दूसरेकी नहीं गिनी जाती या पढ़ी हुई वस्तुको लेनेमें कुछ भी दोष नहीं लगता इस विचारसे देवोशाह को मालूम न हो, इस खूबीसे उसने वह पड़ा हुआ कुंडल उठा लिया, तथापि मनमें विचार किया कि धन्य है देवोशाह को कि जिसे ऐसी निस्पृहता है ! परन्तु मेरा हिस्सेदार होनेसे इसमेंसे इसे हिस्सा तो जरूर दूंगा। यदि इसे मालूम हो गया तो यह विलकुल न लेगा, इस लिये मैं ऐसी युक्ति कद्गंगा-कि जिससे इसे खबर ही न पड़े। जशोशाह यह विचार कर वह देवोशाहके साथ वापिस आया। फिर अपने मनमें कुछ युक्ति धारण कर जशोशाह दूसरे गांव जाकर उस

कुंडलको बेच कर उसके द्रव्यसे बहुतसा माल खरीद लाया, और उसे हिस्सेवाली दुकानमें भरकर पूर्ववत् बेचने लगा। माल बहुत आया था इसलिये उसे देखकर देवोशाह ने पूछा कि भाई ! इतना सारा माल कहाँसे आया ? उसने ज्यों त्यों जबाब दिया, इसलिये देवोशाह ने फिर कसम दिवा कर पूछा तथापि उसने सत्य बात न कहकर कुछ गोलमाल जबाब दिया। देवोशाह बोला कि भाई ! मुझे अन्यायोपार्जित वित्त अग्राह्य है और मुझे इसमें कुछ दालमें कांछा मालूम होता है, इस लिये मैं अब तुम्हारे हिस्से में व्यापार न न करूँगा। तुम्हारे पास मेरा जितना पहलेका धन निकलता हो उसका हिस्सा कर दो, क्योंकि अन्याय से ८ उपार्जित वित्तका जैसे छाल पड़नेसे दूधका विनाश हो जाता है, वैसे ही नाश हो जाता है, इतना ही नहीं परन्तु उसके सारबन्ध से दूसरा भी पहला कमाया हुआ निकल जाता है। यों कह कर उसने तत्काल स्वयं हिसाब करके अपना हिस्सा जुदा कर लिया और जुदा व्यापार करनेके लिये जुदा दुकान ले कर उसी वक्त उसने वह हिस्सेमें आया हुआ माल भर दिया।

जशोशाह विचार करने लगा कि, यद्यपि यह अन्यायोपार्जित वित्त है तथापि इतना धन कैसे छोड़ा जाय ? यह विचार कर दुकानको वैसे ही छोड़ ताळा लगाकर वह अपने घर जा बैठा। देवयोग उसी दिन रातको यशोशाह की दुकानमें चोरी हुई और उसका जितना माल था वह सब चुराया गया जिससे जब पड़ते ही प्रातःकाल में जशोशाह हाथ हाथ, करने लगा, और देवोशाह की दुकान अन्य जगह बैठा शुद्ध माल न मिलनेसे खूब चलने लगी, इससे उसे अपने माल द्वारा बड़ा भारी लाम हुआ। देवोशाह के पास भाकर यशोशाह बड़ा अफसोस करने लगा, तब उसने कहा कि भाई अब तो प्रत्यक्ष फल देखा न ? यदि मानता हो तो अब भी ऐसे काम न करनेकी प्रतिज्ञा ग्रहण कर ले। इस तरह संमत्ता कर उसे प्रतिज्ञा करा शुद्ध व्यापार करनेकी सूचना की। वैसा करनेसे वह पुनः सुखी हुआ। इसलिये न्यायोपार्जित वित्तसे सर्व प्रकारकी बुद्धि और अन्यायके द्रव्यसे सचमुच ही हानि विना हुये नहीं रहती। अतः न्यायसे ही धन उपार्जन करना श्रेयस्कर है।

“न्यायोपार्जित वित्त पर लौकिक दृष्टान्त”

क्ष्मातनगरीमें सोमराजा राज्य करता था। उसने एक दिन अपने प्रधानसे पूछा कि—“उत्तराग्र्य पर्वमें कौनसे पात्रमें सुद्रव्य दान देनेसे विशेष लाभ होता है ?” प्रधानने कहा—“स्वामिन् ! यहाँ पर एक उत्तम पात्र तो विप्र है परन्तु दान देने योग्य द्रव्य यदि न्यायोपार्जित वित्त हो तब ही वह विशेष लाभ हो सकता है। न्यायोपार्जित वित्त न्याय व्यापारके बिना उपार्जन नहीं हो सकता। वह तो व्यापारियों में भी किसी विरलेके ही पास मिल सकता है, तब फिर राजाओंके पास तो हो ही कहाँसे ? न्यायोपार्जित वित्त ही श्रेष्ठ फल देनेवाला होता है, इस लिये वही दान मार्गमें खर्चना चाहिये। कहा है कि—

दातुं विशुद्धवित्तस्य, शुष्कपुष्कस्य चार्थिनः।

दुर्लभः सल्लु योगः, सुवीजदेवयोरिव ॥

निर्मल, कपटरहित, वृत्तिसे और न्याययुक्त रीतिमुक्त प्रवृत्तिसे कमाया हुआ धन देनेवाला दान देनेके योग्य गिना जाता है। और अपने ज्ञानादि गुणयुक्त हो चही दान लेने योग्य पात्र गिना जाता है। उपरोक्त गुणयुक्त दायक और पात्र इन दोनोंका संयोग श्रेष्ठ जमीनके खेतमें बोये हुए बीजके समान सचमुच ही दुर्लभ है।

फिर राजाने सर्वोपरि पात्र दान जानकर आठ दिन तक रात्रिमें किसीको मालूम न हो ऐसी युक्तिसे व्यापारी की दुकान पर आकर व्यापारी की छायाकीके अनुसार आठ रुपये पैदा किये। पर्वके दिन सय ब्राह्मणों को बुला कर पात्र विप्रको बुलानेके लिए दीवानको भेजा। उसने जाकर पात्र विप्रको आभंगण किया, इससे वह बोला—

यो राज्ञः प्रतियुतहाति । ब्राह्मणो लोभमोहितः ॥

तपिश्रादिषु धीरेषु । नरकेषु स पत्यते ॥

जो ब्राह्मण लोभमें मोहित होकर राजाके हाथसे राज्यद्रव्य का दान लेता है वह तपिश्रादिक महा अभ्यकारवाली घोर नरकमें पड़ कर महापाप को सहन करता है, इस लिये राजाका दान नहीं लिया जाय।

राज्ञः प्रतिग्रहो धीरो, यमुपिश्राविशोपमः ।

पुत्रमांस वरं युक्तं । नतु राज्ञः प्रतीग्रही ॥

राजद्रव्यका दान लेना अयोग्य है क्योंकि यह मनुष्यसे लेप किये हुए विपके समान है, अपने पुत्रका मांस खाना अच्छा, परन्तु राजाका दान पुत्र मांससे भी अयोग्य होनेसे वह नहीं लिया जा ता।

दश सूनासमा चक्री, दशचक्री सयोध्वजः ।

दशध्वजसमा वेश्या, दश वेश्यासमो नृपः ॥

दश कसाइयों के समान एक कुंभकार का पाप है, दस कुंभकारों के पाप समान श्मशानिधि ब्राह्मण का पाप है, दस श्मशानी ब्राह्मणोंके पाप समान एक वेश्याका पाप है, और दश वेश्याओं के पाप समान एक राजाका पाप है।

यह बात पुराण तथा स्मृति कौटहमें कथन की हुई होनेसे मुझे तो राजद्रव्य अग्राह्य है इस लिये मैं राजाका दान न लूंगा। प्रधान बोला—“स्वामिन्! राजा आपको न्यायोजित ही वित्त देगा।” विप्र बोला नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता! राजाके पास न्यायोपाजित धन कहाँसे आया।” प्रधान बोला—
“स्वामिन्! राजाको मैंने प्रथमसे ही सूचना की थी, इससे उन्होंने स्वयं सुज्ञासे न्यायपूर्वक उपार्जन किया है इसलिये वह लेनेमें आपको कुछ भी दोष लगनेका सम्भव नहीं। सन्मार्गसे उपार्जन किया द्रव्य लेनेमें क्या दोष है? ऐसी युक्तियों से समझा कर दीवान सुपात्र, विप्रको दरबारमें लाया। राजाने अति प्रसन्न होकर उसे आसन समर्पण किया, बहुमान और वित्तसे उसके पाद प्रक्षालन किये। फिर हाथ जोड़ कर नम्रभाव से राजाने स्वसुज्ञासे उपार्जन किये उसके हाथमें आठ रुपये समर्पण किये और नमस्कार करके उसे सम्मान पूर्वक विसर्जन किया, इससे बहुतसे विप्र अपने मनमें विविध प्रकारके विचार और खेद करने लगे। परन्तु

राजाने उन्हें सम्मान पूर्वक सुवर्णमुद्रा के दानादिसे प्रसन्न कर विदा किये। यद्यपि राजाने सुवर्णादिक इतना दान किया था, कि उन्हें बहुतकाल पर्यंत खरचते हुए भी समाप्त न हो तथापि वह राजद्रव्य अन्यायो-पार्जित होनेसे थोड़े ही समयमें स्वामिके खर्चसे ही ख़ुद गया और जो सत्पात्र विप्रको मात्र आठ ही रूपयों का दान मिला था वह न्यायोपार्जित वित्त होनेसे उसके घरमें गये बाद भोजन वस्त्रादिमें खर्चते हुये भी वह अक्षय निधानके समान कायम रहा। न्यायसे प्राप्त किया हुआ, अच्छे खेतमें बोए हुए अच्छे बीजके समान शोभाकारक और सर्वतो बुद्धिकारक होता है।

“दानमें चौभंगी”

१ न्यायसे उपार्जन किये द्रव्यकी सत्पात्रमें योजना करने से प्रथम भंग होता है। उससे अक्षय पुण्या नुबन्धी होकर परलोक में वैमानिक देव तथा उत्पन्न हो वहांसे मनुष्यक्षेत्र में पैदा होकर समकित देशविरति वगैरह प्राप्त करके उसी भवमें या थोड़े भवमें सिद्धि पदकी प्राप्ति होती है। धन साधनावाह या शास्त्री-भद्रादिक के समान प्रथम भंग समझना।

२ न्यायोपार्जित वित्तसे मात्र ब्राह्मणादिक पोषण करने रूप दूसरा भंग समझना। इससे पापानुबन्धी पुण्य उपार्जन होता है, क्योंकि उस भवमें मात्र संसार सुख फल भोगते हुये अन्तमें भव परंपराकी विडम्बना भोगनेका कारण रूप होनेसे निरसही फल गिना जाता है। जैसे कि लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराने वाला, विप्र जैसे कुछ सांसारिक सुख भोगादि भोगकर अन्तमें रैचनक नामा सर्वाङ्ग सुलक्षण एक भद्रक प्रकृति वाला हाथी उत्पन्न हुआ। लाख ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे धन्य हुये पक्षाक्ष आदि सुपात्र दानमें योजित करने वाले एक दरिद्री विप्रका जीव सौधर्म देवलोकमें देव तथा उत्पन्न हो वहांके सुखोंका अनुभव करके पुनः वहांसे व्यवहार पांचसौ राज कन्याओंका पाणिग्रहण करने वाला श्रेणिक राजाका पुत्र नन्दोपेण हुआ। उसे देखकर मघोन्मत्त हुये रैचनक हाथीको भी जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, तथापि अन्तमें वह पहली नरकमें गया। इसमें पापानुबन्धी पुण्य ही होनेसे भव परंपराकी वृद्धि होती है, इसलिये पहले भंगकी अपेक्षा यह दूसरा भंग फलकी अपेक्षा में बहुत ही हीन फल दायी गिना जाता है। यह दूसरा भंग समझना चाहिये।

३ अन्यायसे उपार्जन किये द्रव्यको सत्पात्रमें योजना करने रूप तीसरा भंग समझना। उत्तम क्षेत्रमें बोये हुए सामान्य बीज कांगनी, कोदरा, मंडवा, चणा, मटर, वगैरह ऊंगनेसे आगामी कालमें कुछ शान्ति सुख पूर्वक उसे पुण्य बन्धके कारण तथा होनेसे राजा तथा व्यापारियोंको अनेक आरम्भ, समारम्भ करने पूर्वक उपार्जन किये द्रव्यसे ज्यों आगे लाभकी प्राप्ति होती है, त्यों इस भंगमें भी आगे परम्परासे महा लाभकी प्राप्ति हो सकती है, कहा है कि:—

काश्रयष्टी रिगैषा श्री। रसाराविरसाप्यहो ॥

नीचे क्षुर सर्ता वन्यः। सप्तदेवी निसेवनात् ॥

मांसका तृण असार और विरस-स्वाद रहित है तथापि आश्चर्यकी बात है कि, जो उत्तम प्राणी होता है वह सात क्षेत्र (साधु, साध्वी, आवक, आविका, मन्दिर, स्निग्ध और ज्ञान) में उसका उपयोग कर देता है तो उससे उसकी श्रुतस के समान दशा प्रगट होती है (असार वस्तु भी श्रेष्ठ कार्योमें नियोजित करनेसे सारके समान फल दे सन्ती है) फिर भी कहा है कि—

तत्रलोपि गविदुग्धं स्या । दुग्धमप्युरगे निषं ॥

पात्रापात्रविशेषेण । तत्पात्रे दानमुत्तमं ॥

तिलकी जल यदि गायके पेटमें गई हो तो वह दूध बन जाती है और यदि दूध सर्पके पेटमें गया हो तो वह विष बन जाता है । यह किससे होता है ? उसमें पात्रापात्र ही हेतु है, इसलिये योग्य पात्रमें ही धन देना उत्तम गिना जाता है ।

सासाहितं पिजलं । पत्र विसेसेण अन्तरं गुरुश्रं ॥

अहिमुहपदिश्रं गरलं । सिप्य उडे मुनिश्रं होइ ॥

स्थाति नक्षत्रमे जो पानी भरसता है वही पानी पात्रकी विशेषतासे बहुत ही फेर फार वाला बन जाता है, क्योंकि वही पानी सर्पके मुंहमें पड़नेसे विष हो जाता है और वही पानी सीपमें पड़नेसे साक्षात् मोती बन जाता है ।

इस विषय पर दृष्टान्त तो श्री आबू पर्वत पर बड़े उत्तुंग मन्दिर बनवाने वाले मन्त्री विमलश्राह बगैरह का समझ लेना । उनका चरित्र संस्कृतमें प्रसिद्ध होनेसे, और ग्रन्थ बड़ा हो जानेके भयसे यहां पर नहीं दिया गया ।

महा आरंभ याने पन्त्रह कर्मादानके व्यापारसे या अग्रहित कारणोंसे उपासना की हुई छत्ती यदि सात क्षेत्रोंमें न खर्ची हो तो वह मम्मण श्रेष्ठ और लोमानदी के समान निम्नपसे अपकीर्ति और दुर्गतिमें डाले बिना नहीं रहती । इसलिये यदि अन्यायोपार्जित वित्त हो तो भी वह उत्तम कार्योमें खर्चनेसे अन्तमें लाभ कारक हो सकता है, यह तीसरा भंग समझना ।

४ अन्यायसे कमाये हुए धनकी कुपात्रमे योजना करना यह चौथा भंग गिना जाता है । कुपात्रको पोषनेसे श्रेष्ठ लोगोमें निन्दनीय हो जाता है, याने इस लोकमें भी कुछ लाभ कारक नहीं होता, और परलोक में नीच गतिका कारण होता है । इससे विवेकी पुरुषोंको इस चतुर्थ भंगका सर्वथा त्याग करना चाहिये ।

५ इसलिये लौकिक शास्त्रमे कहा है कि,—

अन्यायोपात्तविचित्रस्य । दानप्रत्यन्त दोषकृत् ॥

धेनुं निहत्य तन्मांसैः । घ्वाक्षाणापि न तर्पणं ॥

अन्यायसे उपासना किये द्रव्यसे दान करना सो अत्यन्त दोष पूर्ण है । जैसे कि गायको मारकर उसके मांससे कौबोंका पोषण करना ।

अन्यायोपार्जितवित्तैः । रथच्छादं क्रियते न नैः ॥

तृप्यन्ते तेन चांढाला । वृक्षसादासयोनयः ॥

अन्यायसे उपार्जन किये धनसे जो लोग श्राद्ध करते हैं उससे चांढाल जातिके, मुकुस, जातिके दास योनिके वेषता तृप्ति पाते हैं परन्तु पितृयोंकी तृप्ति नहीं होती ।

दत्तस्वरूपोपि भद्राय । स्यादर्थो न्यायसंगतः ॥ ~ .

अन्यायात्तः पुनर्दत्तः । पुष्कलोपि फलोन्मिमतः ॥

न्यायसे उपार्जन किया हुआ धन यदि थोड़ा भी दानमें दिया हो तो वह लाभ काश्क हो सकता है, परन्तु अन्यायसे कमाया हुआ धन बहुत भी दान किया जाय तथापि उसका कुछ फल नहीं मिलता ।

अन्यायार्जितविचित्रेन । यो हितं हि समीहते ॥

मत्स्यात्कालकूटस्य । सोमिवाच्छति जीवितं ॥

अन्यायसे उपार्जन किये धनसे जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह कालकूट नामक विष खाकर जानकी इच्छा करता है ।

अन्यायसे उपार्जन किये धन द्वारा आजीविका चलाने वाला एक सेठके समान प्रायः अन्यायी ही होता है, बलेशकारी, अहंकारी, कपटी, पापकी पूर्ति करनेमें ही अग्रसेरी और पाप बुद्धि ही होता है । उसमें ऐसे अनेक प्रकारके अशुभ प्रत्यक्ष तथा भास्व होते हैं ।

“अन्यायोपार्जित वित्तपर एक शठका दृष्टान्त”

मारवाड़के पाली नामक गांवमें काकुआक और पाताक नामक दो सगे भाई थे । उनमें छोटा भनधान और बड़ा भाई निर्धन होनेसे अपने छोटे भाईके यहां नौकरी करके आजीविका चलाता था । एक समय चातुर्मास के मौसममें रात्रिके एक सारा दिन काम करनेसे थक जानेके कारण काकुआक सो गया था । उसे पाताकने आकर, गुस्सेमें कहा कि, अरे भाई ! तेरे किये हुए क्यारे तो पाली पड़नेसे भर कर फूट गये हैं और व सुकसे सो रहा है । तुझे कुछ इस बातकी चिन्ता है ? उसे बारंबार इस प्रकार उपाळम देने लगा, इससे त्रिवारा काकुआक आँखें मसलता हुआ धिक्कार है ऐसी नौकरीको, और धिक्कार है इस मेरे वृद्धी पनको, यदि मैं ऐसा जानता तो इसके पास रहता ही नहीं, परन्तु क्या कर्क वचनमें बन्ध गया सो बन्ध गया, इस प्रकार बोलता हुआ उठकर हाथमें फावला ले जब वह खेतमें जाकर देखता है तो बंदुतसे मजूर लोग क्यारे सुनारने लग रहे हैं, वह उनसे पूछने लगा कि, “अरे ! तुम कौन हो ?” उन्होंने कहा—“आपके भाईका काम करने वाले नौकर हैं ।” तब काकुआक बोला कि कुवेमें पड़ी इस पाताककी नौकरी, वह ऐसा निर्दय है कि, अपने भाई की भी जिसे शरम नहीं आती, ऐसी अन्धेरी रातमें मुझे मर निद्रामेंसे उठा कर यहाँ भेजा । मैं तो अब इसकी नौकरीसे कंटाळ गया हूँ ।”

यह सुनकर नौकरने कहा कि तुम बल्लमीपुर नगरमें जाओ । यदि वहांपर तुम रोजगार करोगे तो तुम्हें बहुत लाभ होगा, कुछ दिनों बाद हमारा भी वहीं जानेका इरादा है ।” यह बात सुन कर उसकी बल्लमीपुर जाने

की पूर्ण मर्जी होगई। इससे वहाँ पर थोड़े दिन निकाल कर अपने कुटुम्बियोंको साथ ले वह धलुमीपुर नगरमें गया। वहाँ पर दूसरा कुछ योग न बननेसे नगर दरवाजेके पास बहुतसे अहीर लोग बसते थे वहाँपर ही वह एक घासकी भोपड़ी बांधकर आटा, दाल, घी, गुड़, वगैरह बेचने लगा। उसका नाम काकुआफ उन अहीर लोगोंको उच्चार करनेमें अटपटा मालूम देनेसे उसे रंक जैसा देख सब 'राका' नामसे बुलाने लगे। अब वह उस परलूनकी दुकानसे अच्छी तरह अपनी आजीविका चलाते लगा।

उस समय कोई कापड़िक अन्य दर्शनी योगी गिरनार पर जाकर बहुत वर्षोंतक प्रयास करनेसे मरणके मुखमें ही न आ पड़ा हो ऐसा कष्ट सहन करके वहाँकी रस कुम्भिकामें से सिद्ध रसका तूवा भर कर अपने निर्धारित मार्गसे चला जाता था। इतनेमें ही अकस्मात् आकाश वाणी हुई कि "यह तू'वा काकुआफका है" इस प्रकारकी आकाश वाणी सुन कर विचारा वह खन्यासी तो डरता हुआ अन्तमें धलुमीपुर आ पहुँचा और गाँवके दरवाजे के पास दूकान करने वाले उसने राका शेटके नज़ीक ही उतारा किया। उन दोनोंमें परस्पर प्रीतिभाव हो जानेसे वह खन्यासी सिद्ध रसके तू'वैको राका शेटके यहाँ रख कर सोमेश्वर की यात्रार्थ चला गया।

राँका शेटने वह तू'वा पर्वके दिन रसोई करनेके खुल्ले पर बांध दिया। फिर कितने एक दिन बाद कोई पर्व आनेसे उस खुल्ले पर रसोई करते हुए तापके कारण ऊपर लटकते हुये तू'वैमेंसे रसका एक बिन्दु खुल्ले पर रखते हुये तपे पर पड़नेसे वह तत्काल ही सुवर्णमय बन गया। इससे दूसरा तवा लाकर खुल्लेपर बहाया उस पर भी तू'वैमेंसे एक रसका बिन्दु पड़नेसे वह सुवर्णका बन गया। इस परसे इस तू'वैमें सिद्ध रस भरा समझ कर उस योगीको जपित देनेके भयसे थाने उसे दया रखनेके लालचसे राँका शेटने अपना माछ मत्ता दूसरी जगह रख उस भोपड़ीमें आग लगादी और वह गाँवके दूसरे दरवाजेके समीप एक नई दूकान लेकर उसमें धीका व्यापार करने लगा। तू'वैके रसके प्रतापसे जब चाहता है तब सुवर्ण बना लेता है। इस तरह सारे तू'वैके रसकी महिमासे वह बड़ा भारी धनाढ्य होभया, तथापि वह धीका ही व्यापार करता रहा। एक समय किसी एक गाँवकी अहीरिणी उसकी दूकान पर धी बेचने आयी। उसकी धीकी मटकीमें से धी निकाल तोल कर नितरनेके लिए उसे ईँटी पर रखी, इससे वह मटकी तत्काल ही धीसे भर गई। दूसरी दफा उसमेसे धी निकाल कर तोल कर फिरसे ईँटी पर रखी जिससे फिर भी वह धीसे भरी नजर आई। यह देख राँका शेटने विचार किया कि सचमुच यह तो कुछ इस ईँटीमें ही चमत्कार मालूम होता है, निश्चय होता है कि इस घासकी घनाई हुई ईँटीमें चित्रावेल है। इस विचारसे राँका शेटने कपट द्वारा अहीरिणीसे उस ईँटीको ले लिया। तू'वैके सिद्ध रसके प्रतापसे उसने बहुत कुछ लाभ प्राप्त किया था, परन्तु जब वह रस समाप्त होने आया तब उतनेमें ही उसे चित्रावेल आ मिली। इसकी महिमासे वह अतुल सुवर्ण बनाने लगा इससे वह असंख्य धनपति तुल्य बन बैठा। तथापि वह धनका लोभी देनेके कम बजनके बाट और देनेके अधिक बजनके बाट रखता था। ऐसे कृत्योंसे व्यापार करते हुये पापानुबन्धी पुण्यके बलसे व्यापारमें तत्पर रहते हुए वह महा धनाढ्य हुआ। इसी समय उसे कोई एक योगी मिला, उससे उसने नवीन सुवर्ण

वनानेकी युक्ति सीखली। इस प्रकार सिद्धि रख, दूसरी चित्र वेल, और तीसरी सुवर्ण सिद्धि इन तीन पदार्थोंके मदमासे वह अनेक कोटिश्वर बन बैठा। परन्तु अन्यायसे उपाज्जन किया हुआ होनेके कारण और पहले निर्धन था फिर धनवान बना हुआ होनेसे किसी भी सुलतके आचरणमें, सज्जन लोगोंके कार्योंमें या दीन हीन, दुःखी, लोगोंको सुख देनेकी सहायता के कार्यमें या अन्य किसी अच्छे कार्यके उपयोगमें उस धनमेंसे उससे एक पाई भी खर्च न हो सकी। मात्र एक अमिमान, मद, कलह, क्लेष, असन्तोष, अन्याय, दुर्वृद्धि, छल, कपट, धौर प्रपंच करनेके कार्यमें उस धनका उपयोग होने लगा। अब इतनेसे वह राँका शेट वारंवार लोगोंपर एवं दूसरे सामान्य व्यापारियों पर नया नया कर, नये नये कायदे उन्हें अलाम कारक और स्वतःको लाभ कारक नियम करने लगा; तथा दूसरोंको कुछ धन कमाता देख उनपर ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, रखकर अनेक प्रकारसे उन्हें हर्-वर्ते पहुँचाने में ही अपनी चतुराई मानने लगा। हरएक प्रकारसे लेने देने वाले व्यापारियोंको सताने लगा। मानो सारे गांवके व्यापारियोंका वह एक जुलमी राजा ही न हो। इस प्रकारका आचरण करनेसे उसकी लक्ष्मी लोगोंको काल रात्रिके समान मालूम होने लगी।

एक समय राँका शेटकी पुत्रीके हाथमें एक रत्न जड़ित कंबी देख कर बलभीपुर राजाकी पुत्रीने अपने पितासे कहकर मंगवाई, परन्तु अति लोभी होनेके कारण उसने वह कंबी न दी। इससे कोपायमान हो शिलादित्य राजाने किसी एक छल मेदसे उस कंबीको मंगवा कर वापिस न दी। इससे राँका शेटको बड़ा क्रोध बढ़ा, परन्तु कर क्या राजाको क्या कहा जाय! अब उसने वहला लेनेके लिये अपर द्वीपमें रहने वाले महा दुर्धर मुगल राजाको करोड़ रुपये सहाय देकर शिलादित्यके ऊपर चढ़ाई करनेको प्रेरित किया। यद्यपि मुगल लोगोंकी लाजों सेना बढ़ आई थी तथापि उस सेनासे जरा भी भय न रखकर शिलादित्य राजाने उन्होंके सामने सूर्य देवके वरदानसे मिले हुये अश्वकी सहायतासे सहर्ष संग्राम किया। (उसमें इतना बमत्कार था कि शिलादित्य राजाको सूर्यने वरदान दिया था कि जब तुझे संग्राम करना हो तब एक मनुष्यसे शंख बजवाना फिर मैं तुझे अपने स्वर्ग बहनेका घोड़ा भेज दूंगा। उस घोड़े पर चढ़ कर जब तू शंख बजायेगा तब शीघ्र ही वह घोड़ा आकाशमें उड़ेगा। वहांसे तू शत्रुओंके साथ युद्ध करना जिससे दिनमें घोड़ेके प्रतापसे तेरी विजय होगी) युद्धके समय शिलादित्य राजा सूर्यके वरदान मुजब शंख बाधके आवाजसे सूर्य का घोड़ा बुलाकर उस पर चढ़ता है, फिर शंख बजानेसे वह घोड़ा आकाशमें उड़ता है, वहां अघर रह कर मुगलोंके साथ लड़ते हुए बिलकुल नहीं हारता। एवं मुगलोंका सैन्य भी बढ़ा होनेसे लड़ाई करनेमें पीछे नहीं हटता, तथापि घोड़ा ऊँचे रहनेसे उनका जोर नहीं चल सकता। यह बात मालूम पड़नेसे राँका शेट जो मनुष्य शंख बजाया करता था उससे पोशिदा तौर पर मिला और कुछ शुभ धन देकर उसे समझाया कि शंख बजानेसे घोड़ा आये वाद जब राजा उस पर सवार ही न हुआ हो उस वक शंख बजाना; जिससे वह घोड़ा आकाशमें उड़ जाय और राजा नीचे ही रह जाय। इस प्रकार शंख बजाने वालेको कुछ लालच देकर फोड़ लिया। उसने वैसा ही किया, धनसे क्या नहीं बन सकता! ऐसा होनेसे शिलादित्य राजा हा हा! अब क्या किया जाय? इस तरह पश्चात्ताप करने लगा; इतनेमें ही मुगल लोगोंके सुभटोंने आकर हल्ला करके

उसे पहली ही चोटमें पराजित कर दिया, और अन्तमें उसे वहां ही जानसे मार कर बल्लभीपुर अपने तावे कर लिया। इसलिये शास्त्रमें—“तित्योगिच्छि पयण्यामि” यह लिखा है कि, विक्रमार्क के संवत्से तीनसौ पित्ततर वर्ष व्यतीत हुये बाद बल्लभीपुर भंग हुवा। मुगलोंको उनके शत्रुओंने निर्जल देशमें भेजकर मारा। सुना जाता है कि मुगल लोग भी निर्जल देशमें भारे गये थे। इस प्रकार रांका श्रेष्ठ त्वा अन्यायसे उपार्जन किया हुवा द्रव्य अनर्थके मार्गमें ही व्यय हुवा। परन्तु उससे उसका सदुपयोग न हो सका।

अन्यायसे उपार्जन किये हुए द्रव्यसे और क्या सुकृत बन सकेगा? इस विषयमें उपरोक्त दृष्टान्त काफी है। उपरोक्त लिखे मुजय अन्यायसे कमाये हुए धनका फल धर्मादिकसे रहित ही होता है। ऐसा समझ कर न्याय पूर्वक व्यवहार करनेमें उद्यम करना, क्योंकि उसे ही व्यवहार सिद्धि कहा जाता है। शास्त्रमें कहा है कि—“विहाराहारव्याहार व्यवहारस्तपस्विनाम्। शृङ्गोण्तु व्यवहार एव दृष्टो विलोक्यते ॥ विहार करना, आहार ग्रहण करना, व्यवहार याने तप करना और व्यवहार याने क्रिया करना, साधुओंके लिये इतने शब्दोंमें से व्यवहार अर्थ लिया जाता है। परन्तु भावकों के लिये सिर्फ व्यवहार सिद्धि ही अर्थ लिया जाता है।

इसलिये भावक लोगोंको जो जो धर्मकृत्य करने हों वे व्यवहारशुद्धि पूर्वक ही करने चाहिये। व्यवहारशुद्धि बिना भावक जो क्रिया करे वह योग्य नहीं गिनी जाती। भावक—दिन कृत्यमें कहा है कि—केवल प्रकृतिपित्त जैनधर्मका मूल व्यवहार शुद्धि ही है। इस लिये व्यवहारशुद्धिसे ही अर्थ शुद्धि होती है। (द्रव्यशुद्धि व्यवहारशुद्धिसे ही होती है) अर्थ शुद्धि—न्यायोपार्जित वित्तसे आहारशुद्धि होती है और आहारशुद्धि से (न्यायोपार्जित वित्तसे ग्रहण किये हुए अन्नादिकसे) शरीरशुद्धि होती है। शरीरशुद्धिसे बुद्धि विचार पैदा नहीं होते। शरीरशुद्ध होने पर ही मनुष्य धर्मकृत्य के योग्य होता है, और जब वह धर्मके योग्य हुआ हो तबसे ही जो जो कृत्य करे वह उसे सर्व फल देने वाला होता है। यदि ऐसा न करे तो वह फल रहित होता है। ऐसा किये बिना जो जो कृत्य करता है वह व्यवहारशुद्धि रहित होनेसे धर्मकी निंदा कराने वाला ही हो जाता है। जो धर्मकी निंदा करता है उसे और अन्यको भी बोधिवीज की प्राप्ति नहीं होती, यह बात सूत्रमें भी बतलाई हुई है। इस लिये विचक्षण पुरुषको सर्व प्रयत्नसे ऐसा ही बर्ताव करना चाहिये कि जिससे भ्रूखं लोक उसके पीछे धर्मकी निंदा न करें।

लोकमें भी आहारके अनुसार ही शरीरका स्वभाव और रचना देख पड़ती है। जैसे कि बाल्यावस्था में जिस बच्चेको मैसका दूध पिलाया हो, मैसको पानी प्रिय होनेसे जैसे वे पानीमें तैरने लगती हैं वैसे ही वह मैसका दूध पीनेवाला बच्चा भी पानीमें तैरता है, और जिस बच्चेको बाल्यावस्था में गायका दूध पिलाया हो वह बड़ा पानीसे दूर ही रहता है। वैसे ही जो मनुष्य बाल्यावस्था में ऐसा आहार करता है वैसे ही उसकी प्रकृति बन जाती है। बड़ा हुए बाद भी यदि शुद्ध आहार करे तो शुद्ध विचार आते हैं और अशुद्ध आहार करनेसे अवश्य कुबुद्धि प्राप्त होती है। लोकिकमें भी कहावत है कि ‘जैसा आहार वैसा उद्धार’। इस लिये सदुपविचार लानेके वास्ते व्यवहारशुद्धि की आवश्यकता है। व्यवहारशुद्धि पीठिकाके

समान होनेसे उस पर ही धर्मकी स्थिति मझी प्रकार हो सकती है। यदि पीठिका बूढ़ हो तो उस पर धर टिक सकता है, वैसे ही धर्म भी व्यवहारशुद्धि हो तो ही वह निश्चल रह सकता है। इस लिए व्यवहार-शुद्धि अवश्य रखना चाहिए।

देशकाल विरुद्धाधिकार

“देशादिविरुद्ध त्यागो—देशकाल नृपादिक की विरुद्धता वर्जना। याने देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, जातिविरुद्ध, राजविरुद्ध प्रवृत्तिका परित्याग करना। इस लिए हितोपदेशमाला में कहा है कि ‘देसस्सय कालस्सय। तिवस्स भोगस्स तहय धम्मस्स॥ वज्जंतो पढिक्खं। धम्मं सम्मं च लहई नरो॥’ देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, राजविरुद्ध, और लोकविरुद्ध एवं धर्मविरुद्ध वगैरह कितने एक अवगुणोंका परित्याग करनेसे मनुष्य उत्तमधर्म को प्राप्त कर सकता है।”

जैसे कि सौवोर देशमें खेती करना मना है, वह कर्म वहां नहीं किया जाता। लाट देशमें मदिरापान का त्याग है। इस तरह जिस जिस देशमें जो वस्तु लोगों के आचरण करने योग्य न हो वहां उस वस्तुका सेवन करना विरुद्ध गिना जाता है। तथा जिस देशमें, जिस जातिमें या जिस कुलमें जो वस्तु आचरण करने योग्य न हो उसका आचरण करना देशविरुद्ध में जातिकुल प्रमेदनया गिना जाता है। जैसे कि ब्राह्मण को मदिरा पान करना निषेध है, तिल, नमक वगैरह बेचना निषेध है। इस लिये उन्हींके शास्त्रमें कहा है ‘तिलवत्सलघुता तेषां तिलवत् स्यामता पुनः। तिलवचचनिपीड्यन्ते ये तिलव्यवसायिनः॥’ ‘जो तिलका व्यापार करता है, उसकी तिलके समान ही लघुता होती है, तिलके समान वह काला होता है, तिल के समान पीला जाता है।’ यह जातिविरुद्ध गिना जाता है।

यदि कुलके विषयमें कहा जाय तो जैसे कि बालुक्य वंशवाले रत्नपूतों को मद्यपान का परित्याग करना कहा है। तथा देशविरुद्ध में यह भी समावेश होता है कि दूसरे देशके लोगों के सुनते हुए उस देशकी निन्दा करना। अर्थात् जिस जिस देशमें जो वाक्य बोलने योग्य न हो उन देशोंमें वह वाक्य बोलना यह देशविरुद्ध समझना।

कालविरुद्ध इस प्रकार है कि शीतकाल में हिमाचल पर्वतके समीपके प्रदेशमें यदि कोई हमारे देशमें से जाय तो उसे शीतवेदना सहन करना बड़ा कठिन हो जाय। इस लिये वैसे देशमें उस प्रकारके कालमें जाना मना है। उष्णकाल में विशेषतः मारवाड देशमें न जाना, क्योंकि वहां गर्मी बहुत होती है। चातुर्मास में दक्षिण देशकी मुसाफिरी करना या जिस जमीनमें अधिक वृष्टि होती हो, या जिस देशमें कादव कीचड़ विशेष होता हो, उन देशोंमें प्रवास करना यह कालविरुद्ध गिना जाता है। यदि कोई मनुष्य समयका विचार किये बिना ही वैसे देशोंमें जाता है तो वह विशेष बिदम्बनार्थ सहन करता है। चातुर्मास के कालमें प्रायः समुद्रके प्रान्तवाले देशोंमें मुसाफिरी करना ही न चाहिये। तथा जहां पर विशेष अकाल पड़ा हो, राजा राजाओं में पारस्परिक विरोध चलता हो, या संग्राम वगैरह शुरू हो, या रास्तेमें डाका वगैरह पड़नेका

भय हो, या मार्गमें किसी कारण प्रवासीको रोका जाता हो या रकना पड़ता हो, या रोगादिका उपपन्न चलना हो, या मार्गमें चलना जोखिम भरा हो, या मार्गमें कोई गांव न थाकर भयंकर अट्टीवाला रास्ता हो, या सन्ध्याके समय गमन करना पड़े अथवा अन्धेरी रातमें चलना पड़े, रक्षक या किसी साथीके बिना गमन करना हो, इत्यादि ऐसे स्थानकों में यदि बिना विचारे प्रवृत्ति की जाय तो वह सचमुच ही प्राणघनकी हानि से महा अनर्थकारी हो जाती है। इस लिये ऐसे कालमें इस प्रकारकी मुसाफिरी कदापि न करना। फाल्गुन मासके बाद तिल पिलवाने, तिलका व्यापार करना, संग्रह करना तथा तिल खाना वगैरह सब कुछ काल-विरुद्ध है। वर्षाऋतुमें तान्दुलना, धरहरह सर्व प्रकारकी मानी (शाक) खाना कालविरुद्ध है। अर्हा पर अधिक जीव उत्पन्न होते हैं वैसे जमीन पर गाड़ी वगैरह चलाना महादोष का हेतु है। इत्यादि सब काल-विरुद्ध समझना।

“राज विरुद्धं”

राजाने जिस आचरण का निषेध किया हो उसका सेवन करना, या राजाको संमत न हो बैसा आचरण करना, जैसे कि राज्यके मान्य मनुष्यका अपमान करना, राजाने जिसका अपमान किया हो उसके साथ मित्रता रखना, राजविरोधीको बहुमान देना, राजाके शत्रुके साथ मिलाप रखना, उसके साथ विचार करना या उसके स्थानमें जा कर रहना, या उसे ही अपने घरमें रखना, राजाके शत्रुकी ओरसे आये हुए किसी भी मनुष्यको लोभसे अपने घर उतारना या उसके साथ व्यापार, रोजगार करना, राजाकी इच्छा विरुद्ध उसके शत्रुके आग्रह सहवास करना, राजाकी मर्जीसे विरुद्ध बोलना, नगरके लोगोंसे विरुद्ध बर्ताव करना, जिसमें खासिग्रोहादिक करनेकी राजमनाई हो वैसे आचार का सेवन करना। सुवनमानु के जीव रोहिणीके समान राजाकी राणीका अपवाद बोलना, यह सब राजविरुद्ध गिना जाता है। इसपर रोहिणीका वृष्टान्त बतलाया है।

रोहिणी नामक एक श्रेष्ठकी लड़की परम आशुका थी। उसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा शास्त्रके एक लाख श्लोक मुखपाठ किये थे। वह बड़ी अद्भुत, मकिवती, भर्मानुरागी, और अपने धारण किये हुए व्रत, नियम पालन करनेमें सदैव सावधान थी। परंतु विक्रियाकी अति रसीली होनेसे हँसते हँसते एक दिन किसीके पास उससे ऐसा बोला गया कि ‘यह राजाकी नई रानी तो व्यसिचारिणी है।’ यह बात परंपरा से दरबार तक पहुंची। अन्तमें राजाने सुन कर उस पर बड़ा गुस्सा किया और उसे दरबार में पकड़ बुलाकर उसकी जीभ काटनेका हुक्म किया। परन्तु दीवानादि प्रधान पुरुषोंके कहने से राजाने वह हुक्म पीछे खींच लिया किन्तु उसे देशनिकाल किया। सारांश यह कि यद्यपि उस भवमें उसकी जीभ न काटी गई परन्तु मात्र इतना ही बोलने से उसने ऐसा नीच कर्म धांच लिया कि जिससे कितनेक भवों तक तो उसकी जीभ छेदन होती रही और उस भवमें अन्य कितने एक अनि दुःख सहन किये सो लुबे, इसलिये राजविरुद्ध न बोलना। सज्जन मनुष्यको चाहिए कि वह परनिन्दा और स्त्रगुण वर्णनका परित्याग करे।

लोकनिन्दा बोलने से इस लोकमें भी अति दुःखके कारण उपस्थित होते हैं। तथा गुणकी निन्दा

करना तो विशेषतः त्यागने योग्य है। अपनी बड़ाई और दूसरेके अवशुण बोलनेसे हानि ही होती है। कहा है कि विद्यमान या अविद्यमान दूसरेके अवशुण बोलने से मनुष्यको द्रव्य या यश कीर्तिका कुछ भी लाभ नहीं होता, परन्तु उलटी उसके साथ शत्रुता पैदा होती है। जीमकी परवशता से और कषायोंके उदयसे जो मुनि अपनी स्तुति और परकी निन्दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम करता है तथापि वह पाँचों प्रकारके महाव्रतों से रिक्त-रहित है। दूसरेके गुण होने पर भी यदि उसकी प्रशंसा न की हो, अपने गुणोंकी प्रशंसा की हो, अपने आपमें गुण न होने पर भी उसकी प्रशंसा की हो, तो उससे हानिके सिवाय अन्य क्या लाभ है? जो मनुष्य अपने मुह मियाँ मिट्ट बनते हैं याने जो स्वयं ही अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, मित्र लोग उसका उपहास्य करते हैं, बन्धुजन उसकी निन्दा करते हैं, पूजनीय लोग उसकी उपेक्षा करते हैं और माता पिता भी उसे सम्मान नहीं देते। दूसरे प्राणीको पीड़ा पहुँचाना, दूसरेके अवशुण बोलना, अपने गुणोंका वर्णन करना, इतने कारणोंसे करोड़ों भव परिभ्रमण करते हुये और अनेक दुःख भोगते हुए भी प्राणी ऐसे अति नीचकर्मको बाँधता है जिसका उदय कदापि न मिट सकेगा। परनिन्दा करनेमें प्राणीका घात करनेसे भी अधिक पाप लगता है। पाप न करने वाली बृद्धा ब्राह्मणीके समान अविद्यमान दोष बोलनेसे भी पाप-आँ कर लगता है।

सुप्राम नामक ग्राममें एक सुन्दर नामक शेट रहता था। वह तीर्थयात्रा करने वाले लोगोंको उतारने के लिये दान, भोजन वगैरह की साहाय्य किया करता था। उसके पड़ोसमें रहने वाली एक बृद्धा ब्राह्मणी उस सम्बन्ध में उसकी निन्दा किया करती थी तथा प्रसंग आने पर बहुतसे लोगोंके सुनते हुए भी इस प्रकार बोलने लग जाती कि 'यह सुन्दर शेट यात्रालु लोगोंकी खातिर तबज्जा करता है, उन्हें उतारने के लिये जगह देता है, खानेको भोजन देता है, क्या यह सब कुछ भक्ति के लिए करता है? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह तो परदेश से आने वाले लोगोंकी चरोहर पचानेके लिए भस्माँका डोंग करता है।' एक समय वहाँ पर कोई एक योगी आया उसकी छाँस पीनेकी मर्जी थी परन्तु उस रोज सुन्दर शेटके घरमें छाँछ तयार न होनेसे अहीरनी के पाससे उसे मोल ले दी। अहीरनी के मस्तक पर रही हुई उघाड़े मुहको छाँछको मटकी में आकाश मार्गसे उड़ती हुई चीलके पंजोंमें दबे हुए सर्पके मुखसे जहरके चिन्तु गिरे होनेके कारण वह योगी उस छाँसको पीते ही मृत्युके शरण हो गया। यह कारण बना देब वह बृद्धा ब्राह्मणी दो दो हाथ कुदने लगी और हसती हुई तालियाँ बजाती अति हर्षित हो कर सब लोगोंके सुनते हुए बोलने लगी कि 'वाह! वाह! यह बहुत बड़ा धर्मो बन बैठा है। धन ले लेनेके लिये ही इस बिचारे योगीके प्राण ले लिये।' इस अवसर पर आकाश मार्गमें खड़ी हुई वह योगीकी—हत्या विचारने लगी कि 'अब मैं किसे लूँ? दान देनेवाला, याने-छाँस देनेवाला शेट तो शुद्ध है, इसके मनमें अनुकम्पा के सिवाय उसे मार डालनेकी विलकुल ही भावना न थी। तथा सर्प भी अनजान और चीलके पंजोंमें फँसा हुआ परवश था इसलिए उसकी भी योगीको मारनेकी इच्छा न थी। एवं चील भी अपने मध्यको ले कर स्वाभाविक जा रही थी उसमें भी योगीको मारनेकी बुद्धि न थी। तथा अहीरनी भी बिचारी, अज्ञात ही थी। यदि उसे इस बातकी खबर होती तो, दूसरेका घात करने वाली छाँछको वह बेक्ती ही नहीं। इस लिये इन सबमें दोषी कौन गिना जाय?

एक भी दीपित मालूम नहीं देता। परन्तु इस निर्दोष सुन्दर सेठ पर बारम्बार असत्य दोषका आरोपण करनेवाली यह वृद्धा ही सबसे विशेष मलीनभाव की मालूम होती है। इस लिए मुझे इसीको लगाना योग्य है।' यह विचार करके वह हत्या अकस्मात् आकर बुद्धिवा ब्राह्मणी के शरीरमें प्रवेश कर गयी जिससे उसका शरीर काला, कुवहा, कुटी बन गया।

उपरोक्त दृष्टान्तका सार यह है कि किसीके दोषका निर्णय किये बिना कदापि असत्य दोषका आरोपण करके न बोलना यही विवेकका लक्षण है। असत्य दोष बोलनेसे होने वाली हानि पर उपरोक्त दृष्टान्त बतलाया है। अब सत्य दोषके विषयमें दूसरा दृष्टान्त दिखलाया जाता है।

एक कारीगर किसी एक राजाके पास सुन्दर आकार वाली तीन पुतलियाँ बनाकर लाया। उनका सुन्दर आकार देख कर राजा पूछने लगा कि इनकी क्या कीमत है। कारीगरने कहा 'राजन्! किसी बतुर पण्डितके पास परीक्षा कराकर आपको जो योग्य मालूम दे सो दें। पण्डितोंको बुला कर राजाने पुतलियों की परीक्षा करानी शुरू की। एक पण्डितने सूतका डोरा लेकर पहिली पुतलीके कानमें डाला परन्तु वह तत्काल ही मुखके आगे रखे हुए छिद्रमेंसे बाहर निकल पड़ा। पण्डित बोले इस पुतलीका मूल्य एक पाई है। क्योंकि इसके कानमें जो पड़ा सो इसने बाहर निकाल डाला। दूसरी पुतलीके एक कानमें डोरा डाला वह तत्काल ही दूसरे कानमें से बाहर निकला। पण्डित बोले, हाँ! इससे भी यह समझा गया कि इसके कानम जो जो बातें आँवें वे एक कानसे सुन कर जैसे दूसरे कानसे निकाल दी जायें याने सुन कर भी भूल जाय। यह दाखला मिलनेसे यह पुतली एक लाख रु०के मूल्यवाली है। फिर तीसरी पुतलीके कानमें भी डोरा डाला वह डोरा तत्काल ही उसके गलेमें उतर गया या पेटमें ही रह गया परन्तु बाहर न निकल सका। इससे पण्डितों ने यह परीक्षा की कि इस पुतलीका दाखला पेसा लेना योग्य है कि जितना सुने उतना सब कुछ पेटमें ही रक्खे परन्तु बाहर नहीं निकलती। पेसे सम्भार—गहरे पेटवाले पुरुष भी बहु मूल्य होते हैं इस लिए इस पुतलीका मूल्य कुछ कहा नहीं जा सकता। राजाने खुशी होकर उन तीनों पुनलियोंको रख कर कारीगर को तुष्टि दान दे विदा किया।

इस दृष्टान्त पर विचार करनेसे मालूम होगा कि किसी भी पुरुषके सत्यदोष बोलनेमें भी मनुष्यकी एक पाईकी कीमत होती है।

“उचिताचारका उलंघन”

जो पुरुष सरल स्वभाव हो उसकी किसी भी प्रकारसे हँसी, मस्कारी करना, गुणवान पर दोषारोपण करना, गुणवान पर मत्सर—ईर्ष्या, द्वेष करना, जो अपना उपकारी हो उसके उपकार को भूल जाना, जो बहुतसे मनुष्योंका विरोधी हो उसके साथ सहवास रक्खना, जो बहुतसे मनुष्योंका मान्य हो उसका अपमान करना, सदाचारी पुरुषों पर कष्ट आ पड़नेसे खुशी होना, मले मनुष्योंके कष्टको दूर करनेकी शक्ति होने पर भी सहाय न करना, देश, कुल, जाति मनुष्यके नियमोंको तोड़ना वगैरह उचित आचारका उलंघन किया

गिना जाता है या लोकविरुद्ध कहलाता है। इस प्रकारका अनाचार आचकोंके लिए सर्वथा परित्याज्य है।

थोड़ी सम्पदावाले को श्रीमन्तके जैसा और श्रीमन्त को दरिद्रीके जैसा वेष रखना, अथवा सदा मलीन ही वेष रखना, फटे दूटे कपड़े पहनना, लोकाचार से विरुद्ध चर्चन करना ऐसे ही कितने एक लोक-विरुद्ध कार्योंका परित्याग करना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो इस लोकमें भी वह अपयश और अपकीर्ति-का कारण बनता है। श्री उमास्वाति वाचक भी अपने भ्रिये हुए ग्रन्थमें इस प्रसंग पर यह लिखते हैं कि 'धर्ममार्ग में प्रवर्तने वाले समस्त साधुओंको धर्मसाधन करनेमें लोक भी सर्व प्रकारसे आधार—सहायक है, इसीलिये लोकाचार विरुद्ध और धर्माचार विरुद्ध इन दोनोंको त्यागना ही योग्य है।'।

लोकविरुद्ध कार्य त्यागनेसे लोगोंकी प्रीति होती है, धर्मका सुखपूर्वक निर्वाह होता है, सब लोग प्रशंसा करते हैं, इत्यादि गुणकी प्राप्ति होती है। जिस लिए शास्त्रमें लिखा है कि—'इत्यादिक लोकविरुद्ध के त्याग करनेसे प्राणी सब लोगोंको प्रिय होता है। सब लोगोंका प्रिय होना यह भी मनुष्यको सम्यक्त्व-रूप ब्रह्मके प्रगट होनेमें बीजरूप है।'।

“धर्मविरुद्ध”

मिथ्यात्वं कृत्यं न करना, निर्दयतया गाय, मेंस, बैलको बांधना, मारना, पीटना, खदमल, जू आदि को बस वगैरह किसीके आधार बिना ही जहाँ तहाँ फैक देना, चींटी, जू, खदमल को धूपमें डालना, सिरू को देके बिना वैसे ही सिरमें बड़ी कंघी डाल कर बहुत दिनोंके न सुधारे हुए बालोंको बाहना, अथवा लोख वगैरह को उखाड़ डालना, धीधमस्तु में गृहस्थ को प्रति दिन तीन दफा पानी छानने की रीति जानते हुए भी वैसा न करना, पानी छाननेका कपड़ा फटा हुआ रखना, या गाढ़ा कपड़ा न रखना, या छलना छोटा रखना, या पतला जाली जैसा रखना, या पानी छान कर उसका संस्कार—अवशेष—जहाँका जल हो उसे वहाँ न डालना, पानी छानते हुए पानीको उछालना, एक दूसरे कुबे या नदी तालावके पानीको इकट्ठा करना, धान्य, इंधन, शाक, सब्जी, ताम्बूल, पान, भाभी वगैरह बराबर साफ स्वच्छ किये बिना और घोबे बिना ज्यों त्यों उपयोग में लेना, समूची सुपारी, समूचा फल, छुआरा, बाल, फली बोला—छोन्डिया—वगैरह समूचा ही मुंहमें डालना, टोटीसे या ऊँची धार करके दूध, पानी या औषध वगैरह पीना इत्यादि ये सब कुछ धर्मविरुद्ध गिना जाता है।

चलते, बैठते, सोते, स्नान करते, किसी भी वस्तुको छेते या रखते हुए, रोंधते हुए, खाते हुए, खोर्टते हुए, दलते हुए, पीसते हुए, औषध वगैरह धोर्टते हुए, घिसते हुए, पेशाब करते हुए, बड़ी नीति करते, थूकते, खंकार डालते हुए, श्लेष्म डालते हुए, कुछा करते, पानी छानते हुए, इत्यादि कार्य करते हुए यदि जीवकी यतना न करे तो वह धर्मविरुद्ध गिना जाता है। धर्मकरणी करते अनादर रखना, धर्म पर बहुमान न रखना, देव, गुरु, साधर्म पर द्वेष रखना, दैवद्रव्य, ज्ञानद्रव्य, साधारणद्रव्य, गुरुद्रव्य का परिभोग करना, प्रसिद्ध पापी लोगोंके साथ संसर्ग करना, धर्मिए गुणवान का उपहास करना, अधिक कपाय करना, जिसमें

अधिक दोष लगता हो उस प्रकारका क्रियाणा—माल बेचना या खरीदना, या उसका व्यापार करना, खर-कर्म—पंद्रह कर्मादान, पापमय अधिकार, (पुलिस आदि) में प्रवृत्ति करना इत्यादि सब कुछ धर्मके विरुद्ध आचरण गिना जाता है। इस लिए इसका परित्याग करना चाहिए।

मिथ्यात्ववादिन के अधिकारके विषयमें विशेषतः हम हमारी कौ हुई वंदितासूत्र की अर्थदीपिका में कह गये हैं। जिसे इस विषयमें अधिक ज्ञान्ना हो उसे वहांसे देखकर अपनी जिहासा पूरी कर लेना उचित है।

देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, राजविरुद्ध, लोकविरुद्ध, इन चार प्रकारके विरुद्धोंसे भी धर्मविरुद्ध अधिक दुःखप्रद है। इस लिए धर्मात्मा प्राणीको धर्मविरुद्ध सेवन करनेसे लोकमें अपकीर्ति, परलोक में दुर्गति, आदि अनेक अवगुणों की प्राप्ति होती है। यह समझ कर इसका परित्याग करना चाहिए।

“उचित आचारका सेवन”

‘उचिताचरण’—उचितका याने उचित आचारका आचरण याने सेवन करना, वह पिताका उचित, माताका उचित, इत्यादि नव प्रकारका घतलाया है। उस उचिताचरण के सेवनसे स्नेह वृद्धि, कीर्ति, बहुमान वगैरह कितने एक गुणोंकी प्राप्ति होती है। उनमेंसे कितने एक गुण बतलाने के विषयमें उपदेश मालाकी गाथा द्वारा उसका अधिकार बतलाते हैं—“इस लोकमें जो कुछ सामान्य पुरुषोंकी यशकीर्ति जुगी जाती है वह सबमुच एक उचित। आचरण सेवन करनेका ही माहात्म्य है।”

“उचिताचरण के नव भेद”

१ पिताका उचित, २ माताका उचित, ३ सगे भाईका उचित, ४ लीका उचित, ५ पुत्रका उचित, ६ सगे सम्बन्धियों का उचित, ७ गुरुजनो का उचित, ८ नगरके लोगोंका अथवा जाति वाले लोगोंका उचित, ९ परतीर्थों का उचित। इस तरह नव प्रकारका उचिताचरण करना चाहिये।

पिताका उचित कायासे, वचनसे और मनसे एवं तीन प्रकार का है। कायिक उचित—पिताके शरीरकी सेवा शुश्रूषा करना, वचनसे उचित—पिताका वचन पालन करना याने विनय पूर्वक—नम्रतासे उन की आज्ञा सुन कर प्रसन्नता पूर्वक तदनुसार आचरण करना, मनसे उचित—सर्व कार्योंमें पिताकी मनोवृत्ति के अनुसार आचरण करना, उनकी मानसिक वृत्तिके विरुद्ध वृत्ति या प्रवृत्ति न करना। मा बापके उपकारों का बदला देना बड़ा फलिन है।

माता पिताके उपकार का बदला इस लोकमें उन्हें धर्मकी प्राप्ति करा देनेसे ही दिया जा सकता है। इसके वगैर उनका बदला देनेका कोई उपाय नहीं। इसलिये ठाणांग सूत्रमें कहा है कि—‘तीन जनोके उपकार का बदला देना दुष्कर है। १ माता पिताका, २ भरण पोषण करने वाले शेटका, और ३ धर्माचार्य का—जिसके द्वारा उसे धर्मकी प्राप्ति हुई हो उस धर्मगुरु का। इन तीनोंके उपकार का बदला देना बड़ा

उष्कर है। सुबहसे ही ले कर कोई एक विनीत पुत्र अपने माता पिता को शतपाक और सहस्रपाक तेलसे मर्दन करके सुगन्धित द्रव्यों द्वारा उनके शरीरका घिलेपन कर गन्धोदक, उष्णोदक और शीतोदक ऐसे तीन प्रकारके जलसे स्नान करा कर, सर्वालंकार से सुशोभित कर, उनके मनोह्र आहार प्राप्त करके अष्टादश—अठारह प्रकारके शाकपाक जिमावे तथा इस तरह खान पान करा कर जब तक वे जीवें तब तक उन्हें पीठ पर बिठा कर फिरावे, जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ ले जाय, उनके जीवन पर्यंत इस प्रकारकी सेवा करने पर भी उनके किये हुये उपकार का बदला कदापि नहीं दे सकता। परन्तु यदि वह माता पिताको अर्हंत प्रणीत धर्मकी प्राप्ति करा दे, हेतु दृष्टान्तसे उस तत्त्वको उन्हें बराबर समझा दे, मेधमेदान्तर की कल्पना से समझा दे, कदाचित् धर्ममें शिथिल हो गये हों तो उन्हें पुनः स्थिर कर दे तो हे आयुष्यमान शिष्यो! वह पुत्र अपने माता पिताके किये हुए उपकार का बदला दे सकता है।' इसी प्रकार उपकारी के उपकारों का बदला उतारने का प्रयत्न करना चाहिये।

कोई एक बड़ा दरिद्री किसी बड़े धनवान्त के पास जा कर आश्रय मांगे और उसके दिये हुए आश्रयसे वह दरिद्री उस श्रेष्ठके समान ही श्रीमन्त हो कर विचरे तब फिर देवयोग वह सहायकारी अनाहत्य स्वयं दरिद्री हो जाय तो वह अपने आश्रयसे धन पाने वालेके पास आवे नब यह हमारा श्रेष्ठ है, इसकी ही छपासे मैंने यह लक्ष्मी प्राप्त की है अतः यह सब लक्ष्मी इसीकी है इस विचारसे उसके पास जितनी लक्ष्मी हो सो सब उसे अर्पण कर दे तथापि उस श्रेष्ठके प्रथम दिये हुए आश्रयका बदला देनेके लिये असमर्थ है। परन्तु केवली—सर्वह प्रणीत धर्मकी प्राप्ति करा दे तो उसके उपकार का बदला दे सकता है। अन्यथा किसी प्रकार पूर्ण प्रत्युपकार नहीं किया जा सकता।

“गुरुके उपकारों का बदला”

किसी एक उत्कृष्ट संयमी, श्रमण, माहण—महा ब्रह्मचारी, ऐसे गुणधारक साधुके पाससे एक भी प्रशंसनीय धर्मसम्बन्धी उपदेश वचन सुन कर चित्तमें निर्णय कर कोई प्राणी आयुष्य पूर्ण करके मृत्यु पा किसी एक देवलोका में देवतया उत्पन्न हुआ। फिर वह देवता अपने उपकारी धर्मगुरु के किये हुए उपकारों का बदला देनेके लिए यदि वे—साधु अकालके प्रदेशमें पहुंचा दे, अथवा किसी अदवीके विकट संकट में पड़े हों तो वहाँका उपद्रव दूर करे या जो बिरकाल पर्यंत न मिट सके ऐसा कोई भयंकर रोग उन्हें लागू पड़ा हो तो उसे दूर कर दे, तथापि उनके किये हुए उपकार का बदला नहीं दे सकता। परन्तु यदि कदाचित् वे धर्मसे पतित हो गये हों और उन्हें फिरसे धर्ममें डूढ़ कर दे, तो ही उनके किये हुये उपकारका बदला दे सकता है।

इस बातपर अपने पिताको धर्मप्राप्ति करा देने पर आर्यरक्षित सूरिका तथा केवलज्ञान हुए बाद भी अपने माता पिताको बोध होने तक निर्दूषण आहार वृत्तिसे अपने जर्म रहने वाले कुर्मापुत्र का दृष्टान्त समझना।

सर्व प्रकारके सुख भोग देने वाले श्रेष्ठके किये हुए उपकार का बदला देने पर किसी मिथ्यात्मी श्रेष्ठके

पाससे सहाय मिलनेसे स्वयं एक बड़ा व्यवहारी श्रेष्ठ बना और कर्मयोग से जो मिथ्यात्वी श्रेष्ठ था वह निर्धन हो गया इससे उसे पुनः धनवन्त करके अन्त में जैनधर्म का बोध देने वाले जिनदास श्रावक का दृष्टान्त समझना ।

शुद्धके प्रतिबोध पर निद्रादिक प्रमादमें आसक्त बने हुए अपने शुद्ध सेल्लक आचार्य को बोध देने वाले पंथक नामा शिष्यका दृष्टान्त समझना चाहिये ।

“पितासे माताकी विशेषता”

पितासे माताका उचित इतना ही विशेष है कि स्त्रीका समाव सदैव सुलभ होता है । इसलिए किसी प्रकार भी उसके वित्तको कुछ पढ़ुचे वैसे आचरण न करके उसका मन सदैव प्रसन्न रहे इस प्रकारका सरल दिलसे बर्ताव करना ।

पितासे माता अधिक पूजनीय है । मनुस्मृति में भी कहा है कि ‘उपाध्याय से दस गुना आचार्य, आचार्य से सौ गुना पिता और पितासे हजार गुनी अधिक माता मानने योग्य है ।’ अन्य भी नीति शास्त्रोंमें कहा है कि जब तक स्तनपान किया जाय तब तक ही पशुओंको, जब तक स्त्री न मिले तब तक ही अधम पुरुषोंको, जब तक कामनेकी या घर बसानेकी शक्ति न हो तब तक मध्यम पुरुषोंको, और जीवन पर्यंत उत्तम पुरुषोंको माता तीर्थके समान मानने योग्य है । मेरा यह पुत्र है इतने मात्रसे ही पशुको माता, धन उपार्जन करनेसे मध्यमकी माता, धीरताके और लोकमें उत्तम पुरुषोंके आचरण समान आचरित अपने पुत्रके पवित्र चरित्रके सुननेसे उत्तम पुरुषकी माता प्रसन्न होती है । इस प्रकार पितासे भी माता अधिक मान्य है ।

“सगे भाइयों का उचित”

छोटे भाईका बड़े भाईके प्रति उचितआचरण इस प्रकारका है । छोटा भाई अपने बड़े भाईको पिता समान समझे और सब कार्योंमें उसे बहुमान दे । कदाचित् सौतिला भाई हो तथापि जिस प्रकार लक्ष्मणजी ने बड़े भाई रामचन्द्र का अनुसरण किया वैसे ही सौतिले बड़े भाईको पूछ कर कार्योंमें प्रवृत्ति करे । इस तरह बड़े भाईका सम्मान रखना ।

ऐसे ही औरतोंमें भी समझना चाहिये । जैसे कि देवरानी जेठानीका सासुके समान मान रखने थाने उसे पूछ कर ही गृह कार्योंमें प्रवृत्ति करे ।

भाई भाईमें किसी प्रकारका अन्तर न रखे, जो बात करे सो सरलता से यथार्थ करे, यदि व्यापार करे तो पूछ कर करे तथा जो कुछ धन हो उसे परस्पर एक दूसरेसे छिपा न रखे ।

व्यापारमें भाईको प्रवृत्ति करनेसे वह उसमें ज्ञानकार होता है । पूछ कर करनेसे प्रपंची दुष्ट लोगोंसे या दुष्ट लोगोंकी संगतिसे भी बचाव हो सकता है । किसी बातको छिपा न रखे । इससे द्रोह करके एकला रखनेकी बुद्धिका पोषण होता है । संकट आ पड़े उसका प्रतिकार करनेके लिये प्रथमसे ही निधान भंडार कर रखनेकी जरूरत है, परन्तु परस्पर छिपा कर कदापि न रखना ।

कदाचित्त खराब संगतिले अपना भाई बचन मान्य न करे और खराब रास्ते जाय तब उसके मित्रों द्वारा या सगे सम्बन्धियों द्वारा उसे उसके खराब प्रकृतिके लिए उपालम्भ दिखावे। सगे सम्बन्धी चाचा, मामा, ससुर, साला वगैरहके द्वारा उसे स्नेह युक्त समझावे परन्तु उसे स्वयं अपने आप उपालम्भ न दे, क्योंकि अपने आप धमकाने से यदि वह न माने और मर्यादाका उलंघन करे तो उससे अन्तिम परिणाम अच्छा नहीं आता।

खराब रास्ते जाते हुये भाई पर गन्दरसे स्नेह होते हुये भी बाहरसे उसके साथ कूट गयेके समान दिखाव करना और जब वह अपना आचरण सुधार ले तब ही उसके साथ प्रेम युक्त बोलना। यदि ऐसा करने पर भी न माने तब यह विचार करना कि इसका स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव बदलने की कुछ भी औषधि नहीं इसलिये उसके साथ उदासीन भाव रखकर वर्ताव करना।

अपनी स्त्री और भाईकी स्त्री तथा अपने पुत्र पौत्रादिक और भाईके पुत्र पौत्रादिक पर समान नजर रखने। परन्तु ऐसा न करे कि, अपने पुत्रको अधिक और भाईके पुत्रको कुछ कम दे तथा सौतेली माताके पुत्र पर अर्थात् सौतेले भाई या उसके पुत्र, पुत्री, वगैरह पर अधिक प्रेम रखे क्योंकि उनका मन ख़ुश न रखें तो लोकमें अपवाद होता है, और घरमें कलह उपस्थित होता है। इसलिये उनका मन अपने पुत्र पुत्रीसे भी अधिक ख़ुश रखनेसे बड़ी शान्ति रहती है। इस प्रकार माता पिता भाई वगैरहकी यथोचित हिपाजत रखना। इसलिये नीति शास्त्रमें भी लिखा है कि—

जनकंश्चोपकर्ता च । यस्तु विद्यां प्रयच्छति ॥

अन्नदः प्राणदश्चैव । पंचैते पितरः स्मृताः ॥ १ ॥

जन्म देने वाला, उपकार करने वाला, विद्या सिखाने वाला, अन्न दान देने वाला, और प्राण बचाने वाला, इन पाँच जनोंको शास्त्रमें पिता कहा है।

राजपत्नी गुरोः पत्नी । पत्नी माता तथैव च ॥

स्वमाता चोपमाता च । पंचैते मातरः स्मृताः ॥ २ ॥

राजाकी रानी, गुरुकी स्त्री, सासु, अपनी माता, सौत माता, इन पाँचोंको माता कहा है।

सहोदरः सहाध्यायी । मित्रं वा रोगपासकः ॥

मार्ग वाक्यसलायश्च । पंचैते भ्रातरः स्मृताः ॥ ३ ॥

एक मातासे पैदा हुये सगे भाई, साथमें विद्याभ्यास करने वाले मित्र, रोगमें सहाय करने वाले, और रास्ता चलते बात चीतमें सहाय करने वालोंको भाई कहा है।

भाई को निरन्तर धर्म कार्योंमें नियोजित करना, धर्म कार्योंमें याद करना चाहिये। इसलिये कहा है कि—

भवगिह भभर्ममि पमाय । जलया जलभ्रमि मोहनिहाय ॥

उद्वह ज्ञोऽमुत्रं । सो तस्सज्यो परमबन्धु ॥ ४ ॥

संसार रूप धरमें पंच प्रमाद रूप भगिन सुलगा रहा है उसमे प्राणी मोहरूप निद्रामें सो रहा है, जो मनुष्य उसे जागृत करे वह उसके उत्कृष्ट बांधव समान है।

माइयोंके परस्पर प्रीति रखनेके बारेमें श्री ऋषभदेव स्वामीके श्रद्धाणवें पुत्र भरत चक्रवर्तीके दूत आनेसे ऋषभदेव को पूछने गये तब भगवानने कहा कि, बड़े भाईके साथ विरोध करना उचित नहीं, संसार विषम है, सुखकी इच्छा रखने वालेको संसारका परित्याग ही करना योग्य है। यह सुनकर श्रद्धाणवें माइयोंने दीक्षा ग्रहण की परन्तु अपने बड़े भाई भरतके साथ युद्ध करनेको तैयार न हुये इसी तरह भाईके समान मित्रको भी समझना चाहिये।

अपनी स्त्रीको स्नेह युक्त वचन धोखेसे और उसका सम्मान करनेसे उसे अपने और अपने प्रेमके सम्मुख रखना, परन्तु उसे किसी प्रकारका दुःख न होने देना। क्योंकि स्नेह पूर्ण वचन ही प्रेमको जिलाने का उपाय है। सर्व प्रकारके उचित आचरणमें प्रेम और सम्मान पूर्वक अवसर पर उसे बैसा योग्य हो बैसा सम्मान देना यह एक ही सबसे अधिकतर गिना जाता है और इसीसे सदाके लिये प्रेम टिक सकता है। इसलिये कहा है कि—प्रिय वचनसे बढ़ कर कोई घरीकरण नहीं है सरकारसे कोई भी अधिक धन नहीं है, दयासे बढ़कर कोई भी उत्कृष्ट धर्म नहीं है, और संतोषसे बढ़कर कोई धर्म नहीं।

अपनी सेवा सुधूपाके कार्यमें स्त्रीको प्रेम पूर्वक प्रेरित करे। उसे स्नान करानेके काममें, पैर धुवानेके कार्यमें, शरीर भर्त्सन कराने के कार्यमें और सोजनादिके कार्यमें नियोजित करे। क्योंकि उसे ऐसे कार्यमें जोड़ रखने से उसे अभिमान नहीं आता। विश्वासके पात्र होती है, सच्चा प्रेम प्रकट होता है, अयोग्य बर्ताव करने से छुटकारा मिलता है, अपने कार्यमें श्रियलता आनेसे उपालम्भ का भय रहता है, गृह कार्य संभालने की चिन्ता रहती है, इत्यादि बहुतसे कारणोंका लाभ होता है।

तथा अपनी स्त्रीको देश, काल विभवके अनुसार वस्त्र भूषण पहराना, जिससे उसका चित्त प्रसन्न रहे। अलंकार और वस्त्रोंसे सुशोभित स्त्रियां ही गृहस्थके घरमें लक्ष्मीकी वृद्धि कराती है। इसलिये नीति शास्त्रमें भी कहा है कि—

श्री मंगलात्मभवति । प्रागल्भाच्च प्रवर्धते ॥

दाक्षपाचु कुरुते मूलं । संयमालतितिष्ठति ॥

लक्ष्मी मांगलिक कार्योंसे प्रगट होती है, चातुर्यतासे व्यापार शुक्तिसे वृद्धि पाती है, विचक्षणता से स्थिर होती है, और सदुपयोग से प्रतिष्ठा पाती है।

- जैसे निर्मल और स्थिर जल पवनसे हिले बिना नहीं रहता और निर्मल दर्पण भी पवनसे उड़ी हुई धूलसे मलीन हुये बिना नहीं रहता वैसे ही वाहे जितने निर्मल स्वभाव वाली स्त्री हो तथापि यदि जहां अधिक मनुष्योंका समुदाय इकट्ठा होता है, ऐसे नाटक प्रेक्षणादिकमें या रम्य गमल देखनेके लिये उसे जाने दे तो अवश्य उसके मनमें खराब लोगोंकी चेष्टायें देखनेमे आनेके कारण मलीनता आये बिना नहीं रहती। इसलिये जिसे स्त्रीको अपनी कुल भर्पादामें रखनेकी इच्छा हो उसे स्त्रियोंको नाटकमें या वाहिवात मेले ठेलोंमें, या हलके खेल तमाशोंमें कदापि न जाने देना चाहिये।

रात्रिके समय स्त्रीको राज मार्ग या अन्य किसी बड़े मार्गमें, या दूसरे लोगोंके घर जानेकी मनाई करे। क्योंकि रात्रिके प्रचारसे कुछ स्त्रियोंको भी मुनिके समान दोष लगनेका सम्भव है। धर्म कार्यमें कदाचित् प्रतिक्रमणादिक करने जाना हो तो भी माता, बहने, या किसी अन्य सुशीला स्त्रियोंके साथ, जाय। घरके कार्य दान देना, सगे सम्बन्धियों का सन्मान करना, रसोईका काम करना स्त्रीको इत्यादि कार्योंमें जोड़ रखना चाहिये। क्योंकि यदि उसे ऐसे कार्योंमें न जोड़ रखें तो वह काम काज करने में थालसु बन जाय, घरके काम बिगड़ें वह नयी चपलतायें सीखे, मनमें उदासी आवे, अनाचार सेवनकी बुद्धि पैदा हो और शरीर भी तन्दुरुस्त न रहे, इसलिये घरके काम काजमें जोड़ रखना उचित है कहा है कि—

शय्यात्पादनगेह मार्जनपयः पावित्र्यबुद्धिक्रिया ।

स्थालीक्षान्नधान्यपेषणभिक्षागोदोहतन्मथने ॥

पाकस्तत्परिवेषणं समुचितं पात्रादि शौचक्रिया ।

स्वश्रु भर्तननन्ददेवविनयाः कृत्यानि बद्धा बधुः ॥

सोकर उठे बाद सषकी शय्या याने चिड़ौने उठाना, घरको साफ करना, पानी छानना, चूल्हा साफ करना, बाली बरतन मांजना, आटा पीसना, गाय, भैंसको हो तो उसे बूहना, दही चिड़ौना, रसोई करना रसोई किये बाद यथायोग्य परोसना, जर्तन धोना, सासु, पति, नण्ड, देवर, जेट, घगैरहका विनय करना, इतने कार्योंमें बद्ध नियुक्त ही रहती है। वैसे कार्योंमें उसे सदैव जोड़ रखना। उमास्वाति षाचकने प्रशमरति ग्रन्थमें भी कहा है किः—

पैशाचिकपाख्यानं श्रुत्वा गोपायनं च कुलवध्वा ॥

संयमयोगैरात्मा । निरन्तरं व्यापृतः कार्याः ॥

मन वश करने पर आवश्यक नियुक्ति की वृहत् वृत्तीमें कहा हुआ पिशाचका दृष्टान्त—एक शेट प्रति-दिन गुस्से चिनती करता कि मुझे कोई ऐसा मन्त्र दो कि जिससे कोई देवता वश हो जाय। गुस्से उसे अयोग्य समझकर मना किया तथापि उसने आग्रह न छोड़ा, इससे गुस्से उसे एक सिद्ध मन्त्र दिया। उसके साधनसे उसे एक देवता वश हुआ। देवता कहने लगा—“मैं तेरे वश अवश्य हूँ परन्तु यदि मुझे हरवक कुछ काम न सोंपेगा तो जब मैं निकम्मा हूँगा तब तेरा भक्षण कर डालूँगा।” इससे सेठ घबराया और गुस्के पास जाकर पूछने लगा कि—“अब मुझे क्या करना चाहिये।” गुस्के कहा—“उस देवतासे एक लंबा बांस मंगवाकर तेरे घरके सामने गाड़ दे और उसे उस बांस पर चढ़ने उतरनेकी आज्ञा दे। जब तुझे कुछ कार्य करानेकी जरूरत पड़े तब उसे बुलाकर करा लेना। बाकीका समस्त समय उसे बांस पर चढ़ उतरनेकी आज्ञा दे रखना। जिससे तुझे उसकी तरफसे कुछ भी भय न रहेगा।” उसने वैसे ही किया, जिससे वह देवता अन्तमें कंटाळ कर उसके पास आ हाथ जोड़ कर बोला—“अब मुझे छुड़ी दो। जब मेरा काम पड़ेगा तब मैं याद करते ही फौरन आकर आपका काम कर दूँगा। ऐसा करनेसे वे दोनों सुखी हुए। यह पिशाचका दृष्टान्त याद रखकर अपनी कुलबूका मन रूपी पिशाच ठिकाने रखनेके लिए हर

समय उसे निकम्मी न बैठे रख कर किसी न किसी उचित कार्यमें जोड़ रखना उचित है। एवं मुनिराज भी हमेशा संयम द्वारा अपने आत्मा को गोप रखते हैं। तथा अपनी स्त्रीको स्वाधीन रखना हो तो उसे अपना वियोग न कराना, क्योंकि निरन्तर देखते रहने से प्रेम बढ़ता है। प्रेम कायम रखनेके लिये शास्त्रमें लिखा है कि:—

अवलो अयोग्य आलावयोग्य । गुण किमयोग्य दारयोग्य ॥

छन्देय वट्टपायस्स । निम्भरं जायए पिम्मं ॥

स्त्रीके सामने देखनेसे, उसे बुलानेसे, उसमें विद्यमान गुणोंको कहनेसे, घन, वस्त्र, आभूषण, वेनेसे, यह उपायों राजी रहे वैसा वर्नाय करने से निरन्तर प्रेमकी वृद्धि होती है।

अदंसयोग्य अदंसयोग्य । दिठ्ठे अणालसधतेय ॥

मायोग्य पम्मयोग्यय । पंचविहं जिज्जतए । पम्मं ॥

बिलकुल न मिलनेसे, अतिशय, चढ़ी चढ़ी मिलनेसे स्त्रीके पर न बुलानेसे, अमिमान रखनेसे, अपमान करनेसे इन पांच कारणोंसे प्रेम बन्धन ढीला हो जाता है।

उपरोक्त स्नेह वृद्धीके कारणोंसे प्रेम बढ़ता है उससे विपरीत पांच कारणोंसे प्रेम घटता है; इस लिये स्त्रीको वियोगवती रखना ठीक नहीं। क्योंकि उससे प्रेम घट जाता है। अत्यन्त प्रवासमें फिरनेके कारण बहुत दिनों तक वियोगिनी रहने से उदास होकर कदाचित् अयोग्य वर्तन होनेका भी सम्भव है जिससे कुलमें कलह लगने का कारण भी बन जाता है। इसलिये स्त्रीको बहुत दिन तक वियोगिनी न रखना चाहिये।

बिना किसी महत्वके कारण स्त्रीका अपमान न करना तथा एक स्त्री होने पर दूसरी व्याह कर उसका अपमान न करना। स्त्रीके कूँठ जाने पर या किसी कारण उसे गुस्सा आजाने से दूसरी स्त्री व्याह कर उसका कदापि अपमान न करना। ऐसा करने से मूर्खता के कारण उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है इसलिये शास्त्रमें कहा है कि:—

बुसुद्धितो गृहाघाति । नाप्नोत्यंघु छटायपि ॥

अद्वालितपदः श्वेते । मार्याद्वयवशो नरः ॥

जो स्त्रियोंके वश हुवा पुख जब मूखा होकर घर भोजन करने जाय तो तब भोजन मिलना तो दूर रहा परन्तु कदाचित् पानी पीने को भी न मिले तथा स्नान करनेकी तो बात ही क्या कदाचित् पैर धोनेको भी पानी न मिले।

वरं कारागृहे क्षिप्तो । वरं देशांतर भ्रमी ।

वरं नरकसंचारी । न द्वीपार्या पुनः पुनः ॥

कैदमें पड़ना अच्छा है, पदेशमें ही फिरना श्रेष्ठ है और नरकमें पड़ना ठीक है परन्तु एक पुखको दो स्त्रियाँ करना बिलकुल ठीक नहीं। क्योंकि उसे अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं। कदापि कर्म वश

दो स्त्रियाँ करनी पड़ें तो उन दोनोंका और उन दोनोंके पुत्रादिका मान, सम्मान, तथा वस्त्राभूषण देना वगैरह एक समान करना चाहिये। परन्तु न्यूनाधिक न करना। तथा जिस दिन जिस स्त्रीकी धारी हो उस दिन उसीके पास जाय परन्तु कम उल्लंघन न करे। क्योंकि यदि ऐसा न करे और सदैव नई स्त्रीके पास ही जाया करे तो उस स्त्रीको 'इत्थर पुरुष गमन' नामक दूसरा अतिचार तीसरे व्रतका भंग लगता है और पुरुषको भी दूसरी स्त्री भोगनेका अतिचार लगता है, इसलिये ऐसी प्रवृत्ति करना योग्य नहीं। अर्थात् दोनों स्त्रियोंका मान सम्मान सरीखा ही रहना चाहिये।

यदि स्त्री कुछ भी अघटित कार्य करे तो उसे स्नेह युत उचित शिक्षा दे कि जिससे वह फिरसे वैसे अकार्यमें प्रवृत्ति न करे। तथा यदि स्त्री किसी भी कारण से नाराज होगई हो तो उसे तत्काल ही मना लेना चाहिये क्योंकि यदि नाराज हुई स्त्रीको न मनावे तो उसकी बुद्धि तुच्छ होनेसे सोम भद्रकी स्त्रीके समान कुवेमें पड़ना या जहर खा लेना वगैरह अकस्मात् अनर्थका कारण बन जानेका सम्भव रहता है। इसी लिये स्त्रीके साथ सदैव प्रेम दृष्टि रखना चाहिये। परन्तु उस पर कदापि कठोर दृष्टि न रखना। "पंचालः स्त्रीषु मार्दवं" पंचाल पंडितकी लिखी हुई नीतिमें कहा है कि, स्त्रीके साथ कोमलता रखनेसे ही वह वश होती है, यदि स्त्रीसे कठिन वृत्ति रखी हो तो उससे सर्व प्रकारके कार्योंकी सिद्धि नहीं हो सकती, इस बातका अनुभव होता है। तथा यदि निर्गुण स्त्री हो तो उसके साथ विशेषतः कोमलतासे काम लेना योग्य है, क्योंकि जीवन पर्यन्त उसीके साथ एक जगह रहकर समय व्यतीत करना है। घरका सर्व निर्वाह एक स्त्री पर ही निर्भर है। गृहं हि गृहिणी विदुः गृहणी ही घर है" इस प्रकारका शास्त्र वाक्य होनेसे स्त्रीके साथ प्रेमका वर्तान रखना।

स्त्रीको अपने धनकी हानि न कहना, क्योंकि यदि कही हो तो स्त्रियोंका स्वभाव तुच्छ होनेसे उनके पेटमें बात नहीं टिकती। इससे जहाँ तहाँ बोल देनेके कारण जो अपना बहुत समयका प्राप्त किया था सो भी जो बैठनेका भय रहता है। कितनी एक स्त्रियाँ सहजसो बानमें पतिकी आवाज सुनकर डर जाती हैं, इसलिये स्त्रीके सामने धन हानिकी बात न कहना। एवं धनकी बुद्धि भी उसे न बतलाना, क्योंकि इसे कहनेसे वह फजूल खर्चों करनेमें वे पवाई हो जाती है।

स्त्री चाहे जितनी प्रिय हो तथापि उसके पास अपनी मार्मिक बात कदापि प्रगट न करनी, क्योंकि उसका कोमल हृदय होनेके कारण वह किसी भी समय उस गोप्य विचारका गुप्त भेद अपने मानसिक उफान के लिए अपनी विश्वासु स्त्रियोंके पास कहे बिना न रहेगी। जिससे अन्तमें वह अपना और दूसरेका अर्थ विगाड़ डालती है, और यदि कदाचित् कोई राज विरोधी कार्य हो तो उसमें बड़े भारी संकटका मुकाबला करना पड़ता है। इसी लिये शास्त्रकार लिखते हैं कि, "घरमें स्त्रीका चलन न रखना। कदाचित् घरमें उसकी चलती हो तो भले बड़े परन्तु व्यापारादिक कार्यमें तो उसके साथ कुछ भी भसलत न करना। बैसा न करने से याने उचितानुचित का विचार किये बिना हर एक कार्यमें स्त्रीकी सलाह ले तो वह अवश्य ही पुरुषके समान प्रबल बन जाती है। जब जिसके घरमें उसकी मूर्ख स्त्रीका चलन हुआ तब समझ लेना कि उसका घर विनाशके सन्मुख है इस बात पर यहाँ एक दृष्टान्त दिया जाता है।

“मंथरं कोलीका दृष्टान्त”

किसी एक गांवमें मंथर नामक कोली रहता था। उसे वस्त्र बुननेका साधन बनानेकी जरूरत होनेसे वह जंगलमें एक सीसमके वृक्षको काटने गया। उस वक्त उस वृक्ष पर रहने वाले अधिष्ठात्यक देवने उस वृक्षको काटनेकी मनाई की। तथापि उसने साहस करके उसे काट ही डाला। उसकी साहसिकता देख कर प्रसन्न हो कर व्यन्तर देव बोला “मांग मांग। जो तू मांगे मैं सो ही तुझे दूंगा” मंथर बोला—“यदि सबसुख ऐसा ही हो तो मैं अपनी औरत की सम्मति ले आऊं फिर मांगूंगा। यों कह कर वह गांवमें आ कर जब घर आना है तब मार्गमें उसका एक नाई मित्र था सो मिल गया। उसने पूछा क्यों? आज जल्दी २ क्यों जा रहा है? उसने उसे सत्य हकीकत कह सुनाई, इससे उसने कहा कि, यदि ऐसा है तो इसमें स्त्रीको पूछनेकी जरूरत ही क्या है। जा देवताके पास एक छोटा सा राज्य मांग ले। परन्तु वह स्त्रीके वश होनेसे उसकी बात न सुनकर घरवाली की सलाह लेने घर गया। उसकी बात सुन कर स्त्रीने विचार किया कि:—

प्रवधमानपुरुषस्त्रयाणामुपघातकृत् ॥

पूर्वोपार्जितमित्राणां दाराणामधवेक्ष्यानाम् ॥

जब पुरुष लक्ष्मीसे वृद्धि पाता है तब पुराने मित्र, पुरानी स्त्री, पुराना घर, इन तीनों वस्तुओंका उपघात करता है याने पुरानेको छोड़ कर नये करता है।

उपरोक नीति वाक्य हैं। यदि मैं इसे राज्य या अधिक धन मांगनेकी सलाह दूँगी तो सबसुख मुझे छोड़ कर यह दूसरी शादी किये बिना न रहेगा। इससे मैं स्वयं ही दुखिया हो जाऊंगी। इस विचारसे वह उसे कहने लगी कि तू उस व्यन्तरके पास ऐसा मांग कि दो हाथोंके बदले चार हाथ कर दे और एक मस्तकके बदले दो मस्तक कर दे जिससे हमारा काम हुना होने लग जाय। इससे हम अनायास ही सुखी हो जायेंगे। औरत के वश होनेसे उसने भी व्यन्तर के पास वैसी ही याचना की। यक्षने भी सबसुख वैसा ही कर दिया, इससे वह बिलकुल कद्रूप भास्त्रुम देता हुआ जब गांवमें आने लगा तब लोग उसे देख कर भयभीत हो गये और ईंट पथरोंसे मारने लगे, अन्तमें गांवके लोगोंने उसे राक्षस समझ कर मार ही डाला इसलिये स्त्रीको पूछ कर काम करे तो उसका ऐसा हाल होता है, इस पर पंडितोंने एक कहावत कही है—

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा भिन्नोक्तं न करोति यः।

स्त्रीवक्ष्यः स क्षयं प्राप्ति यथा मंथरकोलिकः ॥

जिसे स्वयं बुद्धि नहीं और जो अपने मित्रके कथनानुसार नहीं चलता और जो सदैव स्त्रीके कहे मुजब चलता है, सबसुख ही मंथरकोली के समान वह नाशको प्राप्त होता है।

जो यह कहा है कि स्त्रीके पास अपनी गुप्त बात न कहना यह अपवादरूप है याने उस प्रकारकी अशिक्षित और असंस्कारी औरतोंके लिये हैं, परन्तु दीर्घबुद्धि रखने वाली और अपने पतिके हितहित विचारको करने

वाली छियोंके लिये यह धान्य न समझना। यदि क्वाचित् स्त्री पतिसे भी चतुरा हो और उसे सदैव अच्छी सीख देती हो तो कार्य करनेमें उसकी सलाह लेनेसे विशेष लाभ होता है जैसे कि वस्तुपाल ने अपनी स्त्री अनुपमादेवी से पूछ कर कितने एक श्रेष्ठ कार्य किये तो उससे वह अधिक लाभ प्राप्त कर सका।

मु कुलगा याहि परियय वयाहि निच्छम धम्म निरयाहि ॥

सयण रसणोहि पीई । पाउण इसमाण धम्महि ॥

नीच कुलकी स्त्रीका संसर्ग, अपयश रूप होनेसे सदैव वर्जना चाहिये। वैसी नीच कुलकी स्त्रियोंके साथ वातचीत करनेका भी रिवाज न रखना, परन्तु श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुई, परिपक्व अवस्था वाली, निष्कपट, धर्मानुरागी, सगे सम्बन्धियों के सम्बन्ध वाली और प्रायः समान धर्मवाली स्त्रियोंके साथ ही अपनी स्त्रीको प्रीति या सहवास करनेका अवकाश देना।

रोगाइ सुनो विस्सई । सुसहाऔ होई धम्मकज्जेसु ॥

रामाइ पणयनिगयं । उच्चिन्नं पाराण पुरित्तमस ॥

यदि अपनी स्त्रीको कुछ रोगादिक का कारण बन जाय तो उस वक्त उसकी उपेक्षा न करके रोगोपचार करावे और उसे धर्म कार्यमें प्रेरित करता रहे। अर्थात् तप, चरित्र, उन्नमना, दान देना, दैव पूजा करना और तीर्थ यात्रा करना वगैरह कृत्योंमें उसका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिये। सत्कृत्योंमें उसे धन खर्चने को देना, वगैरह सहाय करना। परन्तु अन्तराय न करना, क्योंकि, स्त्री जो पुण्य कर्म करे उसमेंसे कितना एक पुण्य हिस्सा पतिको भी मिलता है तथा पुण्य करणियोंमें मुख्यतया स्त्रियां ही अग्रसर और अधिक होती हैं इस लिये उनके सत्कृत्योंमें सहायक बनना योग्य है। इत्यादि पुरुषका स्त्रियोंके सम्बन्ध में उचिताचरण शास्त्रमें कथन किया है।

“पुत्रके प्रति उचिताचरण”

पुत्रापइ पुण्यउचितञ्चं । पिउणो लाले वास भावमि ॥

उम्मीलिय बुद्धि गुणं । कलामु कुसुलं कुणइ कमसो ॥

पुत्रका उचिताचरण यह है कि पिता पुत्रकी वात्स्यावस्था में योग्य आहार, सुन्दर देश, काल, उचित विहार विविध प्रकारकी क्रीड़ा वगैरह करा कर लालन पालन करे, क्योंकि यदि ऐसे आहार विहार क्रीड़ा में वात्स्यावस्था में संकोच किया हो तो उसके शरीरके अवयवों की पुष्टता नहीं हो सकती। तथा जब बुद्धिके गुण प्रगट हों, तब उसे क्रम पूर्वक कला सिखलाने में निपुण करे।

लालयेत्पंच वर्षाणि । दशवर्षाणि ताडयेत् ॥

माप्ते षोडशे वर्षे । पुत्रो मित्रमिवाचरेत् ॥

पांच वर्ष तक पुत्रका लालन पालन करे, दस वर्ष बाद, शिक्षा देनेके लिये कथनानुसार न चले तो उसे धुरकना और पीटा भी जा सकता है, परन्तु जब सोलह वर्षका हो जाय तबसे पुत्रको मित्रके समान समझना।

गुरुदेव धर्म सुहृत्सयण । परितं कारवेह निबं पि ॥

उत्तम लोएहिं सम्यं । गित्तिभारं रयावेह ॥

देव, गुरु, धर्मकी संगति बाल्यावस्था से ही सिखलानी चाहिये । सुखी, स्वजन, सगे सम्बन्धी और उत्तम लोगोंके साथ उसकी प्रीति और परिचय कराना । यदि बाल्यावस्था से ही बालकको गुरु आदिक सज्जनों का परिचय कराया हो तो खराब वासनासे बच कर, वह प्रथमसे ही अच्छे संस्कारों से बलबल घीरीके समान आगे जाकर लाभकारी हो सकता है । उत्तम जाति, कुल, आचारवृत्तों की मित्रता, बाल्यावस्था से ही हुई हो तो कदाचित् काम पड़ने पर अर्थको प्राप्ति न हो, तो भी अनर्थ तो दूर किया जा सकता है । जैसे कि अनार्य देशमें उत्पन्न हुए आर्द्धकुमार को अभयकुमार की मित्रतासे उसी भवमें सिद्धि प्राप्त हुई ।

गिरहावेह अपाणि समाण कुलजन्मस्व कन्नाथं ॥

गिहिभारंमि नियुंजइ । पट्टत्तणंविपरइ कमेण ॥

पुत्रको समान वय, समान गुण, समान कुल, समान जाति और समान रूपवाली कन्याके साथ पाणि-ग्रहण करावे । उस पर ब्रका भार धीरे २ डालता रहे और अन्तमें उसे ब्रका स्वामी करे ।

यदि समान वय, कुल, गुण, रूप, जाति वगैरह न हो तो लो और पतिको ग्रहस्थावास दुःखरूप हो पड़ता है, परस्पर दोनों कंटाळ कर अनुचित प्रवृत्तियों में भी प्रवृत्त हो जाते हैं । इस लिये समान गुण, वयवासे सुखशान्ति मिलती है ।

“बेजोड़की सुजोड़”

सुना जाता है कि भोजराजा की धारानगरी में एक घरमें पुत्र अत्यन्त कटूप और निर्गुणी था परन्तु उसकी ली अत्यन्त रूपवती और गुणवती थी । दूसरे घरमें इससे बिल्कुल विपरीत था, याने पुत्र रूपवाद और उसकी ली कटूप थी । एक समय जोरी करने आये हुए चोरोंने बेसी बेजोड़ देखा दोनों स्त्रियोंको अदल बदल करके सरीखी जोड़ी मिला दी । सुनह मालूम होनेसे एक मनुष्य बड़ा खुशी हुआ और दूसरा पड़ा नाराज । जो नाराज हुआ था वह दरबारमें जाकर पुकार करने लगा । इससे इस बातका निर्णय करनेके लिये भोजराजा ने अपने शहरमें ढिंढोरा फिटवा कर यह मालूम कराया कि इस जोड़ेको अदल बदल करने वालेका जो हेतु हो सो जाहिर करे । इससे उस चोरने प्रगट होकर विदित किया कि—

मया निशी नरेन्द्रेण । परद्रव्यापहाराणा ।

लुप्तो विधिकृतो मार्गो । रत्न रत्ने नियोजितं ॥

मैंने चोरके राजने विधाताका किया हुआ खराब मार्ग मिटा कर, रात्रिके समय रत्नके साथ रत्नकी जोड़ी मिला दी । अर्थात् बेजोड़को सुजोड़ कर दिया ।

यह बात सुनते हुये भोज राजाने इस कर प्रसन्नता पूर्वक यह हुक्म दिया कि चोरने जो योजना की है वह यथार्थ होनेसे उसे वैसे ही रहने देना योग्य है ।

ऊपर जो लिखा है कि घरका कार्य भार पिता पुत्रको सौंप दे उसमें भी यही समझना चाहिए कि यदि पिताने अपनी हयाती में ही पुत्रको वैसे कार्यमें जोड़ दिया हो तो उनमें निरन्तर मन लगाये रखनेसे और मनमें उस तरफका विशेष कयाल होनेसे उसे अपनी स्वच्छंदता का परित्याग करनेकी जरूरत पड़ती है। अपने मनमें उठते हुए खराब विचारोंको दवानेकी या धन रक्षण करनेकी जरूरत पड़ती है। धन कितनी मिहमत से पैदा किया जाता है इस बातका कयाल हो जानेसे वह अपनी आयके मुताबिक खर्च करनेकी मेजना करता है। बल्कि आयसे भी कम खर्च करनेकी फरज पड़ती है। घरके आगेवानों द्वारा ही उसे घरके मालिकपन की प्रतिष्ठा दी हुई होती है; इसीसे उसकी शोभा बढ़ती है।

यदि दो पुत्रों में से छोटे पुत्रमें अधिक योग्यता हो तो परीक्षा करके उसे ही घरका कार्य भार सौंपा जा सकता है। ऐसा करनेसे कुटुम्ब का निर्वाह और शोभा बढ़ती है जैसे कि प्रसेनजित राजाने अपने सौ पुत्रोंकी परीक्षा करनेमें कुछ भी बाकी न उठा रक्खा, तब अपनी निर्धारित सब परीक्षाओं में अग्रेसरी सबसे छोटा पुत्र भोजिककुमार निकला, जिससे उसे ही राज्य समर्पण किया। इसी प्रकार गृहस्थ भी अपने तमाम पुत्रोंमेंसे गुणाधिक पुत्रको ही घरका कार्यभार सौंपे, तथापि दूसरों का मन भी प्रसन्न रखना। जैसी जिसकी बुद्धि हो उसे वैसे ही कार्य पर नियुक्त करना। जिससे सबका मन प्रसन्न रहे।

जैसे पुत्रका उचित वतलाया वैसे ही पुत्रियों के प्रति भी उचितताचरण समझ लेना। पुत्रवधू का उचित सवर्ष प्रकारसे उसकी बुद्धि और गुणपरसे समझ लेना चाहिये।

“बहूकी परीक्षा पर रोहिणीका दृष्टान्त”

राउयगृही नामक नगरमें अक्षा नामक श्रेष्ठ रहता था। उसने अपने चार पुत्रोंकी बहूनोंकी बुद्धिकी परीक्षा करनेके लिए एक समय अपने सगे सम्बन्धियों का सम्मेलन किया, उस वक्त एक एक बहूको पांच पांच बावलके धान दे कर विदा किया। फिर कितने एक साल बाद फिरसे सगे सम्बन्धियों का सम्मेलन करके बड़ी पुत्रवधू को याद दिला कर उसे दिये हुये वे पांच धानके दाने मांगे तब उसने ले कर तुरन्त फेंक देनेके कारण नवे दाने ला कर ससुरके हाथमें दे दिये; ससुरने दानोंको देख कर पूछा कि ये वही हैं? उसने कहा आपके दिये हुये तो मैंने फेंक दिये थे ये दूसरे हैं। दूसरी बहूको बुला कर दाने मांगने पर उसने कहा आपके दिये हुए दाने तो मैं खा गई थी। तीसरी बहूको बुला कर पूछा तब उसने कहा कि आपके दिये दाने मेरे गहनेके डबेमें रक्के हैं, यदि आपको चाहिये तो ला दूं। चौथी बहूको बुला कर पूछा तब उसने कहा यदि आपको वे दाने चाहिये तो मेरे साथ गाड़ियें भेजो। ससुरने पूछा कि पांच दानोंके लिये गाड़ियों का क्या काम? रोहिणी बोली—“आपके दिये हुए पांच दाने मैंने पीहरमें भेज कर खेतमें बोनेके लिए कह दिया था, अब उन्हें उसी प्रकार बोये जाते हुये कई वर्ष बीत गये इससे मेरे पीहर वालोंने उन पांच दानोंकी बुद्धि करके क्यारों भर रक्की हैं; इसलिये अब वे गाड़ी बिना किस तरह आ सकें अतः उन्हें गाड़ियों में लाया जा सकता है। बला श्रेष्ठने उन चार पुत्र-

वधुओं को बुद्धिकी परीक्षा करके प्रत्येकको रुदा २ गृहकार्य सौंपा। पहली उज्जिम्माया—दाने फेंक देने वालीको घरका कचरा कूड़ा बाहर फेंकनेका काम सौंपा। दूसरी मक्सिया—दाने मक्षण करने वाली बहूको घरकी रसोई करनेका कार्य सौंपा। तीसरी रक्सिया—गहनेकी डब्बीमें दाने रक्षण करने वाली बहूको भंडार सुपूर्द किया। चौथी बहू रोहिणी दाने बढ़ाने वालीको घरका सर्वोपरि स्वामित्व समर्पण किया।

पञ्चरत्नं न परसई । वसणो वहयाण कइई दुख्थं ॥

✽

आयं वयपवसे संच । सोहण सवपिमे हितो ॥

पुत्रके सुनते हुए पिता उसकी प्रशंसा न करे, जब कभी पुत्र पर कुछ काट आ पड़ा हो तब उसका बचाव करे, पुत्रके पास आय और व्ययका हिसाब लेता रहे। पुत्र पर हर एक प्रकारसे नजर रखे। पुत्रकी प्रशंसा न करनेके विषयमें लिखा है कि—

प्रत्यक्षे गुरवः स्तुत्या । परोक्षे भिन्न वांधवाः ॥

कर्णान्ते दासभृत्याश्च । पुत्रा नैव मृता स्त्रियः ॥

“शुभ—(माता, पिता, धर्मगुरु) की स्तुति, प्रशंसा उम्हेंके सुनते हुए ही करना, भिन्न, वरधु जनोंकी स्तुति उनसे परोक्षमें करना, नोकरोकी प्रशंसा जब वे कुछ कार्य सुधार लाये हों तब करना, परन्तु पुत्रकी न करना और स्त्रीकी उसकी मृत्युके बाद प्रशंसा करना।”

उपरोक्त रीतिसे पुत्रकी प्रशंसा उसके प्रत्यक्ष या परोक्षमें न करना, तथापि उसके गुणसे सुख हो जानेके कारण कदापि उसकी प्रशंसा करना पड़े तो उसके सुनते हुए कदापि न करना। क्योंकि यदि पिता उठ कर पुत्रकी प्रशंसा करे तो वह पुत्र अस्मिमान में आ जाय। फिर वह आह्वानुसार न चल सके, बिना पूछे काम क्राज करने लग जाय। इत्यादि कितने एक अवगुणों की प्राप्ति सम्भव है।

पुत्रको कुछ भी संकट आ पड़ा हो जैसे कि जुएमें हार जाना, व्यापार में फेल होना, निर्धन होना, किसीसे अपमान होना, मार खाना, तिरस्कृत होना, धनैह किसी कष्टके आ जाने पर तत्काल ही उसे सहायक बनना, हर एक प्रकारसे उसका बचाव करना।

तथा पुत्रको जो कुछ खर्चनेके लिए दिया हो उसका पूरा हिसाब लेना। ऐसा करनेसे पुत्र प्रभुताका गव करनेसे अटक सकता है, और वह स्वच्छन्दी नहीं बनता।

द'सेइ नरिंदसभं । देसंतरमाव पवटणं कुणई ॥

✽

नचाइ अवचगयं । उचिअं पिउणो मुखेयव्वं ॥

राज दरबारकी समा विजलाना, परदेशके स्वल्प प्रगट कर बतलाना, इत्यादि पुत्रके प्रति उचित पिताको करना योग्य है! क्योंकि यदि पुत्रको राज दरबारका परिचय न कराया हो तो कदापि वैययोग से उस पर कुछ अकस्मात् काट आ पड़े तब उसे क्या करना, किसका शरण लेना, इस बातका बड़ा भय आ पड़ता है। इसलिए यदि सरकारी मनुष्यों के साथ पहलेसे ही परिचय हुआ हो तो उसके उपायकी योजना की जा सकती है। तथा दरबारी पुरुष अकस्मात् (वकीलादिक) के पास जा खड़ा रहनेमें और आने

के परिचित वालोंके पास जानेमें बड़ा भार पड़ता है। इस जगनमें हरएक खभावके मनुष्य हैं, जिसमें ऐसे भी हैं कि जो दूसरोंकी संपदा देख कर, स्वयं झुग्रा करते हैं। उनके हाथमें यदि कुछ जरा भी आ जाय तो वे तत्काल ही फंसा डालते हैं। बिना कारण भी दूसरोंको फंसाने वाले दुष्ट पुरुष सदैव नीच कृत्योंके दाघ तकते रहते हैं। इसलिए दरबारी मनुष्योंका परिचय रखना कहा है।

गन्तव्यं राजकुले दृष्टव्या राजपूजिताः लोकाः ।

यद्यपि न भवत्यर्था स्तथाप्यनर्था विनीयते ॥

“सब मनुष्योंको राज दरबार में जाना चाहिये, वहाँ जाने आनेसे राजाके मान्य मनुष्यों को देखना, उनके साथ परिचय रखना, क्योंकि, यद्यपि वे कुछ दे नहीं देते तथापि उनके परिचय से अपने पर पड़ा हुआ कष्ट दूर हो सकता है” देशान्तर के आचार या जाने आनेके परिचयसे सर्वथा अनजान हो तो दैवयोग से उसकी जरूरत पड़ने पर वहाँ जाते समय उसे अनेक मुसीबतें भोगनी पड़े। इसलिये पुत्रको प्रथमसे ही सब बातोंमें निपुण करना आवश्यक है।

पुत्रके समान पुत्रीका उचित ही जैसे धटित हो वैसे संभालना। उसमें भी मानाको जैसे अपने पुत्र पुत्रीका उचित संभाले वैसे उससे भी अधिक सौतीसे पुत्र पुत्रीका उचितचरण संभालने में विशेष सावधानता रखनी चाहिये। क्योंकि उन्हें बुरा लगनेमें कुछ भी देर नहीं लगती।

“सगे सम्बन्धियोंका उचित”

सयाया ससुचिअमिणं । जंते निअग्गेह बुद्धी कज्जेसु ॥

सम्माणिज्जसयाविट्ठु । करिम्म हाणीसुवी समीये ॥

पिता, माता, और बड़के पक्षके जो लोग हों, उन्हें सगे कहते हैं। उन सगोंका उचित संभालने में यह विचार है कि, सगे सम्बन्धी लोगोंके पड़ोस में रहे तो बहुतसे कार्योंकी हानि होती है। जिससे उनके घरसे दूर रहना और पुत्र जन्मादि के महोत्सव काट्ट कार्योंमें जुलाकर उन्हें अवश्य मान देना, भोजन वस्त्रादि देना। इस प्रकार उनका उचितचरण करना।

सयमवि तेसि वसण सवे सुहो अव्विपति अंगिसया ।

खीण विहवाण रोगाउराण कायव्व सुद्धरणं ॥

अपने सगे सम्बन्धियोंके कष्ट समय बिना ही बुलाये जाकर सहाय करना, और महोत्सवादिमें निमन्त्रण पूर्वक उन्हें सहायकारी बनना। यदि सगे सम्बन्धियों में कोई धर्म रहित हो गया हो या रोगादिसे ग्रस्त हो तो उसका यथाशक्ति उद्धार करनेमें तत्पर होना चाहिये।

आतुरे व्यसने प्राप्ते, दुर्मिच्छे शत्रुसंकटे,

राजद्वारे श्मशाने च, यस्तिष्ठति स वाचवाः ॥

बीमारीमें किसी अकस्मात आ पड़े हुये कष्टमें दुर्मिहमें, शत्रुके संकटोंमें, राज दरबारी कार्योंमें और मृत्यु घोरहृदके कार्योंमें सहाय करे तो उसे बन्धू समझना चाहिये।

उपरोक्त कारणोंमें जो सहाय करे उसे ही भाई कहा है। इसलिये वैसे प्रसंगमें सगे सम्बन्धियों की सहाय करना न भूलना।

उपरोक्त गायामें कहा गये कि, सगे सम्बन्धियों का उद्धार करना, परन्तु तात्त्विक दृष्टिसे विचार किया जाय तो सगे सम्बन्धियों का उद्धार अपना ही उद्धार है। क्योंकि कुंए पर फिरते हुए अरघ्य के समान भरे हुये या रीते घटोंके समाप्त लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती। जिस प्रकार अरघ्य की घटिकाय एक तरफसे भरी हुई आती हैं और दूसरी तरफसे रीती होकर चली जाती हैं, इसी प्रकार लक्ष्मी भी आया जाता करती है, इसलिये जिस समय अपना सामर्थ्य हो उस समय दूसरोंको आश्रय देना न चूकना चाहिये। यदि अपनी चलती के समय दूसरों को आश्रय दिया हो तो बल पड़ने पर वे लोग भी अपने उपकारी को सहाय देनेमें तत्पर होते हैं। क्योंकि सदा काल मनुष्यका एक सरीका समय नहीं रहता।

खाइज्ज पिठिठ भंसं, न तेसिं कुञ्जा न सुक्क कसई च,

तद पिसे हि पिचि, न करिम्मन् करिज्ज पिसे हि,

उसकी पीठका मांस खाना अच्छा है, परन्तु सूखा कलह करना बुरा है, इससे सगे सम्बन्धियों के साथ शुष्क-निष्प्रयोजन कलह न करना। सगे सम्बन्धियों के शत्रुओंके साथ मित्रता न रखना, एवं उनके मित्रोंके साथ विरोध न रखना।

विना प्रयोजन एक इसी मात्रसे या विकथा करनेसे जो लड़ाई होती है उसे शुष्क कलह कहते हैं, वह करनेसे बहुत दिनकी प्रीति कप लता छेदन हो जाती है।

तयभावे तगोहे, न बइज्ज च इज्ज अथ्य सर्वंधं,

गुरु देव धम्म कल्लेसु, एक पिसे हि होयम्भं,

जिस समय सम्बन्धियों के घरमें अकेली स्त्री हो तब उनके घर पर न जाना। सगोंके साथ ब्रह्म सम्बन्धी लेना देना न:रखना, गुरु, देव, धर्मके कार्य, सगे सम्बन्धी सब मिल कर ही करना योग्य है।

यदीच्छेद्विपुलं मीति, मीणि तत्र न कारयेत्,

वाग्वादमर्थसंवन्धं, परोक्षे दारमापणं (दर्शन) पार्वातरं

यदि प्रीति बढ़ानेकी इच्छा हो तो प्रीतिके स्थान में तीन बातें न करना। १ वधन विवाद (हाँ ना, करने से उत्पन्न होने वाली लड़ाई), २ द्रव्यका लेन देन, ३ मासिक के अभावमें उसकी पत्नीके साथ सम्मान-पूषण न करना।

जब लौकिकके कार्योंमें भी सगे सम्बन्धी मिलकर योग दें उसकी जिस प्रकार शोभा होती है, वैसे ही देव, गुरु, धर्मके कार्योंमें इकट्ठे मिल कर योग देनेसे अधिक लाभ और शोभा बढ़ती है। इसलिये वैसे कार्योंमें सब मिलकर प्रवृत्ति करना योग्य है। पंचोंका कार्य यदि पंच मिलकर करें तो उसमें शोभा बढ़ती है। इसपर पांच अंगुलियोंका दृष्टान्त इस प्रकार है:—

अंगुठेके समीपकी पहली तर्जनी अंगुली बोली कि लेखन कला, चित्र कला वगैरह सब काम करनेमें मैं ही

प्रधान है। अन्य भी कार्य करने में प्रायः मैं ही भागे रहती हूँ। किसीको मेरे द्वारा वस्तु बतलाने में, निशानों को करने में, दूसरेको वर्जन करनेके चिन्ह में यानी नाकके आगे अंगुलि दिखला कर निषेध करनेमें इत्यादि सब कामोंमें मैं ही अग्र सरी पद भोगती हूँ। (मध्यमा कहती है) परन्तु तुममें क्या गुण है ?

मध्यमा बोली—“बल बल ! मूर्खी, तू तो मुझसे छोटी है। देख सुन ! मैं अपने गुण बतलाता हूँ, वीणा बजाने में, सितार बजाने में, सारंगी सितारेके तार मिलाने में, ऐसे अनेक उत्तम कार्योंमें मेरी ही मुख्यता है, किसी समय जल्दीके कार्यमें चुकड़ी बजा कर अनर्थके कार्य अटकाने या भृतादि दोषके छलनेको दूर करनेके कार्यमें और भुद्रा वगैरह रचना, दिखलानेके कार्यमें मेरी ही प्रधानता है। तेरे बतलाये हुये चिन्होंसे उदपन्न हुये दोषोंको अटकाने के लिए बतलाये जाते हुए मेरे चिन्ह में मैं ही आगेवानी भोगती हूँ, तू क्यों व्यर्थकी बड़ाई करती है तेरेमें अवगुणके सिवाय और है ही क्या ! तू और अंगूठा दोनों मिलकर नाकका मेल निकालने के सिवा और काम ही क्या करते हो !”

अनामिका अंगुलि बोली—“तुम सबसे मैं अधिक गुणवाली हूँ और मैं तुम सबके पूजनीया हूँ। देव, शुद्ध, स्थापनाचार्य, स्वधर्मिक वगैरहकी नवांगी पूजा, चन्दन पूजा, मांगल्य कार्यके लिये स्वस्तिक करने, मन्त्रावतादि करने, जल, चन्दन, घास, आदिको, मन्त्रमें, माला गिनने वगैरह कितने एक शुभ कृत्योंमें मैं ही अग्र पद भोगती हूँ।”

कनिष्ठा अंगुलि बोली—“मैं सबसे पतली हूँ तथापि कानकी झुजली को दूर करनेके कार्यमें, अन्य किसी भी बारीक कार्यमें, भूत प्रेतादिक दूर करनेके कार्यमें मैं ही प्राधान्य भोगती हूँ।”

इस प्रकार चारों अंगुलियाँ अपने २ गुणसे गर्वित हो जानेके कारण पांचवाँ अंगुठा बोला—“तुम क्या अपनी बड़ाई करती हो ? तुम सब मेरी कियों हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। तुममें जो गुण हैं वे प्रायः मेरी सहायता बिना निकम्मे हैं। जैसे कि, लिखने चित्र निकालने की कला, भोजनके समय, प्रास ग्रहण करना, झुटकी बजाना, गाँठ लगाना, शस्त्र वगैरहका उपयोग करना, दाढ़ी वगैरह समारना। कतरना, लोच करना, पीजना, धोना, कूटना, कलना, पीसना, परोसना, कांटा निकालना, गाय भैंसको डूहना, आप करना, संख्या गिनना, केश गूथना, फूल गूथना, शत्रुकी गर्दन पकड़ना, तिळक करना, श्री तीर्थकर देवके कुमार अवस्थामें, देवता द्वारा संचरित किया हुआ अमृत मुझमें ही तो होता है इत्यादि कार्य मेरे बिना हो नहीं सकते, इन सबमें मैं ही प्रधान हूँ।”

यह बात सुनकर ऊन चारों अंगुलियोंने परस्पर संप किया और अंगूठेका आश्रय ले उसकी पत्नी तथा रहीं। जिससे सबकी सब सुख पूर्वक अपना निर्वाह करने लगीं, इसलिये संप रखनेसे कार्यकी शोभा होती है।

“गुरुका उचित”

एमाइ सययो चित्र, मह भम्पायरियस्स मुचिंभं भणियौ,

मच्चि बहुभायपुच्चं, पेसि तिसं मच्चि पणियामो,

इत्यादि सगे सम्बन्धियों का उचितोत्तरण बतलाया, अब धर्माचार्य धर्मशुद्धका उचित बतलाते हैं उन्हें भक्ति बहुमान पूर्वक सुबह, दुपहर को, और सन्ध्या समय नमस्कार करना अन्तरंग मनसे प्रीति और वचनसे बहुमान, एवं कायासे सम्मान जो किया जाता है, उसे भक्ति कहते हैं।

तद्सिञ्ज नीहण, आनस्सय पमुह कीच करणं च,

धम्मोवप्स सवणं, तदंतीए सुद्ध सद्दाए,

गुवांदिकी बतलाई हुई रीति सुन्न अवश्यक प्रमुख धर्म कृत्य करने और शुद्ध भद्रा पूर्वक वहाँके पांच धर्म श्रवण करना।

आएसं बहुयन्नई इयेसिं पणसावि कुण्ह कायन्वं,

रुमई भवन्नवार्यं, सुहमार्यं पयडाइ सयावि,

शुद्धकी माहाको बहु मान दे, मनसे भी शुद्धकी आसातना न करे, यदि कोई अन्य भवणवाद शोछता हो तो उसे रोकनेका प्रयत्न करे, परन्तु सुन्नकर बैठ न रहना। क्योंकि अन्य भी किसी महाव्य पुरुषका अपवाद न सुनना चाहिये तब फिर धर्म शुद्धका अपवाद सुन्नकर किस तरह रहा जाय। यदि शुद्धका अपवाद सुन्नकर उसका प्रतिवाद न करे तो दोषका भागी होता है। स्वयं शुद्धके समक्ष और उनके परोक्ष गुणोंका वर्णन करता रहे, क्योंकि शुद्ध गुणवर्णन करने में पुण्यानुबन्धी पुण्य प्राप्त होता है।

नहवई छिहण्हेही, सुहिव्व अणुअत्तए सुहदुहेसु।

एडिणीअ पच्चवार्यं, सव्व पयचेण वारेई॥

शुद्धके छिन्न न देखे, शुद्धके सुखदुःखों में मित्रके समान आचरण करे, शुद्धके उपकार नहीं मानने वाले द्वेषी मनुष्यको प्रयत्न द्वारा निवारण करे।

यदि यहाँ पर कोई यह शंका करे कि, आवश्यक लोग तो शुद्धके मित्र समान ही होने चाहिये; फिर वे अप्रमादिक और निर्मल शुद्धके छिन्नात्थेवी किस तरह हो सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि, धर्म-प्रिय आवश्यक लोग यद्यपि शुद्धके मित्र समान ही होते हैं तथापि भिन्न २ प्रकृतिवाले होनेके कारण जैसा जिसका परिणाम हो उसका वैसा ही स्वभाव होता है, इससे निर्दोषी शुद्धों भी वैसे मनुष्यको दोषावलोकन करनेकी बुद्धि हुआ करती है। इसलिये स्यातांग सूत्रमें भी कहा है कि, “सौतेके समान भी आवश्यक होते हैं,” इसलिये जो शुद्धका द्वेषी हो उसे निवारण करना ही चाहिये, शास्त्रमें भी कहा है कि—

साहूया चेद्भाणय्य, एडिणीयं तह भवन्नवार्यं च।

जिण पययणस्स अहियं, सव्वभ्यापेस वारेई॥

जो साधुका, मन्दिरका, प्रतिमाका और जिनशासन का द्वेषी हो या भवणवाद चोलनेवाला हो उसे सर्व शक्तिसे निवारण करे।

“यात्रियों के संकट दूर करने पर कुम्भारका दृष्टान्त”

सगर चक्रवर्ती के पौत्र भगीरथ राजाका जीव किसी एक पिछले भवमें कुम्भार था। किसी एक भांवमें रहनेवाले साठ हजार बोरोंनि मिल कर यात्रा करने जाते हुए संघ पर लूट करनेका काम शुरू था उस वक्त वहाँ जाकर उसने सर सक्त प्रयत्नसे बोरोंका उपलव्व बन्द कराया। जिससे उसने बड़ा भारी पुण्य प्राप्त किया। इसी प्रकार यथाशक्ति सब श्रावकोंको उद्यम करना चाहिये।

खलि अ'पि चोइओ गुरु, जणेशुपन्नइ तइचि सव्व'पि।

चोपई गुरुजणपिहु, प्पाय खलिपसु एगति ॥

यदि प्रमादावरण देखकर गुरु प्रेरणा करे तो उसे कसूल करना चाहिये, परन्तु यदि गुरुका प्रमादावरण देखे तो उन्हें एकान्त में आकर प्रेरणा करे कि, महाराज ! क्या यह उचित है ? सच्चरित्रवान्, आप जैसे मुनिको इतना प्रमाद ! इस प्रकार उपालम्भ दे।

कुणई विणउवयार', मत्तिप समय समुचिअं सव्वं।

झाड गुणासूराय', निम्माय'वहइ हियय'पि ॥

समय पर उचित भक्ति पूर्वक सर्व बिनयका उपचार करे, याने उन्हें जिस वस्तुकी आवश्यकता हो सो बहुमान पूर्वक समर्पण करे। गुरुके गुणका अनुरागी होकर हृदयसे निष्कपट रहे, सर्व प्रकारकी भक्ति करे, याने सामने जाना, उनके आज्ञाने पर खड़ा होना, आसन देना, पैर दवाना, वस्त्र देने, पात्र देने, आहार देना और औषध वगैरह देना, एवं आवश्यकतानुसार वेद्यको बुलाना।

भावो वयारपेसि, देसंतरओवि सुपरई सयावि।

इअ एवमाई गुरुजण, समुचिअ सुविअं गुणोयव्वं ॥

ऊपर लिखा हुआ तो ब्रह्म उपचार याने ब्रह्म सेवा है, परन्तु यदि परदेश में गुरु हो तथापि उनसे समकित प्राप्त किया होनेके कारण, उन्हें निरंतर याद किया करे यह भावोपचार कहा जाता है। इत्यादिक गुरुका उचित समझना।

“नागरिकोंका उचित”

जथ्य सयं निवसम्मई। नयरे तथ्येव जेकरि वसंति,

ससमाण विच्छीणोते। नायरयानापवच्चंति ॥

स्वयं जिस नगरमें रहता हो, उस नगरमें रहनेवाले, स्वयं जो व्यापार करता हो उसी व्यापारका करनेवाले, या हरएक व्यापार के करनेवाले, समान प्रवृत्ति वाले सब नगरवासी गिने जाते हैं।

समुचिअ पिण्णोतेसि। जयेग विचोहिं सप सुहहुहेहिं ॥

वसणुस्सव तुल्लगमा। गमेहिं निच्चपि होयव्वं ॥

इसका समुचित बतलाते हैं; सुखके कार्यमें या दुःखके कार्यमें एकचित्त होना याने दूसरोंके साथ सहायुभूति रखना, आपत्तिके समय या महोत्सव के समय भी एकचित्त होना। यदि इन प्रकार एक समाज परस्पर वर्साव न रखा जाय तो राज दरवारी लोग जैसे गीदड़ भांस भक्षणके लिए दौड़धूप करता है वैसे ही व्यापार में या किसी अन्य बातमें पारस्परिक अनबनाव होते ही दोनों पक्षको विपरीत समझा कर महान खर्चके गढ़में डतारते हैं। इसलिये परस्पर सब मिल कर रहना और संप सलाहसे प्रवृत्ति करना योग्य है।

कायव्वं कज्जेविट्ठु। नइक्कपिक्केण दंसणं पटुणो।

कज्जो न भंतभेओ। पेसुअं परिहरे सव्वं॥

जिस समय कोई राजद्वारी काम या पढ़े या अन्य कोई कार्य आ उपस्थित हो उस वक्त एक दम उतावल में साहस करके कार्य न कर डालना। राज दरवार में भी एकला न जाना। पांच जनोने मिल कर जो विचार निश्चित किया हो वह अन्यत्र प्रगट न करना, और किसीकी निंदा सुगली न करना। यदि उतावल में आकर मनुष्य एकला ही कुछ काम कर आया हो तो उस कार्यकी जवाबदारी और सर्व भार उस मनुष्य पर ही आ पड़ता है या दूसरे लोगोंके मनमें भी यही विचार आता है कि इसे एकले को ही मान बढ़ाई चाहिये; इस लिए लेने दो। इस विचारसे जब अन्य सब लुढ़े पड़ जायें, तब अकेलेको उलझन में आनेका सम्भव है। यदि बहुतसे मनुष्य मिलकर और उनमें एक जनेको आगेवाप बना कर कार्य शुरु किया हो तो वह कार्य यथार्थ रीतिसे सुगमता परिपूर्ण होता है। यदि एक जनेको बिना आगेवाप किये ही पांच सौ सुमटों के समान सबके सब मान बढ़ाईकी आकांक्षा रखकर कार्यके लिये जायें या कोई कार्य शुरु करें, तो अवश्यमेव उसमें बिज्ज पड़े बिना न रहेगा। किसी भी कार्यमें असुख एक मनुष्यको आगेवानी देकर अन्य सब परस्पर संप रखकर कार्य शुरु करें तो अवश्यमेव उससे लाभ ही होता है।

“सभी मानबड़ाई इच्छने वाले पांचसौ सुमटोंकी कथा”

कोई एक पांचसौ सुमटोंका टोला कि जो परस्पर विनय भावसे सर्वथा रहित थे और सबके सब अपने आपको सबसे बड़ा समझते थे एक समय वे किसी राजाके यहाँ नौकरी करनके लिये गये। नौकरीकी याचना करने पर राजाने दीवानको आज्ञा दी कि इनकी योग्यतानुसार मासिक वेतन देकर इन्हें भरती कर लो। दीवानने उन लोगोंकी योग्यता जाननेके लिए उन्हें एक बड़ी जगहमें ठहराया और सन्ध्याके समय उनके पास एक चारपाई और एक बिछौना भेजा; इससे अमिमानी होनेके कारण उनमें परस्पर यह विवाद होने लगा कि, इस चारपाई पर कौन सोवेगा ? उनमें से एक बोला—“यह चारपाई मेरे लिये आई है; इसलिये इस पर मैं सोऊँगा” दूसरा बोला कि नहीं; मेरे लिये आई है मैं सोऊँगा, इसी प्रकार तीसरा चौथा गर्जे सबके सब आधी रात तक इसी बात पर लड़ते रहे। अन्तमें जब वे पारस्परिक विवादसे कंटाळ गये तब उस चारपाई को बीचमें रख कर उस चारपाई की तरफ परे रख कर चारों तरफ सो गये। परन्तु उन्होंने अपनेमें से किसी एकको बड़ा मान कर चारपाई पर न सोने दिया। यह बात दीवानके नित्यक किये हुए सुत

सौकर्यो ने ज्ञान कर सुबह दीवानको कह सुनाई; इससे दीवानने उन्हें तिरस्कार पूर्वक कहा कि तब तुम एक सारपाई के लिए सारी रात लड़ते रहे तब फिर युद्धके समय संपन्न रख कर किस प्रकार अपने स्वामीका भला कर सकते हो। नोकरी न मिल कर उन्हें वहाँसे अपमानित हो वापिस लौट जाना पड़ा। इसलिए एक मनुष्यको आगेवान करके कार्य करना उचित और फलदायक है। शास्त्रमें कहा है कि:—

बहुनामप्यसाराणां। समुदायो जयावहः॥

तृणैरावेष्टिता रज्जु। रय्या नामापि बध्यते॥

यदि बहुतसे निर्माल्य मनुष्य भी मिल कर काम करें तो उसमें अवश्य लाभ ही होता है जैसे कि, बहुतसे घाँसकी बनावी हुई रस्सीसे मदनमत्त हाथी भी बाँधा जा सकता है।

पाँच मनुष्योंने मिल कर गुप्त विचार किया हो और वह यदि अन्य किसीके सामने प्रगट किया जाय तो उससे उस कार्यमें अवश्य क्षति पहुँचेगी, बहुतसे मनुष्योंके साथ विरोध हो, राजभय हो, लोगोंमें अपयश वगैरह बहुतसे अवशुणों की प्राप्तिका सम्भव है, इसलिये मिलने मनुष्योंने मिल कर वह विचार किया हो उनसे अन्यके समझ वह प्रगट न करना चाहिये। राजादिके पास भी मध्यस्थ रहनेसे बहुतसे फायदे होते हैं और दूसरोंके वृषण प्रगट करनेसे कई प्रकारकी आपत्तियों का सम्भव होता है। व्यापार रोजगार में भी यदि ईर्ष्या की जाय तो उससे बहुतसे वृषण प्रगट हुए बिना नहीं रहते। इसलिये कहा है कि:—

एकोदराः पूयक्षीरा। अन्यान्य फलकाक्षिणः॥

असंहता विनश्यन्ति। भारयदा इव पक्षिणः॥

एक उदर वाले, जुड़ी जुड़ी गर्दन वाले—जुड़े जुड़े मुँह वाले यदि भारंज पक्षी दोनों मुखसे फल आने की इच्छा रखे तो वह उससे मृत्युको प्राप्त होता है; वैसे ही पारस्परिक विरोधसे या कुसंपत्ति मनुष्य मुरन्त ही नाशको प्राप्त होता है।

परस्परस्य मर्माणि। ये न रक्षन्ति जन्तवः॥

त एव निघनं यान्ति। वल्मीकोदर सर्पवत्॥

जो मनुष्य पारस्परिक भर्मा गुप्त नहीं रखता और गुप्त रखने योग्य होने पर भी उसे दूसरोंके समझ प्रगट करता है वह बलिभक्तमें रहने वाले सर्पके समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।

समुवठिष्ठं विवाहं। तुल्य संपादोर्हि चैवठ्ठायुष्यं॥

कारणा साविस्तेर्हि। विहृणो यच्चो न तयममो॥

यदि किसी कारण लड़ाई हो जाय तो भी योग्य रीत्यनुसार ही बर्ताव रखना चाहिये, प्रादुर्भावेसा कारण आ पड़े कि, जिसमें अपने सगे सम्बन्धियों को हराकर आ पड़ती हो या जाति भाइयोंको हराकर जाती हो तो रिसवत दे कर या उपकार करके उन्हींका कार्य कर देना। परन्तु दाक्षिण्यता रख कर भी न्यायमार्ग न छोड़ना। न्यायमार्ग में रह कर सबका बचाव करनेके लिये प्रवृत्ति करना योग्य है।

वसिर्हि दुश्चसजयो। मुक्ककराहिं नाभिभवि अच्यो॥

योवावराह दोसेहि । दंडमूर्ति न नेयव्यो ॥

बलवान् पुरुषको चाहिये यदि उससे दुर्बलको सहायता न हो सके तो दुःख तो कदापि न दे । दान या कर वगैरह से लोगोंको दुखी न करे । कम अपराध से दंड हो वैसे किसीको राजदरबार में न बसीटे ।

यदि राजा कर बढ़ाता हो तो भी अधिक लोगोंके अनुसार वर्तान करना; परन्तु अन्य सब व्यापारियों से झुदा हो कर अपने बलसे अकेला ही विरोध करना योग्य नहीं । जंगलके तमाम जाति वाले पशुओं से विरोध रखने वाला और अति बलिष्ठ भी सिंह जब कछुमे आ पड़ता है तब उसका कोई भी सहायकारी नहीं बनता । अन्तमें मेघकी गर्जना सुन कर मदनमत्त हुआ सिंह मस्तक पटक कर एकला ही मर जाता है, परन्तु उसे कोई सहायकारी नहीं होता । इसलिये अपने सहायकारी दूसरे व्यापारी लोगोंके समुदाय में ही रह कर जो काम हो सो करना ठोक है । परन्तु एकला झुदा पड़ना योग्य नहीं, इसलिये नीतिमें लिखा है कि—

संहतिः श्रेयसि पुंसां । स्वप्ने तु विशेषतः ॥

तुपैरपि परिभूयाः । न प्ररोहति तंडुलाः ॥

संप रख कर कार्य करना बड़ा लाभकारी है, तथा अपने पक्षमें विशेष संप रखना अधिक लाभकारी है, क्योंकि यदि चावलके ऊपरका छिलका उतार डाला हो तो वे चावल अंकुर नहीं दे सकते ।

गिरयो येन मिथन्ते । परा येन विदार्थते ॥

संहतेः पश्य माहात्म्यं । तृणैस्तद वारि वार्यते ॥

जिससे पर्वत भी मेदन किये जाते हैं, जिससे पृथ्वी भी विदीर्ण की जाती है इस प्रकारके घासके समुदाय का माहात्म्य तो देखो कि जिससे आताप वा पानी भी रोका जाता है ।

कारणिएहि पिसर्भं । कायव्यो तान श्रथ्य संवधो ।

किपुण पटुणा सद्धिं । अप्यहिमं अहिल संतेहि ॥

अपना श्रेय इच्छने वाले मनुष्यको कारणिक पुरुषोंके साथ—राजकार्यकारी पुरुषोंके साथ द्रव्य लेन देनका सम्बन्ध योग्य नहीं तब फिर समर्थ राजाके साथ लेन देनका व्यवहार रखना किस तरह योग्य कहा जाय ?

जो बहुतसा खर्च रखते हों, धर्म कार्यमें या जाति वगैरह के कार्यमें या लज्जाके कार्यमें खर्चनेकी बड़ी उदारता रखते हों और बिना ही विचार किये खर्च किया करते हों ऐसे राजवर्गीय लोगो या राजमान्य लोगों को कारणिक कहते हैं । वैसे लोगोंके साथ द्रव्य लेन देनका सम्बन्ध कदापि न रखना चाहिये । क्योंकि उन लोगोंको जब धन लेना हो तब वे प्रीति करते हैं, मिष्ट वचन बोलते हैं, धनं सन्मानं आदि आडम्बर दिखला कर, सज्जनपन का विश्वास दिलाकर मन हरन करते हैं । परन्तु जब उन्हें दिया हुआ धन वापिस मांगा जाय तब वे निष्कारण शत्रु बन जाते हैं और जिससे कर्ज लिया था उस परकी दाक्षिण्यता बिल्कुल धो डालते हैं; इतना ही नहीं बल्कि कुत्तेके समांत छुड़कियां देकर डराने लग जाते हैं, इस लिये शास्त्रमें लिखा है किः—

द्विजन्मनः क्षमा मातुः । द्वेषः प्रेम पण्डस्त्रियः ।

नियोगिनश्च दाक्षिण्यः । परिष्ठानां चतुष्टयं ॥

विप्र पर क्षमा, माता पर द्वेष, गणिका पर प्रेम और सरकारी लोगों पर दाक्षिण्यता रखनेसे दुःखा-
कादि चतुष्टय मिलता है । अर्थात् ये चार कारण दुःख दिये बिना नहीं रहते ।

राजदरबारी लोग ऐसे होते हैं कि दूसरोंका देना तो दूर रहा परन्तु कोई वैसा कारण उपस्थित करके
लेनेवालों या उनके सगे सम्बन्धियों को फसा देते हैं कि जिससे पूर्वोपाजित धन भी उसमें खर्च हो
जाय । इस लिये नीतिशास्त्रमें कहा है किः—

उत्पाद्य कृतिमान्दोषान् । श्वनी सर्वत्र बाध्यते ।

निर्धनः कृतदोषोऽपि । सर्वत्र निरुपद्रवः ॥

नवीन बनावटी दोष उत्पन्न करके भी जनमानसको पीड़ा दी जाती है, परन्तु निर्धन दोष करनेवाला
होने पर भी सब जगह निरुपद्रव ही रहता है ।

यदि सामान्य क्षत्रि हो तथापि जब उसके पास दिया हुआ धन वापिस मांगा जाता है तब वह
तलवार पर नजर डालता है, तब फिर जो राज मान्य हो वह थल बतलाये बिना कैसे रहेगा । उसमें भी
यदि कोई श्रोधी हो तो उसका तो कहना ही क्या है ? इसलिये दरबारी राजकीय लोगोंके साथ द्रव्य लेन
देनका सम्बन्ध रखनेसे बड़ी हरकत उपस्थित हो जाती है अतः उनके साथ लेन देन रखना मना किया है ।

इस प्रकार समान वृत्ति वाले नागरिक लोगोंके साथ विचार करके वर्ताव करना, क्योंकि व्यापारियों
में ऐसे बहुत होते हैं कि जो लेने समय गरीब बनकर लेते हैं परन्तु पीछे देते समय सामना करते हैं और
राजदरबार तरफका भय बतलाते हैं

एयं परुषं नारयाण । पाण्य समुचिभ्राचर्या ॥

परतिथियभ्राण समुचिभ्र । महर्किपि भग्यामि क्षेसेण ॥

प्रायः इस प्रकार नागरिक लोगोंका पारस्परिक उजिताचरण बतलाया अब परतीर्थी अन्य दर्शनी
लोगोंका उचित भी कुछ बतलाते हैं ।

एएसिं तिथियभ्राण । भिरुल्लट्ट मुवट्टिभ्राण निभ्रगेहे ॥

कायन्व मुचिभ्र किर्चं । विसेसेभ्रा राय महिभ्राणं ॥

पर तीर्थीके विषयमें यही उचित है कि यदि वह भिक्षा लेने के लिये घर पर आये तो उसे दानादि
देना और यदि राज मान्य हो तो उनसे विशेष मान सम्मान देकर भी उसका उजिताचरण संभालना ।

जइवि न भयाभिमत्ती । न परुल्लवाभ्रोभ्र तगाय गुणोसु ॥

उचिभ्र गिहगणसु । तहवि धम्मो गिहिया इमो ॥

यद्यपि परतीर्थी पर कुछ भक्ति नहीं है एवं उनमें रहे हुए गुण पर भी कुछ पक्षपात नहीं तथापि
गृहस्थका यह आचार है कि अपने घर पर आये हुएका उचित सत्कार करे ।

गेहागयाण मुचिञ्च । वसणावदिञ्चाण तह समुद्धरणं ॥

दुहियाण दयाएसो । सच्चैसि सम्पञ्चो धम्मो ॥

जो घर पर आवे उसका उचित संगालना, जिस पर कष्ट आ पड़ा हो उसे सहाय करना दुखी पर दया रखना, यह आचार सबके लिये समान ही है ।

जैसा मनुष्य हो उसे वैसा ही मान देना, मोठे वचन धोखना, आसन देना, आनेका प्रयोजन पूछना, उसकी याचनाके अनुसार कार्य कर देना यह सब उचिताचरण गिना जाता है । दुखी, अन्धे, लूले, लंगड़े रोगी वगैरह पर दया रखना, उन्हींके सुखकी योजना करना, क्योंकि जो पुख लौकिक कार्यके उचिताचार को समान रीतिसे मान सम्मान देनेमें विचक्षण हो वही मनुष्य लोकोत्तर कार्यमें विचक्षण हो सकता है । जिसने लोकोत्तर पुखोंके उपदेश पाकर धर्मके सर्वाचार को जाना हो वही लौकिक और लोकोत्तर कार्यके सूक्ष्म भेद समझ कर यथोचित आचरण करनेमें समर्थ होता है । इसलिये कहा है कि “सबका उचित करना, गुण पर अनुप्राण रखना, जिन वचन पर प्रीति रखना, निर्गुणी पर भी मध्यस्थ रहना, ये समकित के लक्षण है”

सुं वन्ति न मज्झार्यं, जसनिहिणो नावलाविहं चसंति,

न कयावि उत्तमनरा, र्वाचिञ्चाचरणं विसंघति ॥”

जिस तरह समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, पर्वत चलायमान नहीं होता वैसे ही उतम-भूपुख भी उचित आचारका उल्लंघन नहीं करता ।

तेषांचिञ्च जयगुरुणो, तिथ्ययराविदु गिहध्व भावंगि,

धम्मपिण्ण मुचिञ्चं, धम्ममुट्ठणार्हं कुव्वंति ॥

इसी कारण जगद्गुरु तोर्थकर देव जब गृहस्थावस्थामें होते हैं तब अपने साना पिताका अभ्युत्थानादिक उचित विनय करते हैं ।

इस तरह नौ प्रकार के उचित धनलाये । अक्सर पर उचित वचन बोलना भी महाकुलामकारी होता है ।

“समयोचित वचन पर दृष्टान्त”

● माझिकाजु न राजाका विजय करके चौदह करोड़ रुपये, छह मुठे (याने चौदह भार । मुठ्टा और भार एक प्रकारके तोल हैं) के प्रमाण सच्चे मोती, चांदीके वस्त्रास बड़े बड़े मृगार कोटी नामक साड़ी, माणिकका वल्ल, विपहर छीप, (जिस छीपसे सब तरहके जहर दूर हो जाय) इतने पदार्थ सो सारभूत उसके द्वारमें थे, ये सब और कितने एक पदार्थ उसके भंडारमें लेकर जब अम्बड दीवानने आकर कुमारपाल राजाको भेट किये तब तुष्टमान हुये राजाने उसे राज पितामह नामक विशुद्ध एक करोड़ रुपये और जौबीस जातिवान घोड़े शनाममें दिये । यह सब सामग्री उसने घर ले जाते हुये रास्तेमें लड़े हुये याचकोंको दे दी । किसीने कुमार-

पालके पास जाकर इस बातकी जुगली की कि आपका दिया हुआ धन अम्बडने याचकोंको दे दिया, तब क्रोधित होकर अम्बड मन्त्रीको बुलाकर धमकाते हुये राजाने कहा कि, अरे ! तू मुझसे भी बढ़कर दानेश्वरी हो गया ? उस समय हाथ जोड़ कर अम्बड मन्त्री बोला कि स्वामिन् ! आपके पिता तो सिर्फ बारह गांवके ही मालिक थे और मेरे स्वामी आप तो अठारह देशके अधिपति हैं । तब फिर जिसका स्वामी अधिक हो उसका नौकर भी अधिक हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? अखिर उचित इतना वचन बोलते ही प्रसन्न होकर राजाने उसे पुत्रपद पर स्थापन कर पदछेसे भी दुगना इनाम दिया । इसलिये अवसर पर उचित वचन महान् कामकारी होता है । अतः कहा है कि :-

दाने याने माने, क्षयनासनपानभोजने वचने,

सर्वत्रान्यत्रापि हि, भवति महारसमयः समयः ॥

दान देनेमें, वाहन पर चढ़नेमें, मान करने में, शयन करने में, बैठनेमें, पानी पीनेमें, भोजन करने में, वचन बोलनेमें, और भी कितने एक स्थानमें यदि अवसर हो तो ही वह महारसमय मालूम होते हैं ।

इसलिये समयको जानना यह भी एक औचित्यका बीज है, इस कारण कहा है कि—

औचित्यमेकमेकत्र, गुणानां कोटिरिक्तः ॥

विषयते गुणप्रायः औचित्य परिवर्जितः ॥

यदि करोड़ गुण एक तरफ रखे जाय और औचित्य दूसरी तरफ रक्खा जाय तो दोनों समान ही होते हैं, क्योंकि जहां औचित्य नहीं ऐसे गुणका समुदाय भी विषमय मालूम होता है । इसी कारण सर्व प्रकारकी अनुचितता का परित्याग करना चाहिये । जो कार्य करनेसे मूर्ख कहलाया जाय तब उसे अनुचित समझ कर त्याग देना उचित है । इस विषय पर मूर्ख शतक बड़ा उपयोगी है । यद्यपि वह लौकिक शास्त्रोक्त है तथापि विशेष उपयोगी होनेके कारण यहाँ पर उद्धृत किया जाता है ।

“मूर्खशतक”

१. शु मूर्खशतं राजं स्तं तं भार्गवं विवर्जय

येन त्वं राजसे लोके, दोषहीनो मणिर्यथाः

हे राजन् ! मूर्खशतक छुनो ! और मूर्ख होनेके कारणोंका त्याग कर कि जिससे तू दोष रहित मणिके समान शोभाको प्राप्त होगा ।

सापथ्ये विगतोद्योगः स्वस्नाय गात्रपर्वदि,

वेद्या वचसि विश्वासी, प्रत्ययो दम्भ दंबरः ॥ २ ॥

१ शक्ति होने पर भी जो उद्योग न करे २ पंडित पुरुषोंकी समझमें अपने ही मुखसे अपनी प्रशंसा करे ।

३ वेद्याके वचन पर विश्वास रखे, ४ कपट मालूम हो जाने पर भी उसका विश्वास रखे, वह मूर्ख है ।

धृतादि विषाददाश्रं, कृष्याद्यायेषु संशयी,

निर्वुद्धिः शौढकार्यार्थी, विविक्तरसिको वणिक् ॥ ३ ॥

५ जुवा खेलनेसे मुझे अवश्य धनकी प्राप्ति होगी ऐसी आशा रख कर बैठा रहे । ६ खेती या व्यापार मे मुझे धन प्राप्त होगा या नहीं इस शंकासे निस्वामी हो बैठा रहे । ७ निर्वुद्धि होने पर बड़े कार्योंमे प्रवृत्ति करे । ८ व्यापारी होने पर अनेक प्रकारके शृंगारादिक रसमें छलवा जाय ।

अश्रुणेन स्यावरक्रेता, स्थविरः कल्पकावरः

व्याख्याता चाश्रुते ग्रन्थे, प्रत्यक्षार्थेष्वपन्धवी ॥ ४ ॥

९ करज लेकर स्यावर मिल-रुत करावे या खरीद करे । १० वृद्धावस्था हुये बाद छोटीसी कन्याका पति बने । ११ नहीं सुने हुये ग्रन्थोंकी व्याख्या करे । १२ प्रत्यक्ष अर्थोंको द्वावे ।

चपलापतिरीर्षिर्लु, शक्तश्च रक्षकितः,

दत्त्वा धनान्यनुशायी, कविना इवपाठकः ॥ ५ ॥

१३ धनवान होकर दुसरोंकी रक्षा करे । १४ समर्थ शत्रुका भय न रखे । १५ धन दिये बाद पश्चात्ताप गरे १६ दृष्टसे पंडितके साथ करार करे ।

अप्रस्तावे पदुर्वक्ता, प्रस्तावे यौनकारकः,

लाभकाले कलहकुल्यनृपान् भोजनक्षणे ॥ ६ ॥

१७ समय बिना उचित वचन बोले । १८ अवसरके समय बोलनेके वचन न बोल सके । १९ लाभके समय क्लेश करे । २० भोजनके समय असिमान रखे ।

क्रीणार्थं स्थूलसामेन, लोकोक्तौ किंलु संकृतः ।

पुत्राधीने धने दीनः पत्नीपक्षार्थं याचकः ॥ ७ ॥

२१ अधिक धन मिलनेको आशासे अपने पास हुये धनको भी चारों तरफ फैला दे । २२ लोगोंकी प्रशंसासे आगे पढ़नेका अभ्यास बन्द रखे । २३ पुत्रको प्रथमसे सब धन स्वाधीन किये बाद उदास बने । २४ ससुरालकी तरफसे मदद माँगे ।

मार्याखेदात्कुतोद्वाहः पुत्रकोपात् दन्तकः,

कायुकस्पृद्धं या दाता गर्भवान्मार्गणोक्तिभिः ॥ ८ ॥

२५ छोके साथ कलह होनेसे दूसरी शादी करे । २६ पुत्र पर क्रोध आनेसे उसे मारहाले । २७ कामी २८ पुरुषोंकी ईर्ष्यासे अपना धन चेश्या आदि पतित स्त्रियोंमे उड़ावे । २९ याचको की प्रशंसासे असिमान रखे ।

धीदर्पान्न हितश्रोता, कुलोत्सेकादसेवकः

दत्तार्थान्दुर्लभान्कापी, दत्त्वा सुयारूपं गर्भगः ॥ ९ ॥

२९ मैं बुद्धिमान हूँ, इस विचारसे अपने हितकी भी बात न सुने । ३० कुलके मदसे दूसरेकी नोकरी न करे । ३१ दुर्लभ पदार्थ देखकर चापिस माँगे । ३२ दाम लिये बाद चोर मार्गसे चले ।

लुब्धे सुभूजि सामार्थी, न्यायार्थी दृष्ट शास्तरि

कायस्थे स्नेह वद्धासुः क्रूरे भन्त्रिणि निर्भयः ॥ १० ॥

३३ लोभी राजाके पाससे धन प्राप्त करनेकी आशा रखे । ३४ न्यायार्थी दुष्ट पुरुषोंकी सलाह माने । ३५ कायस्थ—राज कार्य कर्ताके साथ स्नेह रखनेकी इच्छा करे । ३६ निर्दय दीवान होने पर निर्भय रहे ।

कृतघ्ने प्रतिकारार्थी, नीरसे गुण विक्रयी ॥

स्वास्थ्ये वैद्यक्रियाशोषी, रोगी पथ्यपराङ्मुखः ॥ ११ ॥

३७ कृतघ्न मालूम हुये बाद गुण करके उपकार इच्छे । ३८ गुणके जानकार को गुण दे । ३९ निरोगी होते हुये भी दवा खाये । ४० रोगी होते हुये भी पथ्य न रखे ।

लोभेन स्वजनत्यागी, बाचा मित्रविरागकुट ॥

सामकावे कुतासस्यो, महर्द्धिः कलहप्रियः ॥ १२ ॥

४१ लोभसे—सर्व होनेके भयसे संगोंका सम्बन्ध त्याग दे । ४२ मित्रका न्यूनार्थिक बचन सुनकर मित्रता छोड़ दे । ४३ लाभ होनेके समय आलस्य रखे । ४४ धनवान होकर कलहप्रिय हो ।

राज्यार्थी गणकस्योक्त्या, मूर्खमंत्रे कुतादरा ॥

शूरो दुर्बलबाधायां, दृष्टदोषांगनारतिः ॥ १३ ॥

४८ ज्योतिषी के कहनेसे राज्यकी अमिछावा रखे । ४९ मूर्खके विचार पर आदर रखे । ५० दुर्बल पुरुषोंको पीड़ा देनेमें शूरवीर हों । ५१ एक दफा स्त्रीके दोष—अपलक्षण देखनेके बाद उस पर आसक्त रहे । ५२ क्षत्रागी गुणाभ्यासे, संचयेऽन्यैः कृतव्ययः ॥

नृपानुकारी मौनने, जने राजादिनिन्दकः ॥ १४ ॥

५३ गुणके अभ्यास पर क्षणवार राग रखे । शिक्षण प्रारंभ किये बाद उसे पूर्ण किये बिना ही छोड़ दे, वह क्षत्रागी कहलाता है । ५४ दूसरेकी कमाईका व्यय करे । ५१ राजाके समान मौन धारण कर बैठे रहे । ५२ और दूसरे लोगोंमें राजादिकी निन्दा करे ।

द्रुमे दक्षितदैर्न्याधिः, सुखे विस्मृत दुर्गतिः ॥

बहुव्ययोऽपरत्नाय, परित्नाय विषाशिनः ॥ १५ ॥

५३ दुःख आ पड़ने पर दीन होकर चिन्ता करे । ५४ सुख पाये बाद पहले दुःखको मूल जाय । ५५ थोड़े कामके लिये अधिक सर्व करे । ५६ परीक्षा करनेके लिये विष खाये । (विष जाननेसे क्या होता है यह जाननेके लिये उसे भक्षण करे)

दग्धार्थो धातुवादेन, रसायनरसः क्षयी ॥

आत्मसंभाववास्तव्यः क्रोधादात्मवषोद्यतः ॥ १६ ॥

५७ सोना चांदी बनता है या नहीं इस भावनासे याने कीमिया बनानेकी क्रियामें अपने द्रव्यको सर्व डाले । ५८ रसायन खाकर अपनी धातुका ह्रस्व करे । ५९ अपने मनसे अहंकारी होकर दूसरेको न भजे । ६० क्रोधावेशमें आत्मघात करे ।

मिर्त्य निःफलसंचारी, युद्धमंजी शराहतः ॥

क्षयी शक्त विरोधेन, स्वल्पार्थः स्फूर्तिर्हवरः ॥ १७ ॥

६१ विना ही काम प्रतिदिन निकमा किरा करे । ६२ बाण लगने पर भी संग्राम देखा करे । ६३ बड़े आदमीके साथ विरोध करके हार खाया । ६४ कम पैसेसे आडंबर दिखलावे ।

पंडितोऽस्मीति वाचाः सुमदोऽस्मीति निर्मयः ॥

उब्देज्जोति स्तुतिभिः, प्रमंभेदी स्मीतोक्तिभिः ॥ १८ ॥

६५ मैं पंडित हूँ इस विचारसे अधिक बोला करे । ६६ मैं शूरवीर हूँ इस धारणासे निर्मय रहे । ६७ अत्यन्त स्तुतीसे उठे ग पाय । ६८ हास्यमें प्रमंभेद होनेवाली बात कह डाले ।

दरिद्रहस्त न्यस्तार्थः संदिग्धेऽर्थे कुतव्यः ॥

स्वव्यये लेखकोद्देशी, दं वासा न्यक्तपौरुषः ॥ १९ ॥

६९ दरिद्रीके हाथमें जन दे । ७० शंकावाले कार्योंमें प्रथमसे ही खर्च करे । ७१ अपने शरकमें खर्च हुये द्रव्यका हिसाब करते समय अश्रान्ताप करे । ७२ कर्म पर आशा रखकर उद्यम न करे ।

गोष्टीरति दरिद्रश्च, लैन्य विस्मृतभोजनः ॥

गुणहीनः कुलश्लाघी, गीतगायी स्वरस्वरः ॥ २० ॥

७३ दरिद्री होकर बातोंका रसिया हो । ७४ निर्धन हो और भोजन बिसर जाय । ७५ गुणहीन होने पर भी अपने कुलकी प्रशंसा करे । ७६ गंधेके समान स्वर होनेपर गाने बैठे ।

भार्याभयाक्षिपिद्धार्थी, कार्ययुगे नाप्तदुर्दशाः ॥

व्यक्तदोष जनश्लाघी, समापभ्याद्विनिर्गतः ॥ २१ ॥

७७ मेरी लीको यह काम पसंद होगा या नहीं । इस विचारसे उसे काम ही न बतावे । ७८ द्रव्य होने पर भी कृपणता से बढ़ हालतमें फिरे । ७९ जिसमें प्रत्यक्ष अवगुण हो लोकमें उसकी प्रशंसा करे । ८० समाप्तसे बीचमें ही उठकर चल पड़े ।

दूतो विस्मृतसंदेशः कासवाश्चोरिकारतः ॥

भूरि भोजन्यर्था कीर्त्यै, श्लाघायै स्वल्पभोजनः ॥ २२ ॥

८१ संदेश जाननेवाला होने पर संदेश भूल जाय । ८२ खासीका दर्दी होनेपर खोरी करने जाय । ८३ कीर्तिके लिये भोजनमें अधिक खर्च करे । ८४ लोग मेरी प्रशंसा करेंगे इस विचारसे भोजन करते समय भूखा उठे ।

स्वल्पभोज्येति रसिको, वित्तिपुच्छश्चाटुभिः ॥

वेश्या सपत्नकलही, द्वयोर्मित्रे तृतीयकः ॥ २३ ॥

८५ कम खानेके पदार्थमें अधिक खानेका रसिया हो । ८६ कपटी और भीठे वचन बोल कर जड़ि करे । ८७ वेश्याको सौत समान समझ कर उसके साथ कलह करे । ८८ दो जने गुप्त बात करते हों वहाँ जाकर कड़ा रहे ।

राजप्रसादे स्थिरधी, रन्यायेन विवर्धिषुः ॥

अर्थहीनोर्थकार्याधी, जने गुह्य प्रकाशकः ॥ २४ ॥

८६ राजाकी कृपामें निर्भय रहे । ६० अन्याय करके विशेष वृद्धि करनेकी इच्छा रखे । ६१ दरीद्रीके पाससे धन प्राप्त करनेकी इच्छा रखे । ६२ अपनी गुप्त बात लोगोंसे प्रकाशित करे ।

अज्ञावप्रतिभूः कीर्त्यैः हितवादिर्ना मत्सरी ॥

सर्वत्र विम्वस्तमनो, न लोक व्यवहारवित् ॥ २५ ॥

६३ कीर्तिके लिये अज्ञात कार्यमें गवाही दे । या साक्षी हो । ६४ हित बोलने वाले के साथ मत्सर रखे । ६५ मनमें सर्वत्र विश्वास रखे । ६६ लौकिक व्यवहारसे अज्ञात रहे ।

मिच्छुकश्चोष्णभोजी च, गुरुश्च क्षिथिलक्रियः ॥

कुकर्म्मण्यपि निर्लज्जः, स्यान्मूर्खश्च सहासगी ॥ २६ ॥

६७ मिच्छुक होकर उष्ण भोजनकी इच्छा रखे । गुरु होकर करने योग्य क्रियामें क्षिथिल बने । ६८ बराब काम करनेसे भी शर्मिन्दा न हो । १०० महत्वकी बात बोलते हुए हसता जाय ।

उपरोक्त मूर्खके सौ लक्षण बतलाये, इनके सिवाय अन्य भी जो हानि कारक और बराब लक्षण हों सो भी त्यागने योग्य हैं । इस लिय विवेक विलास में कहा है कि—जमाई लेते हुए, छींकते हुए, डकार लेते हुए, हसते हुए इत्यादि काम करते समय अपने मुखके सम्मुख हाथ रखना । समामें बैठ कर नासिका शोधन, हस्त मोडन, न करना । समामें बैठकर पल्लवी न लगाना । पैर न पसारना, निन्दा विक्रया न करना, एवं अन्य भी कोई कुत्सित क्रिया न करना । यदि सम्मुख हसने जैसा ही प्रसंग आवे तो भी कुलीन पुरुषको जरा मात्र स्मित—होठ फरकने मात्र ही हास्य करना, परन्तु अहहास्य—अति हास्य न करना चाहिये । ऐसा करना सज्जन पुरुषके लिय बिल्कुल अनुचित है । अपने अंगका कोई भाग बाजके समान बजाना, तुणोंका छेदन करना, व्यर्थ ही अंगुलिसे जमीन खोदना, दांतोंसे नख कतरना इत्यादि क्रियायें उसम पुरुषोंके लिय सर्वथा त्यागनीय हैं । यदि कोई चतुर मनुष्य प्रशंसा करे तो गुणका निश्चय करना । मैं क्या चीज हूँ, या मुझमें कौनसे गुण हैं, कुछ नहीं । इस प्रकार अपनी लघुता बतलाना । चतुर मनुष्य को यदि किसी दूसरेको कुछ कहना हो तो विचार करके उसे प्रिय लगे ऐसा बोलना । यदि नीच पुरुषने कुछ दुर्वचन कहा हो तो उसके सामने दुर्वचन न बोलना । जिस बातका निर्णय न हुवा हो उस बात सम्बन्धी किसी भी प्रकारका निश्चयात्मक अभिप्राय न देना । जो कार्य दूसरेके पास कराना हो उस पुरुष को प्रथमसे ही अन्योक्ति दृष्टान्त द्वारा कह देना कि यह काम करनेके लिय हमने असुक्तको इतना दिया था, अब भी जो करेगा उसे असुक्त दिया जायगा । जो वचन खरब बोलना हो यदि वही वचन किसी अन्यने कहा हो तो अपने कार्यकी सिद्धिके लिय वह वचन प्रमाण—मंजूर कर लेना । जिसका कार्य न किया जाय उन्हीं प्रथमसे ही कह देना चाहिय कि सार्ह ! यह काम मुझसे न होगा । परन्तु अपनेसे न होते हुए कार्यके लिय दूसरेको कदापि दिखाता न देना, या कार्य करनेका भरोसा न देना । विचक्षण पुरुषको यदि कभी

शत्रुका दूषण बोलना पड़े तो अन्योक्ति में बोलना । माता, पिता, आचार्य, रोगी, महिमान, भाई, तपस्वी, वृद्ध, स्त्री, बालक, वैद्य, पुत्र, पुत्री, सभी सम्बन्धी, गोत्रीय, नौकर, बहिन सम्बन्धी कुटुम्ब, और मित्र इतने जनोंके साथ सदैव ऐसा बचन बोलना कि जिससे कदापि कलह होनेका प्रसंग उपस्थित न हो ! मिष्ट बचन से मनुष्य दूसरोंको जीत सकता है । निरन्तर सूर्यके सामने, चंद्र सूर्यके ग्रहणके सामने, गहरे कुएँके पानीमें और लक्ष्म्या के आकाश सन्मुख न देखना । यदि कोई मैथुन करता हो, सिकार खेलता हो, नग्न पुरुष हो, यौवनवति स्त्री हो, पशु क्रीड़ा (मैथुन लड़ाई) और कन्याकी धोनि इन्हें न देखना । तेलमें, जलमें, शस्त्रमें, पेशावमें और रक्षिरमें समभक्षार मनुष्यको अपना मुख न देखना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे मनुष्यका आयुष्य दूटता है ।

अंगीकार किये बचनका त्याग न करना । गई वस्तुका शोक न करना । किसी समय भी किसी की निन्दा उच्छेद न करना । बहुतांशके साथ वैर विरोध न करना । विचक्षण मनुष्यको हर एक कार्यमें हिस्सा लेना चाहिए और उस कार्यको निस्पृहता और प्रमाणिकता से करना चाहिये । सुपात्र पर कदापि मत्सर न रखना । यदि ज्ञानि समाजमें कुछ विरोध हो तो सब मिलकर उसका सुधार कर लेना चाहिए । यदि ऐसा न किया जाय तो ज्ञाति समाजमें मान्य मनुष्योंके मानकी हानि होती है और बैसा होनेसे लोगोंमें अपवाद भी होता है । जो मनुष्य अपनी जाति या समाज पर प्रेमभाव न रखकर परजाति पर प्रेम रखता है वह मनुष्य कुकर्तव्य राजाके समान नाशको प्राप्त होता है । पारस्परिक कलह करनेसे जाति या समाज नष्ट हो जाता है और पानीके साथ ही जिस प्रकार कमल वृद्धि पाता है वैसे ही यदि संपर्क साथ जाति या समाज कार्य करे तो वह भी वैसे ही वृद्धि प्राप्त करता है । द्रिद्री, विपत्तिमें पड़े हुए मित्रको स्वधर्म, अपनी जातिमें बढ़ा गिना जानेवाले, अपुत्र भगिनी, इतने मनुष्योंका बुद्धिबलको अवश्य पालन करना चाहिये । अन्य किसीको कुछ प्रेरणा करके कार्य करानेमें, दूसरेकी वस्तु बेचनेमें अपने हुलका अनुचित कार्य करनेमें चतुर मनुष्यको कदापि विचार रहित उतावल न करनी चाहिये । महाभारत आदिमें भी कहा है कि पिछली बार घड़ी रात रहने पर जाग्रत होना और धर्म अर्थका चिन्तन करना । कभी भी उदय और अस्तके समय सूर्यको न देखना । दिनमें उत्तर दिशा सन्मुख बैठकर और रातको दक्षिण दिशा सन्मुख बैठकर विशेष हाजत लगी हो तो इच्छानुसार लघुनीति या वड़ीनीति करना । देवार्चनादिक कार्य करना हो, या शुभ बन्धन करना हो या भोजन करना हो तब जलसे आचमन करके ही करना चाहिये । विचक्षण पुरुषको द्रव्यो-पार्जन करनेका अवश्य उद्यम करना चाहिये । क्योंकि हे राजन् ! द्रव्योपार्जन करनेसे ही धर्म, काम, सौ-रह साधे जा सकते हैं । जो द्रव्य उपार्जन किया हो उसमेंसे चौथाई हिस्सा पारलौकिक कार्योंमें खर्चना । और चौथाई हिस्सेका संचय करना । धर्म अर्थ आगमोंसे अपना प्रतिदिन का सब प्रयोजन भरण पोषण करना, परन्तु बिना प्रयोजन में न खरचना । मस्तक के बाल संवारना, दर्पण देखना, वस्त्र धारण करना, देव-पूजा करना, हत्यादि कार्य प्राप्तःकाल ही याने पहले पहरमें ही करने चाहिए । अपना हित इच्छनेवाले मनुष्य को, अपने घरसे दूर ही पिशाच वगैरह मल्लोत्सर्ग करना चाहिये । डूटे फूटे आश्रम पर न बैठना । फूटे-हुये

काँसोके धरतनर्म या खुले केश रखकर भोजन न करना । और नन होकर स्नान न करना । नन होकर न सोना, कभी भी मलीन न रहना, मलीन हाथ मस्तक को न लगाना, क्योंकि समस्त प्राण मस्तकका आश्रय करके रहते हैं । विधेकी पुरुषको अपने पुत्र या शिष्यके विना, अन्य किसीको शिक्षा देनेके लिए न मारना पीटना । और शिष्य या पुत्रको यदि पीटनेका काम पड़े तो उसके मस्तकके बाल न पकड़ना । एवं मस्तक में प्रहार भी न करना । यदि मस्तकमें खुजली आई हो तो दोनों हाथसे न खुजाना । और बारम्बार निष्प्रयोजन मस्तक स्नान न करना । चंद्रग्रहण देखे विना रात्रिके समय स्नान न करना, भोजन किये बाद और गहरे पानीवाले जलाशयमें स्नान न करना । प्रिय भी असत्य वचन न बोलना, दूसरेके दोष प्रगट न करना । पतितकी कथा न सुनना, पतितके आसन पर न बैठना, पतितका भोजन न करना और पतितके साथ कुछ भी आचरण न करना । शत्रु, पतित, मदनमत्त, बहुत जनोका वैरी और मूर्ख, बुद्धिमान मनुष्यको इतनोंके साथ मित्रता न करना चाहिए, एवं इनके साथ इकट्ठा मार्ग भी न चलना चाहिये । गाड़ी, जोड़ा, ऊँट या बाहन वगैरह यदि दुष्ट हों तो उन पर न बैठना चाहिये । नदी या झीलकी छायामें न बैठना चाहिये, जिसमें अधिक पानी हो ऐसी नदी—वगैरह के प्रवाहमें अग्रेसर होकर प्रवेश न करना चाहिये । जलते हुए घरमें प्रवेश न करना चाहिये । पशुके शिखर पर न चढ़ना, झुले मुख जमाई न लेना, भ्वास और खाली इन दोनोंको उपाय द्वारा बुर करना । बुद्धिमान मनुष्य को रास्ता चलते समय ऊँचा, नीचा, या तिरछा न देखना चाहिये, परन्तु पृथ्वी पर गाड़ीके जुये प्रमाण दृष्टि रखकर चलना चाहिये । बुद्धिमान मनुष्य को दूसरेका जुटा न खाना चाहिये । उष्ण काल और वर्षाश्रुतमें छत्री रखना एवं रात्रिके समय हाथमें लकड़ी रखना चाहिये । माछा और वज्र दूसरेके पहने हुये बाने उतरे हुए न पहिनना चाहिये । स्त्री पर ईर्ष्या रखनेसे आयुष्य क्षीण होता है । हे भरत महाराज ! रात्रिके समय पानी भरना, छानना, एवं वहीके साथ ससु खाना, और भोजनादिक क्रिया सवथा वर्जनीय हैं । हे महाराज ! शीर्ष आयुष्य की इच्छा रखनेवाले को मलीन दर्पण न देखना चाहिये, एवं रात्रिमें भी दर्पण न देखना । हे राजन् ! कमल और कुवलय (चन्द्रविकाली कमल) सिवा अन्य किसी भी जातिके लाल रंगके पुष्पोंकी माछा न पहनना । पंडित पुरुषको सफेद पुष्प अंगीकार करना योग्य है । सोते समय जुदा ही वस्त्र पहनना, देवपूजाके समय जुदा पहनना और सभामें जाते समय दूसरे वस्त्र पहनना । वचनकी, हाथकी और पैरकी चपलता, अतिशय भोजन, शय्याकी, वीथेकी, अधमकी और स्तंभकी छाया दूरसे ही छोड़ देना । नालिका टेढ़ी नहीं करना, अपने हाथसे अपने या दूसरेके जुते न उठाना, सिरपर भार न उठाना, बरसात के समय दौड़ना नहीं । नई बहू तो, गर्मवती को, बुद्ध, बाल, रोगी, या थके हुयेको पहले जिमाकर गृहस्थको पीछे जीमना चाहिये । हे पांडव श्रेष्ठ ! अपने घरके आगनमें गाय, वाहन, वगैरह होने पर उन्हें घास, पानी दिलाये विना ही जो भोजन करता है वह केवल पाप भोजन करता है । और जो गृदांगणमें यात्रकोके खड़े हुए उन्हें दिये विना जीमता है वह भी पाप भोजन करता है । जो मनुष्य अपने घरकी वृद्धि इच्छता हो उसे बुद्ध, अपने जाति आई, मित्र, दत्तिका जो मिले उसे अपने घरमें रखना योग्य है । बुद्धिमान

पुत्रको अपमान को आगे रखकर मानको पीछे करके अपने स्वार्थका उद्धार करना योग्य है। क्योंकि स्वार्थप्रधता ही मूर्खता है।

जहाँपर जानेसे सन्मान न मिलता हो, भीठे बचन तक न बोले जाते हों, जहाँपर गुण और अवगुण की अज्ञता हो ऐसे स्थान पर कदापि न जाना। हे युधिष्ठिर ! जो बिना बुलाये किसीके घरमें या किसीके कार्यमें प्रवेश करता है, बिना बुलाये खोलता है, और बिना विये आसन पर बैठता है उसे अधम पुत्र समझना चाहिये। असमर्थ होने पर क्रोध करे, निर्धन होने पर मानकी इच्छा रखे, अवगुणी होते हुए गुणी जन पर द्वेष रखे, तीनों जनोंको मूर्ख शिरोमणि समझना। माता पिताका भरण पोषण न करने वाला पूष कृत कार्यको याद करके मांगने वाला, मृतककी शय्याका दान लेने वाला मर कर फिर पुत्र नहीं बनता। अपनेसे अधिक बलवानके कब्जेमें आये हुये बुद्धिमान पुत्रको अपनी लक्ष्मी बचानेके लिये बैतली वृत्ति रखना, परन्तु किसी समय उसके साथ भुजंगा वृत्ति न रखना।

बैतली वृत्ति—नम्रता वृत्ति रखने वाला मनुष्य क्रमशः बड़ी रिद्धिको प्राप्त करता है और भुजंगी वृत्ति-सर्पके समान क्रोधी वृत्ति रखने वाला मनुष्य मृत्युके शरण होता है। जिस प्रकार कछुवा अपने आंगोपांग संकोच कर प्रदर भी सहन कर लेता है, वैसे ही बुद्धिमान पुत्र किसी समय दब जाता है, परन्तु जब समय आता है तब बराबर काले मागके समान पराक्रमी हो उसे अच्छे तरह पछाड़ता है। जिस प्रकार महा प्रबल बाघ एक दूसरेके आग्रसे गुंफित हुये घुड़ोंमें नहीं उलझे सकता वैसे ही यदि दुर्बल मनुष्य भी बहुतसे मिले हुये हों तो बलवान् मनुष्य उनका धाक धांका नहीं कर सकता। जिस प्रकार शूद्र जानेसे बढ़ाया हुआ कुक्काम अन्तमें निर्मूल हो जाता है वैसे ही बुद्धिमान पुत्र भी शत्रुको बढ़ाकर बक आनेपर उलझे डालता है। स्वस्व हरन करनेमें समर्थ शत्रुओंको जैसे बढ़वानलको समुद्र अपने पैदमें रखकर संतोषित रखता है। वैसे ही बुद्धिमान पुत्र भी कुछ थोड़ा थोड़ा देकर संतोषित रखता है। जिस प्रकार पैरमें लगे हुये कांटेको कांटेसे ही निकाल दिया जाता है वैसे ही बुद्धिमान पुत्र तीक्ष्ण शत्रुको भी तीक्ष्ण शत्रुसे ही पराजित करता है। जो मनुष्य अपनी और दूसरेकी शक्तिका विचार किये बिना उद्यम करता है, वह मैचकी गर्जनासे क्रोधित हुये कैसरी-सिंहके समान उछल उछल कर अपने ही भंगका विनाश करता है, परन्तु उसपर बल नहीं कर सकता। उपाय द्वारा ऐसे कार्य किये जा सकते हैं कि जो कार्य पराक्रमसे भी नहीं किये जा सकते। जैसे कि किसी कब्जेने सुवर्णके तारसे काले सर्पको भी मार डाला। नदी, नखवाले जानवर, सिंगवाले जानवर, हाथमें शस्त्र रखने वाले मनुष्य, लो और राज वरजारी लोग इनका विश्वास कदापि न रखना। सिंहसे एक, एक बगले से, चार मुर्गेसे, पाँच कौवेसे, छह कुत्तेसे, और तीन गुण गधेसे सीख लेना योग्य है। सिंहका एक गुण ग्राह्य है।

प्रभूतकार्यपर्यं वा । यो नरः कर्तुं शिच्छति ॥

सर्वारम्भेण तत्कुर्या । सिंहस्यैकं पदं यथा ॥

बड़ा या छोटा जो कार्य करना हो वह कार्य सर्व प्रकारके उद्यमसे एकदम कर लेना, परन्तु उसके

करने में द्विचकिचाना नहीं। सिंहके समान एक ही उछालमें कार्य करना। यह गुण सिंहसे सीख लेना योग्य है। बगलासे भी दो उत्तम गुण लिये जा सकते हैं।

वक्वच्चिन्तयेदर्थान् । सिंहवच्च पराक्रमं ॥ वृक्वच्चावलुम्पेत । वृक्ववच्च पलायनं ॥

बगलेके समान विचार विचार कर कदम रखे। (अपना कार्य न बिगड़ने देना, उसमें दत्त चित्त रहना यह गुण बगलेसे सीख लेना चाहिये।) सिंहके समान पराक्रम रखना, बरगडाके समान छिप जाना, और खरगोसके समान प्रसंग पड़ने पर दौड़ जाना। इसी प्रकार मुरगेके चार गुण लेना चाहिये।

प्रागुत्थानं च युद्धं च, संविभागं च वंघुषु । स्त्रीयमाक्रम्य भुंजीत, शिन्नेच्चशरि कुक्षयात् ॥

सबसे पहले उठना, युद्धमें पीछे न हटना, स्त्री सम्बन्धियों में बाँट खाना, अपनी स्त्रीको साथ लेकर भोजन करना, ये चार गुण मुरगसे सीखना। कौवेसे भी पाँच गुण सीखलेना योग्य है।

गूढं च भैशुर्न चाष्टूर्यं काले चालय संप्रहः, अप्रमादमविश्वसं, पंच शिन्नेत वायसात् ॥

गुप्त मैथुन करना, धोडाई रखना, समय पर अपने रहनेका आश्रय करना, अप्रमादी रहना, और किसी का भी विश्वास न रखना, ये पाँच गुण कौवेसे सीखना। कुत्तेसे छह गुण मिलते हैं।

बभ्रासी चालपसंतुष्ट, सुनिद्रो लघुचेतनः । स्वामिमक्तश्च शूरश्च, षडेते श्वानतो गुणः ॥

मिलने पर अधिक खाना, थोड़े पर भी संतोष रखना, स्वल्प निद्रा लेना, लावधान रहना, जिसका खाना उसकी सेवा करना। शूर और रहना, ये छह गुण कुत्तेसे सीखना चाहिये। एवं तीन गुण गधेसे मिल सकते हैं।

आरूढं तु वहेद् भारं, शीतोष्णं न च विदति, संतुष्टश्च भवेन्निर्यं, ज्रीणि शिन्नेच्च गर्दभात् ॥

ऊपर पड़े भारको वहन करना, सर्दी गर्मी सहन करना, निरंतर संतोष रखना, ये तीन गुण गर्दमसे सीखना चाहिये।

इस लिये सुआश्रक को भीति श्लाघा अभ्यास करना चाहिये। इस विषयमें कहा है कि:—

हित महित मुचित मनुचित, भवस्तु वस्तुस्वयं न यो वेचि,

स पशुः शृंगविहीनः संसारवने परिभ्रमति ॥

जो मनुष्य हित और अहित, उचित और अनुचित, वस्तु और अवस्तुको नहीं जानता वह सचमुच ही संसार रूप जंगलमें परिभ्रमण करने वाले सींग और पुच्छ रहित एक पशुके समान है।

नो वक्तुं न विलोकितं न हसितं न क्रोडिन्तु नेरितुं ॥

न स्यातुं न परीक्षितुं न पणितुं नो राजितुं नार्जितुं ॥ १ ॥

नो दातुं न विषेष्टितुं न पठितुं नानिदितुं नौषितुं ।

यो जानाति जनः स जीवति कथं निर्लज्जश्चिरोपशमिः ॥ २ ॥

बोलना, देखना, हँसना, खेलना, चलना, खड़े रहना, परखना, प्रतिष्ठा करना, सुशोभित करना, कमावना, दान देना, चेष्टा करना, अभ्यास करना, निन्दा करना, बड़बाना, जो मनुष्य इतने कार्य नहीं जनता, वैसे

निर्लेज शिरोमणि मनुष्यका जीवन क्या कामका है? अर्थात् पूर्वोक्त बात न जानने वाले मनुष्यका जीवन पशुसे भी बदतर है।

आधितुं धयितुं भोक्तुं । परिधातुं प्रजह्यतुं ॥ वेत्तिथः स्वपरस्थाने । विदुषां स नरोग्रणी ॥

जो मनुष्य अपने और दूसरेके घर बैठना, सोना, जीमना, पहरना, बोलना, जानता है वह विचक्षण पुरुषोंमें अग्रसेरी गिना जाता है।

“मूलसूत्रकी आठवीं गाथा”

मद्ग्रन्हे जिण पूआ । सुपत्त दाणाईं युत्ति संजुत्ता ॥

पच्चस्साइअ गीयथ्य । अंतिए कुणईं सद्दसायं ॥ ९ ॥

मध्यान्ह समय पूर्वोक्त विधिसे जो उत्तम भात पानी, धगेरू जितने पदार्थ भोजनके लिये तैयार किये हों वे सब प्रभुके सम्मुख चढ़ानेकी युक्तिका अनुक्रम उलंघन न करके फिर भोजन करना। यह अनुवाद है (पहिली पुजाके बाद भोजन करना यह अनुवाद कहलाता है) मध्यान्हकी पूजा और भोजनके समयका कुछ नियम नहीं, क्योंकि जब खूब धुआ लगे तब ही भोजनका समय समझना। मध्यान्ह होतेसे पहले भी यदि प्रत्याख्यान पार कर देवपूजा करके भोजन करे तो उसमें कुछ भी हरकत नहीं। आयुर्वेदमें बतलाया है कि:—

याममध्ये न भोक्तव्यं । यामयुग्मं न संघयेत् ॥ याममध्ये रसोत्पत्तिः । युग्मादह्नौ बलक्षयः ॥

पहले प्रहरमें भोजन न करना, दो पहर उलंघन न करना, याने तीसरा पहर होनेसे पहले भोजन कर लेना। पहले प्रहरमें भोजन करे तो रसकी उत्पत्ति होती है। और दो पहर उलंघन करे तो बलकी हानि होती है।

“सुपात्र दानकी युक्ति”

भोजनके समय साधुको मरिक् पूर्वक निमन्त्रण करके उन्हें अपने साथ घर पर लावे। या अपनी मर्जीसे घर पर आये हुये मुनिको बैस कर तत्काल उठ कर उनके सम्मुख गमनादिक करे, फिर विनय सहित यह संविज्ञ भावित क्षेत्र है या अभावित (वैराग्य ध्यान साधुओंका विचरना इस गांवमें हुवा है या नहीं?) क्योंकि यदि गांवमें वैसे साधु विचरे हों तो उस गांवके लोग साधुओं को बहराने धगेरू के व्यवहार से विज्ञात होते हैं, वह क्षेत्र भावित गिना जाता है और जहाँ साधुओंका विचरण न हुवा हो वह क्षेत्र अभावित गिना जाता है। यदि भावित क्षेत्र हो तो आवश्यक कम धगेरूवे तथापि हरकत नहीं आती। परन्तु अभावित क्षेत्र हो तो अधिक ही बहराना चाहिये, इसलिये आवश्यकको इस बातका विचार करनेकी आवश्यकता पड़ती है) २ सुकाल दुष्कालमें से कौनसा काल है? (यदि सुकाल हो तो जहाँ जाय वहाँसे आहार मिल सकता है, परन्तु दुष्कालमें सब जगहसे नहीं मिल सकता, इसलिये आवश्यकको उस वक सुकाल और

अकालका विचार करनेकी जरूरत पड़ती है) ३ सुखम द्रव्य है या दुर्लभ ! (ऐसा आहार साधुको दूसरी जगहसे मिल सकेगा या नहीं इस बातका विचार करके बहराना) ४ आचार्य, उपाध्याय, गीतार्थ, तपस्वी, बाल, बुद्ध, रोगी और भूखको सहन कर सके ऐसे तथा भूखको सहन न कर सके ऐसे मुनियोंकी अपेक्षाओं का विचार करके किसीकी अदावतसे नहीं, अपनी बड़ाईसे नहीं, किसीके मत्सरभाव से नहीं, स्नेह भावसे नहीं, लज्जा, भय या शरमसे नहीं, अन्य किसीके अनुयायी फनसे नहीं, उन्हींके किये हुये उपकारका बदला देनेके लिये नहीं, कपटसे या देरी लगाकर नहीं, अनादरसे या खराब बचन बोल कर नहीं, और पीछे पश्चात्ताप हो वैसे नहीं, दान देनेमें लगते हुये पूर्वोक्त दोष रहित अपने आत्माका उद्धार करनेकी बुद्धिसे बैतालीस दोष मुक्त हो बोहरावे । संपूर्ण अन्न, पानी, चन्दादिक, इस तरह अनुक्रमसे स्वयं या अपने हाथमें शुद्धका पात्र लेकर या स्वयं बराबरमें कड़ा रहकर स्त्री, माता, पुत्री, प्रमुखसे दान दिलावे । दान देनेमें ४२ दोष पिंड विशुद्धिकी युक्ति धगेरहसे समझ लेना । फिर उन्हें नमस्कार करके घरके दरवाजे तक उनके पीछे जाय । यदि शुद्ध न हो तो या शिक्षाके लिये न आये हों तो भोजनके समय घरके दरवाजे पर आकर जैसे बिना दादल अकस्मात् छुट्टी होनेसे प्रमोद होता है वैसे ही आज इस वक्त यदि कदाचित् शुद्धका आगमन हो तो मेरा अवतार सफल हो इस प्रकारके विचारसे दिशावलोकन करे । कहा है कि:—

जं साहृण न दीनं, कहिपि तं साधया न भुंजंति, पत्तो भोग्यस्य समप, दारस्सा लोभयं कुज्जा ॥

जो पदार्थ साधुकी न दिया गया हो वह पदार्थ स्वयं न खाय । शुद्धके अभावमें भोजनके अवसर पर अपने घरके दरवाजे पर आकर दिशावलोकन करे ।

संथरणं हि अशुद्धं । दुरर्हा वि गिरहं दितयाण हियं ॥

आडर दिट्ठं तेणं । तं चेव हिअं असंथरणे ॥ २ ॥

संथरण याने साधुको सुख पूर्वक संयम निर्वाह होते हुये भी यदि अशुद्ध आहारादिक ग्रहण करे तो लेने वाले और देने वाले दोनोंका अहित है । और असंथरण याने अकाल या स्थानादिक कारण पड़ने पर संयमका निर्वाह न होने पर यदि अशुद्ध ग्रहण करे तो रोगीके दृष्टान्तसे लेने वाले और देने वाले दोनोंका हितकारी है ।

पहसंत शिलापेसु, आगमगाहीसु तहय कयसोए । उत्तर पारण गंमिअ, दिगहंसु बहुफलं होई ॥ १ ॥

मार्गमें चलनेसे थके हुयेको रोगी और आगमके अभ्यासको एवं जिसने लोच किया हो उसको तखा-रने या पारनेके समय दान दिया हुआ अधिक फल दायक होता है ।

एवं देसन्तु खितं तु, विश्राणित्ताय सावओ । फासुअं एसणिज्जं, देइजं जस्स जुगयं ॥ २ ॥

असणं पानमं चेव, खाइमं साइमं तदा । ओसहं मेसहं चेव, फासुअं एसणिज्जं ॥ ३ ॥

इस प्रकार देश क्षेत्रका विचार करके आवश्यक अचित्त और ग्रहण करने लायक जो जो योग्य हो सो दे । अशन, पान, खादिम, स्वादिम, औषध, मेषज, प्रासुक, एणिक, बैतालीस दोष रहित दे, साधु निमन्त्रणाविधि शिक्षा ग्रहण विधि, वगैरह हमारी की हुई वन्दिता सूत्रकी अर्थ वीरिका नामक वृत्तिसे समझ लेना । इस

तरह जो सुपात्रको दान दिया जाता है वह अनिधिसंविभाग गिना जाता है। इसलिये आगममें कहा है कि—

अतिरि संविभागो नाप नायामवार्य ॥ कप्पणिज्जायां अच्चायादर्थं दव्वार्यं देसकाल ॥

सद्दा सक्कारमजुअं पराप मत्तीए आयाणुगह बुद्धीए संजयायां दार्य ॥

न्यायसे उपार्जन किया और साधुको ग्रहण करने योग्य जो मात, पानी, प्रमुख पदार्थका देश, कालके पेशासे श्रद्धा, सत्कार, उत्कृष्ट भक्तिसे और अपने आत्मकल्याण की बुद्धिसे साधुको दान दिया जाता है वह अनिधी संविभाग कहलाता है।

“सुपात्रदान फल”

सुपात्र दान देवता सम्बन्धी और मनुष्य सम्बन्धी, अनुपम मनोवाञ्छित सर्वसुख समृद्धि, राश्यादिक सर्वसंयोग की प्राप्ति पूर्वक निर्विघ्नतया मोक्षफल देता है, कहा है कि—

अमयं सुपत्तदायां, अणुकंपा उचिअ किनिदायां च ॥

दुग्गहवि मुखलो भणिअो, तिअि विमोइअं दिति ॥

अमय दान, सुपात्र दान, अनुकंपा दान, उचित दान और कीर्ति दान इन पांच प्रकारके दानमेंसे पहले दो दान मोक्षपद देते हैं और पिछले तीन सांसारिक सुख देते हैं। पात्रताका विचार इस प्रकार बनलाया है कि—

उत्तमपत्तंसाह, मम्मिअमपचां च सावया भणिया ॥ अविरय सम्मदिउठी, अहअ पत्तं मुणेयव्वं ॥

उत्तम पात्र साधु, मध्यम पात्र व्रतधारी आश्रम और जलन्य पात्र अविरति, व्रत प्रत्याख्यान रहित सम-
क्तिधारी आश्रम समझता। और भी कहा है कि—

मिथ्याइष्टिसहस्रेषु, वरयेको महाव्रती ॥ अणुव्रती सहस्रेषु, वरयेको महाव्रती ॥ १ ॥

महाव्रती सहस्रेषु, वरयेको हि तात्त्विकः ॥ तात्त्विकस्य समं पात्रं न मृतं न भविष्यति ॥ २ ॥

इकार मिथ्या इष्टियोंसे एक अणुव्रती—व्रतधारी आश्रम अधिक है, इकार अणुव्रत आश्रमोंसे एक महाव्रती साधु अधिक है, इकार साधुओंसे एक तत्त्वज्ञानी अधिक है, और तत्त्ववेत्ता केवलीके समान, अन्य कोई भी पात्र न हुवा है न होगा।

सत्पात्रं महती श्रद्धा, काले देयं यथोचितं ॥ वर्षसाधनसामग्री, बहुपुण्यैरवाप्यते ॥ ३ ॥

उत्तम पात्र, अति श्रद्धा, देनेके अवसर पर देने योग्य पदार्थ और धर्मसाधन की सामग्री ये सब बड़े पुण्यसे प्राप्त होते हैं। दानके गुणोंसे विपरीततया दान दे तो वह दानमें दूषण गिना जाता है।

अनादरो विलंबश्च, वैमुख्यं विमियं वचः ॥ पश्चात्चार्य च पंचापि, सहानं दुष्यत्यपि ॥ ४ ॥

अनादर से देना, देरी लगाकर देना, मुँह बढाकर देना, अग्रिय वचन सुनाकर देना, देकर पीछे पश्चात्-
साप करना, ये पांच कारण अच्छे दानमें दूषणरूप हैं। दान न देनेके छह लक्षण बतलाये हैं।

मिउढी उद्धा लोअण, अंतोवचा परं मुहं ठार्य ॥ मोखं काल विलंबो, नक्कारो छप्पिहो होई ॥ ५ ॥

भृकुटि बढाना, (देना पड़ेगा इसलिये मुखविकार करके आँखें निकालना या भृकुटि बढाना) सामने

न देखकर ऊपर देखते रहना, बीचमें दूसरी हो बाते करना, ठेढा मुँह करके बैठे रहना, मौन धारण करना, देते हुये अधिक देर लगाना, ये वकारके छह प्रकार याने न देनेवाले के छह लक्षण हैं। दानके विशिष्ट गुणों सहित दान देनेमें पांच भूषण बतलाये हैं।

आनन्दोद्भासि रोमांचो, बहुमानं प्रियवचः ॥ किं चानुमोदनापात्रं, दान भूषणपंचकं ॥ ६ ॥

आनन्दके अश्रु आर्च, रोमांच हो, बहुमान पूर्वक देनेकी स्वी हो, प्रिय वचन बोले जाय, पात्र देखकर अहो! आज कैसा बड़ा लाभ हुआ ऐसी अनुमोदना करे! इन पांच लक्षणोंसे दिया हुआ दान शोभता है, और अधिक फल देता है। सुपात्र दान तथा परिग्रह परिमाण पर निम्न दृष्टान्त से विशेष प्रभाव पड़ेगा।

“रत्नसारका दृष्टान्त”

विशेष संपदा को रहनेके लिये स्थानरूप रत्नविशाला नाम नगरीमें संप्रभु सिंह समान नामानुसार गुणवाला समर सिंह नामक राजा राज्य करता था। वहाँपर सर्व व्यापारादिक व्यवहार में निपुण और दरिद्रियों का दुःख दूर करनेवाला वसुसार नामक शोध रहता था, और वसुंधरा नामकी उसकी स्त्री थी। उस शोधको जिस प्रकार सब रत्नोंमें एक हीरा ही सार होता है वैसे ही वहाँके सर्व व्यापारी नगरीके पुत्रोंमें गुणसे अधिक रत्नसार नामक पुत्र था। वह एक समय अपने समान उमरवाले कुमारोंके साथ जंगलमें फिरने गया था। वहाँ अवधिज्ञान को धारण करनेवाले विनयन्धराचार्य को नमस्कार कर पूछने लगा कि स्वामिन्! सुख किस तरह प्राप्त होता है? आचार्य महाराजने उत्तर दिया कि, हे भद्र! जन्तोषका पोषण करनेसे इस लोकमें भी प्राणी सुखी होता है। उसके बिना कहीं भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह सन्तोष भी देशवृत्ति और सर्ववृत्ति एवं दो प्रकारका है। उसमें भी गृहस्थोंको देशवृत्ति संतोष सुखके लिये होता है। परन्तु वह तब ही होता है कि जब परिग्रहका परिमाण किया हो। बहुतेर प्रकारकी इच्छा निवृत्तिसे गृहस्थ को देशसे सन्तोष का पोषण होता है और सर्वथा सन्तोष का कोष साधुको ही होता है, क्योंकि उन्हें सर्व प्रकारकी वस्तुपर सन्तोष हो जानेसे इस लोकमें भी अनुत्तर विमान वाली देवताओं के सुखसे अधिक सुख मिलता है। इसलिये भगवती सूत्रमें कहा है कि—

“एगमास परिश्रमा समये वायामंतराणं दो मास परिश्राप् भव्य वईशं एवं ति चर पंचच्छ सत्त अष्ट नव दस एकारस मास परिश्राप् असुरकुपाराणं जोइसिआणं चन्द्रसूराणं सोहम्मी साणाणं सणकुमारमहिं दाणं बंपलंतगाणं सुकसइस्सादाराण आणयाह चउयहं मेविज्जाणं जाव बारसमास परिश्राप् समये अणुत्तरो ववाय अदेवाणं तेउ लेसं वीईवय इत्ति इह तेजो लेश्या चिन्तासुखसामलक्षणा चारित्र्य परिणतत्वे सतीति शेषः ॥”

एक महीनेके चारित्र पर्यायसे वानव्यतरिक देवताके, दो महीनेके चारित्र पर्यायसे भुवनपति देवताओं के तीन मासके चारित्र पर्याय से असुरकुमार देवोंके चार मासके चारित्र पर्याय से, ज्योतिषी देवोंके पांच मास चारित्र्य पर्यायसे चन्द्रसूर्यके, छह मास चारित्र पर्यायसे सौधर्म ईशानके, सात मास चारित्र पर्याय से

सनत्कुमार और माहेन्द्रके, षाठ मास चारित्र पर्याय से ब्रह्म और लान्तक के, नव मास चारित्र पर्याय से शुक्र और सहस्रार के, दशमास चारित्र पर्याय से आन्तादिक चार दैवलोक के, ग्यारह मास चारित्र पर्याय से ग्रैवेयक के, बारह मास चारित्र पर्याय से अनुत्तर चिमानके देवताओं के सुखसे अधिक सुख प्राप्त किया जाता है। यहां पर तेजो लेश्याका उल्लेख किया है परन्तु तेजो लेश्या शब्द द्वारा चारित्र्य के परिणामन से चित्तके सुखका लाभ होता है; यह समझना चाहिये।

वड़े राज्य सम्पन्धी सुख और सर्व भोगके भोगसे सन्तोष धारण करनेवाले को सुख नहीं मिलता। सुभ्रम चक्रवर्ती और कौणिक राजा राज्यके सुखसे, मम्मण शेट और हासा प्रसाहाका पति सुवर्णनन्दी लोभ से असंतोष द्वारा दुःखित ही रहे थे परन्तु वे सुखका लेश भी प्राप्त न कर सके। इसलिये शास्त्रमें कहा है कि:—

असन्तोषोऽवतः सौख्यं, न शक्रस्य न चक्रिणः। जंतो सन्तोषमाजो यः, दमयस्येव जायते ॥

सन्तोष धारण करनेवाले मनुष्यको जो निर्मयता का सुख प्राप्त होना है सो असन्तोषी चक्रवर्ती या शक्रको भी नहीं होता।

ऊँचे ऊँचे विचारोंकी भांशा रखनेसे मनुष्य दृष्टि गिना जाता है और नीचे विचार (हमें क्या करना है। हमें कुछ काम नहीं ऐसे विचार) करनेसे मनुष्यकी महिमा नहीं बढ़ती। जिससे सुखकी प्राप्ति हो सके ऐसे सन्तोषके साधनके लिये धन धान्यादिक नव प्रकारके परिग्रह का अपनी इच्छानुसार परिमाण करना। यदि नियम पूर्वक थोड़ा ही धर्म किया हो तो वह अनन्त फलदायक होता है और बिना नियम साधन किया अधिक धर्म भी स्वयं फल देता है। जैसे कि कुबेमें पानी आनेके लिये छोटीसी छुरंग होती है, इसलिये वसमेंसे जितना पानी निकाला जाय उतना निकालने पर भी वह अन्तमें अक्षय रहता है; परन्तु जिसमें अगाध पानी भरा हो ऐसे सरोवर में भी नीचेसे पानीके आगमन की छुरंग न होनेसे उसका पानी थोड़े ही दिनोंमें सुख जाता है। चाहे जैसा कष्ट आ पड़े तथापि नियममें रहना हुआ धर्म छोड़ा नहीं जा सकता, परन्तु नियमरूप अर्गला रहित सुखके समय कदापि धर्म छूट जाता है जाने छोड़ देनेका प्रसंग आता है। नियम पूर्वक धर्म साधन करनेसे धर्ममें दृढ़ता प्राप्त होती है। यदि पशुओंके गलेमें रस्सी बाँधी हो तो ही वे स्थिर रहते हैं। धर्ममें दृढ़ता, वृक्षमें फल, नदीमें जल, सुगन्धमें गन्ध, दुग्ध पुरुषोंमें असत्य छल, जलमें डंडक, और भोजनमें घी जीवन हैं। जिससे अमीष्ट सुखकी प्राप्ति हो सके ऐसी धर्मकी दृढ़तामें हर एक मनुष्यको अवश्य उद्यम करना चाहिये।

शुक्र महाराज का पूर्वोक्त उपदेश सुनकर रत्नकुमार ने सम्यक्त्व सहित परिग्रह परिमाण व्रत ऐसे ग्रहण किया कि एक लाख रत्न, दस लाखका सुवर्ण बाठ, आठ मूँड़े प्रमाण मोती और परवाल, बाठकरोड़ अस-फिरियाँ, दस हजार भार प्रमाण चाँदी वगैरह पर्व सौ मूँड़ा भार प्रमाण धान्य, बाकीके सब सपहके क्रियाओं लाख भार प्रमाण, छह गोकुल (आठ हजार गाय जैसे) पाँच सौ घर, तुकान, चारसौ थान-वाहन, एक हजार घोड़े, एक सौ बड़े हाथी, यदि इससे उपरान्त राज्य भी मिले तथापि मैं न रुकूँगा। सच्ची भद्रासे

पंचातिचार से विशुद्ध पांचवाँ परिग्रह परिमाण व्रत पूर्वोक्त लिखे मुजब लेकर श्रावक धर्म परिपालन करता हुआ मित्रों सहित फिरता हुआ एक घन्ट बह रोलंबरोल नामक बागमें आदर पूर्वक जाकर वहाँकी शोभा देखते हुए समीपवर्ती क्रीड़ा योग्य एक पर्वत पर चढ़ा। वहाँ दिव्यरूप को धारण करनेवाले, दिव्य वस्त्र और दिव्य संगीतको ध्वनिसे रमणीक मनुष्यके समान आकारवान् तथापि अश्वके समान मुखवाले एक अपूर्व किन्नर युग्मको देखकर साश्चर्य हो वह हसकर बोलने लगा कि क्या ये मनुष्य हैं या देवता? यदि ऐसा हो तो इनका घोड़ेके समान मुख क्यों है? मैं चारता हूँ कि ये नर या किन्नर नहीं परन्तु सबमुच ही ये किसी द्विपान्तर में उत्पन्न हुये तिर्यंच पशु हैं अथवा ये किसी देवताके वाहन भी कल्पित किये जा सकते हैं। इस प्रकारका अर्घ्वि कारक बचन सुनकर वह किन्नर मन ही मन खेद प्राप्त कर बोलने लगा कि, हे राजकुमार! विचार किये बिना ऐसे कुबचन बोलकर व्यर्थ ही मेरा मन क्यों दुःखी करता है। मैं तो इच्छानुसार रूप धारण कर घिलास क्रीड़ा करनेवाला एक ध्वंतरिक देव हूँ। तू स्वयं ही पशु जैसा है। इसलिये तेरे पिताने तुझे घरसे बाहर निकाल दिया है। यदि ऐसा न हो तो अपने दरबारमें तू अपने पदार्थोंका लाभ क्यों न उठा सके। इतना ही नहीं परन्तु तेरे दरबारमें ऐसे ऐसे दैविक पदार्थ रहे हुए हैं कि जो एक बड़े देवताके पास भी न मिल सके। और जो सदैव जिसकी इच्छा करते हो ऐसे पदार्थ भी तेरे दरबारमें मौजूद हैं तथापि तुझे उनकी बिल्कुल खबर नहीं। तब फिर तू अपने घरका स्वामी किस तरह कहा जाय, इससे तू तो एक सामान्य नौकरके समान है। यदि ऐसा न हो तो जो जो पदार्थ तेरे नौकर जानते हैं उन पदार्थों की तुझे कुछ खबर नहीं। अहा हा! कैसे खेदकी बात है ध्यान देकर सुन। मैं तुम्हें उन बातोंसे परिचित करता हूँ। तेरा पिता किसी समय कारणवशात् द्वीपान्तर में जाकर नील रंगकी क्षान्तिवाले एक समन्वकार नामक दिव्य अश्व-रत्न प्राप्त कर लाया है, परन्तु यदि तू उस अश्वरत्न का वर्णन सुने तो एक दूरे आश्चर्य व्यक्ति हुये बिना न रहेगा। पतला और चमक उस घोड़ेका मुख है, उसके कान लघु और स्थिति बंचल है। बड़ा रहने पर भी वह अत्यन्त लपलटा करता है। स्कन्धार्गल (गरदन पर एक जातिका चिन्ह होता है) और अनाड़ी राजाके समान वह अधिक क्रोधी है, तथापि जगद् भरकी इच्छने योग्य है। चाहे जब तक उसके कौतुक देखा करे तथापि उसके सर्वांग पर रहे हुये लक्षणोंकी रिद्धि पूर्णतया देखनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं। इसलिये शास्त्रमें कहा है कि:—

निर्मासं मुखपण्डले परिमितं मध्ये लघुः कर्णयोः। स्कंधेबन्धुर मयपाण्युरसि स्निग्धं च रोमोदग्मे ॥

पीनं पश्चिमपाश्वर्योः पृथुतरं पृष्ठे प्रधानं जवे। राजा वाजिन पाहुरोह सकलैर्युक्तं प्रशस्तैर्युग्मैः ॥

‘निर्मासं’ मुखका दिक्ताव, मध्यम माग प्रमाणवाला, लघुकान, अर्धवा खड्गता हुआ गर्दनका दिक्ताव, अपरिमित अंगुलवाली छाती, स्निग्ध और चमकदार रोमराजी, अतिपुष्ट पुष्टभाग, पवनके समान तीव्र गति-वाद् और अन्य भी समस्त लक्षण और गुणों सहित उस अश्वरत्न पर हे राजन्! तू सवार हो!

‘वह घोड़ा-सवारके मनकी स्पर्धाके समान प्रतिदिन सौ योजनकी गति करता है। संपदाके अभ्युदय को करनेवाले यदि उस अश्वरत्न पर बैठकर तू सवारी करे तो आजसे सातवें दिन जिससे अधिक दुनियां

घरमें भी कुछ न हो ऐसी अलौकिक दिव्य वस्तुकी तुम्हें प्राप्ति हो। परन्तु तू तो अपने घरके रहस्य को भी नहीं जानता, तब फिर यथा तथा बोलकर तू मेरी विडम्बना क्यों करता है? जब तू उस अश्व पर सवारी करेगा उस वक्त तेरी धीरता, वीरता और विचक्षणता मालूम होगी। यों कहकर वह किन्नर देव अपनी देवी सहित सन सनाहट करता आकाश मार्ग से चला गया। जो आज तक कभी भी न सुना था ऐसा चमत्कारी समाचार सुन कर कुमार इस विचारसे कि मेरे पिताने सचमुच मुझे प्रपंच द्वारा उगा है, क्रोधसे दुःखित हो अपने घरके एक कमरेमें दरवाजा बन्द कर पलंग पर सो रहा। यह बात मालूम होनेसे उसका पिता खेद करता हुआ आकर कहने लगा कि हे पुत्र! तुम्हें आज क्या पीड़ा उत्पन्न हुई है? और वह पीड़ा मानसिक है या कायिक? तू यह बात मुझे शोध बतलादे कि जिससे उसका कुछ उपाय किया जाय। क्योंकि भोती भी बिन्धे बिना अपनी शोभा नहीं दे सकता या अपना कार्य नहीं कर सकता। जैसे ही जबतक तू अपने दुःखकी बात न कहे तब तक हम क्या उपाय कर सकते हैं? पिताके पूर्वोक्त वचन सुनकर कुमारने तत्काल उठकर कमरेका दरवाजा खोल दिया और जंगलमें किन्नर द्वारा सुना हुआ सब समाचार पिताको कह सुनाया। तब विचार करके पिता बोला कि भाई! सचमुच ही इस छोड़ेके समान अन्य छोड़ा दुनियां भरमें नहीं है, परन्तु तुम्हें यह सब समाचार मालूम होनेसे तू उस अश्वरत्न पर चढ़कर दुनियां भरके कौतुक देखनेके लिये सदैव फिरता रहेगा; इसलिये हमसे तेरा वियोग किस तरह सहा जायगा, इस विचारसे ही यह अभ्यस्त आज तक हमने तुमसे गुप्त रखा है। जब तू इस यातमें समझदार हुआ है तब यह अभ्यस्त तुम्हें देने योग्य है क्योंकि यदि मांगने पर भी न दिया जाय तो स्नेहमें गति सुलभ उठती है। उसे लेकर तू खुशीसे अपनी इच्छानुसार घूमे। यों कह कर राजाने उसे लीलाविलासवन्त छोड़ा समर्पण किया। जिस प्रकार कोई निर्धन निधान पाकर खुशी होता है वैसे ही अभ्यस्त मिलने पर कुमार अत्यन्त प्रसन्न हुआ।

फिर उस छोड़े पर गणि रत्नजटित जीन कसकर उस पर चढ़के निर्मल बुद्धिवाला रत्नकुमार मेरुपर्वत पर जाडव्यलयमान सूर्यके समान शोभने लगा। समान अवस्थावाले और समान आधार विचारवाले रंग विरंगे घोड़ों पर चढ़े अपने मित्रोंको साथ ले नगरसे बाहर जाकर उस छोड़ेको फिराने लगा। द्रुतगति, वलित प्लुनगति, उत्तेजित गति, एवं अनुक्रमसे चार प्रकारकी गति द्वारा कुमारने उसे इच्छानुसार फिराया। जिस प्रकार सिद्धका जीव शुक्लध्यान के योगसे चार गतिका त्याग करके पांचवीं गतिमें चला जाता है वैसे ही उसके मित्रादिकों को छोड़कर वह अभ्यस्त रत्नसार को लेकर आगे चला गया। उसी समय वसुसार नामा शेरके घर पिंजडेमें रहा हुआ एक विचक्षण तोता मनमें कुछ उत्तम कार्य विचार कर बैठसे कहने लगा कि हे पिताजी! वह रत्नसार नामक मेरा भाई उत्तम छोड़ेपर चढ़कर बड़ी जल्दीसे जा रहा है, वह कौतुक देखनेमें सचमुच ही बड़ा रसिक और चंचल चित्त है, तथापि यह छोड़ा हिरनके समान अति वेगसे बहुत ही ऊंची छलांगें मारता हुआ जाता है। अतिचपल विद्युत्के चमत्कार समान देवका कर्तव्य है, इसलिये हे आर्य! नहीं मालूम होता कि, इस कुमारके कार्याका क्या परिणाम आयगा। यद्यपि मेरा बन्धु रत्नसार कुमार भाग्यका एक ही रत्नाकर है उसे कदापि अशुभ नहीं हो सकता तथापि उसके स्नेहियोंको या उसे

कुछ अनिष्ट न हो ऐसी शंका उत्पन्न हुये बिना नहीं रहती। यद्यपि कैसरीसिंह जहां जाता है वहां महत्ता ही भोगता है तथापि उसकी माताके मनमें मथ उत्पन्न हुये बिना नहीं रहता कि न जाने कहीं मेरे पुत्रको किसी बातका कुछ भय न हो। ऐसा होनेपर भी उसे यथाशक्ति भयसे बचानेका उपाय प्रथमसे ही कर रखना योग्य है। बरसाद आनेसे पहले ही तालाबकी पाल बान्धना उचित है। इसलिये हे पिताजी! यदि आपकी आज्ञा हो तो रत्नसारकुमार को समाचार लेनेके लिये मैं सेवकके समान उसके पीछे जाऊँ। कदाचित् वैवयोग से वह विषमस्थिति में आ पड़ा हो तो वचनादिक संदेशा लाने ले जानेके लिये भी मैं उसे सहायकारी हो सकूँगा। वसुसारके मनमें भी यही विचार उत्पन्न होता था और तोतेने भी यही विचार बिंदित किया इससे उसने प्रसन्न होकर कहा कि हे शुकराज! तूने ठीक कहा। हे निमल बुद्धिवाले शुकराज! तू रत्न-कुमार को सहायकारी बननेके लिये शीघ्र गतिसे जा। जिस प्रकार अपने लघुबान्धव लक्ष्मणकी सहायसे पूर्ण मनोरथ रामचन्द्र शीघ्र ही पुनः अपने घर आ पहुंचा वैसे ही तेरी सहायसे कुमार भी कुछ शान्तिपूर्वक अपने घर आ सकेगा।

ऐसी आज्ञा मिलते ही अपने आपको कतार्थ मानता हुआ वह तोता पिंडजैमेंसे निकल कर रत्नसार-कुमारके पीछे बौढ़ा। जब वह तोता एक सच्चे सेवकके समान रत्नसार के पास जा पहुंचा और उसे प्रेमसे बुलाने लगा तब रत्नसार ने उसे अपने लघुबन्धुके समान प्रेमपूर्वक अपनी गोदमें बिठाया। सब अश्वोंमें रत्न-समान ऐसे उस अम्बरत्न ने नररत्न रत्नसार को प्राप्त करके अति गर्वपूर्वक अपने साथी सब सवारोंको पीछे छोड़ दिया। मूर्खलोग पंडितोंसे आगे बढ़नेके लिये बहुत ही उद्यम करते हैं तथापि वे पीछे ही पड़ते हैं उसी प्रकार प्रथमसे ही उत्साह रहित रत्नसार के मित्रोंके बोझें दुःखित हो रास्तेमें ही रह गये। जमीन-की धूल शरीर पर न आ पड़े मानो इसी भयसे वह सुन्दर कायवाला अम्बरत्न पवनवेग के समानके तीव्र गतिसे बौढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस समय पर्वत, नदी, जंगल, वृक्ष, पृथ्वी वगैरह जो कुछ सामने देख पड़ता है, सो सब कुछ सन्मुख उड़ते हुये जाता देखा पड़ता है।

इसी प्रकार अतिवेग से गति करता हुआ वह अम्बरत्न एक शम्बरसेना नामक महा भयंकर अटवीमें जा पहुंचा। वह अटवी मानो अपनी भयंकरता प्रगट करनेके लिये ही चारों तरफसे पुकार न कर रही हो इस प्रकार वहां पर हिंसक भयंकर पशुओंके भय, उन्माद, और बिचित्र विद्रमको पैदा करने वाले भयानक शब्दों-की ध्वनि और प्रतिध्वनि द्वारा गूँज रही थी। हाथी, सिंह व्याघ्र, बरहद बगैरह जंगली जानवर वहां पर परस्पर युद्ध कर रहे हैं। गीदड़ोंके शब्द सुन पड़ते हैं। उस अटवीकी भयंकरता की साक्षी देनेके लिये ही मानो उस अटवीके वृक्ष पवनके द्वारा अपनी शाखा प्रशाखाओं को हिला रहे हैं। उस अटवीमें कहीं कहीं पर जंगलमें रहने वाले भील लोगोंकी युवति स्त्रियां मिलकर उच्च स्वरसे गायन कर रही हैं मानों वे कुमारको कौतुक दिखलाने के लिये ही ऐसा करती हैं।

अटवीमें आगे जाते हुये रत्नकुमार ने एक हिंडोलेमें झूलते हुये, जमीन पर चलने वाला मानो पाताल-कुमार ही न हो इस प्रकारके सुन्दर आकर वाले और स्नेहयुक्त नेत्रवाले एक तापसको देखा। वह तापस

कुमार भी कामदेव के समान रूपवान् रत्नकुमार को देख कर जैसे कोई एक युवति कन्या दुष्टको देख कर लज्जा, और हर्ष, विनोद वगैरह भावसे व्याप्त हो जाती है वैसे संकुचित होने लगा। उस प्रकारके विकार भावसे विधुरित हुवा वह तापस कुमार घिटाईके साथ उस दिहोलेसे नीचे उतर रत्नसार कुमारके प्रति धोलने लगा कि, हे विश्ववल्लभ ! सौभाग्य के निधान तू हमें अपनी दृष्टिमें स्थापन कर । याने हमारे सामने देख ! और स्थिर हो कर हम पर प्रसन्न हो ! जिसकी आँख अभी अपने मुखसे प्रशंसा करेंगे ऐसा वह आपका कौनसा देश है ? आप अपने निवाससे किस नगरको पवित्र करते हैं ? उत्सव, महोत्सव से सदैव आनन्दित आपका कौनसा कुल है ? कि जिसमें आपने अवतार लिया है । सारे कर्माचको सुरभि करानेवाले जाईके पुष्प समान जनोंको आनन्द देनेवाला आपका पिता कौन है ? कि जिसकी हम भी प्रशंसा करें । जगतमें सन्मान देने लायक माताओंमें से आपकी कौनसी माता है ? सज्जन लोगोंके समान जनताको आनन्द-दायक आपके स्वजन सम्बंधी कौन हैं ? जिनमें आप अत्यन्त सौभाग्यवन्त गिने जाते हैं । महा महिमाका धाम आपका शुभ नाम क्या है ? कि जिसका हम आनन्द पूर्वक कीर्तन करें । क्या ऐसी अति शीघ्रताका कुछ प्रयोजन होगा कि जिसमें आप अपने मित्रोंके बिना एकले निकले हैं ? जिस प्रकार एकला कैतुग्रह मनोबांछित देता है वैसे ही आप एकले किसका कल्याण करनेके लिये निकले हैं ? ऐसी क्या जगदी है कि जिससे दूसरेकी भवगणना करनी पड़े ? क्या आपमें ऐसा कुछ जाड़ू है कि, जिससे दूसरा मनुष्य देखने मात्रसे ही आपके साथ प्रीति करना चाहे ! कुमार ऐसे स्नेह पूर्ण ललित लीला विलास वाले वचन सुन कर एकला ही खड़ा रहा इतना ही नहीं परन्तु अम्बरान भी अपने कान झुंके करके उन मधुर वचनोंको सुननेके लिये खड़ा रहा । कुमारके मनके साथ अम्बरान भी स्थिर हो गया । क्योंकि स्वामीकी इच्छानुसार ही उत्तम चोड़ोंकी चेष्टा होती है । उस तापस कुमारके रूप और वचन लालित्यसे मोहित हो रत्नसार कुमार पूर्वोक्त पूछे हुये प्रश्नोंके उत्तर अपने मुखसे देनेके योग्य न होनेसे झुप रह गया इतनेमें ही अचर का जानकार वह बाचाब तोता उच्चस्वर से बोल्ने लगा कि हे महर्षि कुमार ! इस कुमारका कुलादिक पूछनेका आपको क्या प्रयोजन है ? क्या आपको इस कुमारके साथ विवाहादि करनेका विचार है ? कैसे मनुष्यका किस समय कैसा उचितचरण करना सो जाननेमें तो आप चतुर मालूम होते हैं तथापि मैं आपको विदित करता हूँ कि अतिथी सर्व प्रकारसे सब तापसोंको मानने योग्य हैं । लौकिकमें भी कहा है कि—

गुरुर्गिर्द्विजातीनां, वर्णानां ब्राम्हणो गुरुः । पतिरेको गुरुस्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥

ब्राह्मणोंका गुरु अग्नि है, चार वर्णोंका गुरु ब्रह्मण है, स्त्रियोंका गुरु पति है, और अभ्यागत-अतिथि सबका गुरु है ।

इसलिये यदि तेरा चित्त इस कुमारमें लीम हुआ हो तो कुमारका अति हर्षसे सबिस्तर आतिथ्य कर ! तोतेके वचनचातुर्य से प्रसन्न हो कर तापसकुमार ने आग्रह पूर्वक अपने गलेमेंसे कमलोंकी माला उतार कर तोतेके गलेमें डाल दी और वह रत्नसार कुमारसे कहने लगा कि हे कुमार ! इस जगतमें प्रशंसाके योग्य

एक तृही है कि जिसका तोता भी इस प्रकारके विचक्षण वचन बोलनेमें चतुर है। इस लिये मेरे चित्तके आशय को जानने वाले और सर्वोत्तम शोभनीय इस घोड़ेसे नीचे उतर कर मेरे अतिथि बनकर मुझे कृतार्थ करो ! यह नैसर्गिक सरोवर, इसमें बिकस्वर हुये उत्तम कमल, यह निर्मल जल, यह वन और मैं स्वयं ही आपके आधीन हूँ। ऐसे जङ्गलमें हम तपस्वी लोग आपका क्या आतिथ्य करें ? तथापि यथाशक्ति हमारी भक्ति हमें प्रगट करनी चाहिये। पत्र, पुष्प, फलरहित कैरका पेड़ क्या अपनी किंचित् छायासे पन्थिजनको कुछ विश्राम नहीं देता ? इसलिये आज आप हमारी यह विवक्षित अंगीकार करें। यह सुन कर रत्नसार कुमार प्रसन्नता पूर्वक घोड़ेसे नीचे उतर पड़ा। प्रथम तो वह मनसे ही सुखी था; परन्तु जब घोड़ेसे नीचे उतरा तब दोनों जनों परस्पर आलिंगन किया, इससे अब-शरीरसे भी सुखी हुआ। मानों वे दोनों बालमित्र ही न हों इस प्रकार मानसिक प्रीति स्थिर करनेके लिये या फिर कभी प्रीतिभंग न हो इस आशयसे वे दोनों परस्पर हाथ पकड़ कर आनन्द पूर्वक वहाँके वनमें फिरने लगे।

परस्पर करस्पर्श करनेवाले, चित्तको हरनेवाले, जंगलमें फिरनेवाले मानो हाथी शिशुके समान शोभते हुए जब वे उस वन्यप्रदेशमें घूमने लगे तब तापसकुमार रत्नसार को पर्वत, नदी, सरोवर अपनी क्रीड़ाके स्थान वगैरह अपने सर्वस्वके समान वे वनसम्बन्धी सर्व दिखाव दिखलाने लगा। तापसकुमार रत्नसार-कुमारको वहाँके वृक्षों, पर्वत उनके फल फूलोंके नाम इस प्रकार बतलाता था कि जैसे कोई शिष्य अपने गुरु-को बतलाता है। इस प्रकार घूमनेसे लगे हुये भ्रमको दूर करने और विनोदके लिये तापसकुमारके कहनेसे रत्नसारने उस सरोवर में उतर कर निर्मल जलमें स्नान किया। दोनों जनोंने स्नान किये बाद तापसकुमार ने रत्नसारके लिये पकी हुई और कच्ची और साक्षात् अमृतके समान मीठी ब्राह्म लाकर दीं। पके हुये मनोहर आम्रफल कि जिन्हें एक दफा देखनेसे ही साधु जनोंका चित्त खलित हो जाय तथा नरियलके फल, कैलेके फल, क्षुधाको तोड़ करनेवाले खजूरके फल, अति स्वादिष्ट खिरणीके फल, तथा मधुर रसवाले संतरे नारंगी एवं नारियल, ब्राह्म, वगैरह का पानी कमलपत्र में भर कर छाया। तथा अनेक प्रकारके फुसबूवाले पुष्प लाकर उसने उस प्रदेशको ही सुरमित कर दिया। इत्यादि अनेक प्रशस्त वस्तुएं लाकर डलने कुमारके समुज रखीं। फिर रत्नसार भी तापसकुमार की अनेक प्रकारसे अति भक्ति देख प्रसन्न हो कर पहले तो तमाम वस्तुओं को देखने लगा फिर उन सबमेंसे अपूर्व पदार्थ देख यथाव्यत्यय ग्रहण करके उसका भोजन करने लगा, क्योंकि पेसा करनेसे ही भक्षजन की मेहनत सफल हो सकती है। राजाके भोजन किये बाद सेवकके समान रत्नसार के जीमने पर उस तोतेने भी अपने भोजनके योग्य फलोंका आस्वाद लिया। अश्वरत्न का भी जीन उतार कर चारापानी कराकर भ्रम परिहारा किया। क्योंकि विचारशील मनुष्य किसीका उचितान्वरण करनेमें कसर नहीं उठा रखते। फिर कुमारके विचार जान कर गंभीर स्वभाव वाला वह तोता प्रीतिपूर्वक तापसकुमार से पूछने लगा कि, हे ऋषिकुमार ! तुमने इस विकसित यौवनावस्था में यह अलसवित तापस व्रत क्यों अंगीकार किया है। सर्व संपदाको निवास करने या रक्षण करनेके लिये प्राकाररूप कहाँ गह तेरा सुन्दर आकार और कहाँ यह संसारका तिरस्कार करनेवाला पुष्कर व्रत ! यह चतुरता और सुन्दरता की

संपदा अरण्यमें पैदा हुये मालतीके पुष्प समान किस लिये निष्फल कर डाली । मनोहर बल्लभ और बलादि पहने लायक एवं कमलसे भी अति कोमल कहाँ यह शरीर और कहाँ वह अत्यन्त कठिन वृक्षकी छाल । देखने वाले को मृगपाशके समान यह केश पाश, अत्यन्त सुकोमल हैं यह इस कठिन और परस्पर उलझी हुई जटाबन्ध के योग्य नहीं लगता । यह तेरी सुन्दर तात्पर्यता और पवित्र लावण्यता, सांसारिक-सुख भोगनेके योग्य होने पर भी तू इसे क्यों बरबाद कर रहा है ? आज तुझे देखकर हमें बड़ी करुणा उत्पन्न होती है । क्या तू वैराग्यसे तापस बना है या कपटकी चतुराई से ? कर्मके प्रतापसे तापस बना है, या दुष्ट कर्मके योगसे ? इन कारणोंमें से तू कौनसे कारणसे तापस बना है ? या किसी बड़े तपस्वीने तुझे शाप दिया है ? यदि ऐसा न हो तो ऐसी कोमल अवस्थामें तू ऐसा दुष्कर व्रत किस लिये पालता है ?

तोतेके पूर्वोक्त वचन सुनकर तापसकुमार का हृदय भर आया अतः वह अपने नेत्रोंसे अवरल अश्रु-धारा बरसाता हुआ गद् गद् कण्ठसे बोला कि हे शुक्राश्रम ! और हे कुमारेंद्र ! आप दोनोंके समान इस जगतमें अन्य कौन हो सकता है कि जिसे मेरे जैसे कृपापात्र पर इस प्रकारकी दया आवे । अपने दुःखसे और अपने सगे सम्बन्धियों के दुःखसे इस जगतमें कौन दुःखित नहीं ? परन्तु दूसरोके दुःखसे दुःखित हो मेरे मनुष्य दुनियामें कितने होंगे ? पर दुःखसे दुःखित जगतमें कोई विरला ही मिलता है ! इसलिये कहा है कि:—

शूराशक्ति सहस्रणः प्रतिपदं विषाविदोऽनेकशः । सन्ति श्रितयोप्यपास्तं धनदस्तेऽपि क्षितौ भूरिशः ॥
कित्याकर्यं निरीक्ष्य चाग्यं यनुजं दुःखादितं यन्मनः स्ताद् व्यं प्रतिपद्यते नगति ते सत्पुरुषः पंचशः ॥

इस जगतमें शूरवीर हजारों ही हैं, विद्वान् पुरुष भी पद पदमें अनेक मिलते हैं, श्रीमन्त लोग बहुत हैं धन परसे मूर्छा उतार कर धान देनेवाले बहुत मिलते हैं, परन्तु दूसरोका दुःख सुन कर या देख कर जिसका मन उस दुखी पुरुषके समान दुःखादित होता हो ऐसे पुरुष इस जगतमें पांच छह हैं ।

अवलम्बी, अनाथों, दीनों, दुःखिआमों और अन्य किसी दुष्ट पुरुषोंके प्रपञ्चमें फंसे हुए मनुष्योंका रक्षण सत्पुरुषोंके बिना अन्य कौन कर सकता है ? इसलिये हे कुमारेंद्र ! जैसी घटना बनी है मैं वैसी ही यथा-वस्थित आपके समक्ष कह देता हूँ, क्योंकि निष्कपटी और विश्वात्मपात्र आपसे मुझे क्या छिपाने योग्य है ? इसी समय अकस्मात् जैसे कोई मदनोन्मत्त हाथी जड़ भूलसे उखाड़ फेंका हो वैसे ही बनमें से अनेक वृक्षोंके समूल उखाड़ फेंकनेवाला महा उत्पातके वायुके समान दुःसह, जगज्यको भी उल्लंघती हुई धूलके समुदाय से एकाकार करता हुआ, विस्तृत होता हुआ, सघन धूम्रके समान प्रबल वायु चलने लगा । तोता और कुमार की आँखोंको धूलसे मंत्र मुद्रा देकर सिद्धचोर वायु तापसकुमार को उड़ा लेगया । हा ! हे विश्वाधार ! हे सुन्दर आकार, हे विश्वचित्तके विश्राम, हे पराक्रमके धाम, हे जगज्जन रक्षामें दक्ष, इस दुष्ट-राक्षससे मेरा रक्षण कीजिये !

इस प्रकारका न सुनने लायक प्रलाप सिर्फ कुमार और तोतेको ही सुन पड़ा । यह सुनते ही अरे ! मेरे जीवन प्राणको तू मेरे देखते हुये कहाँ कैसे ले जायगा ? ऊँचे शब्दोंमें यों बोलता हुआ, क्रोधायमान हो

रत्नकुमार उसके साथ युद्ध करनेके लिए तैयार होकर इष्टि विसर्प के भयंकर दिखाव समान, म्यानसे तलवार खींच अपने हाथमें धारण कर अरे वीरत्वके मानको धारण करनेवाले जरा खड़ा रह ! क्या यह वीर पुरुषोंका धर्म है ? यों कह कर शीघ्र ही उसके पीछे दौड़ा । परन्तु बिजलीके चमत्कार के समान अति सत्वर वेगसे सिद्ध चोर तापसकुमार को न जाने कहाँ ले गया ! उसके आश्चर्यकारक आवरण से चकित हो तोता बोलने लगा कि हे कुमार ! व्यर्थ ही विचक्षण होकर भ्रमितीके समान क्यों पीछे दौड़ता है ? कहाँ है वह तापसकुमार और कहाँ है वह प्रचंड पवन ? जैसे जीवितको यमराज हरन करने जाता है वैसे ही इस तापसकुमारको हरन करके अपना निर्धारित कार्य कर न जाने अब वह कहाँ चला गया, सो किसी मालूम हो सका है ? जब वह लाखों या अर्धलक्ष योजन प्रमाण क्षेत्रको उलंघन कर अदृश्य होगया तब अब उसके पीछे जानेसे क्या लाभ ? इसलिये हे विचक्षण कुमार ! आप अब इस कार्यसे पीछे हटो ! अब निष्फल प्रयत्न होकर लज्जाको धारण करता हुआ पीछे हटकर कुमार खेद करने लगा । हे गन्धके बहन करनेवाले पवन तूने यह अग्निमें जी डालनेके समान अकार्य क्यों किया ? मेरे स्नेही मुनिको तूने क्यों हरन कर लिया ? हाय मुनीन्द्र ! तेरे मुख रूप चंद्रमासे मेरे नीलोत्पल समान नेत्र कब विकस्वर होंगे ! अमृतको भी जीत लेनेवाली तेरी मधुरवाणी कल्पवृक्षके फूलकी आशा रखनेवाले रंजित पुरुषके समान अब मैं कहाँसे प्राप्त कर सकूँगा ? कुमार अपनी स्त्रीके वियोग होनेके समान विविध प्रकारसे विलाप करने लगा । तब कुमारको समझाने के लिये वह बहुत तोता बोला कि, हे कुमार सचमुच ही मेरी कल्पनाके अनुसार यह कोई तापस कुमार न था । परन्तु कोई कौतुक करके गुप्त रूप धारण करने वाला कोई अन्य ही था । उसके आकार, हाव भाव, विकार और उसके बोलनेकी रस हृदयसे एवं उसके लक्षणोंसे सचमुच ही मुझे तो यह अनुमान होता है कि वह कोई पुरुष न था किन्तु कोई कन्या ही थी । कुमारेण पुच्छा तूने यह कैसे जाना ? तोता बोला कि यदि ऐसा न हो तो उसकी आँखोंमें से अधु क्यों भरने लगे ? यह स्त्रीका ही लक्षण था परन्तु उसमें पुरुषसे ऐसा नहीं हो सकता और मैं अनुमान करता हूँ कि जो भयंकर पवन आया था वह भी पवन न होना चाहिये किन्तु कोई दैविक प्रयोग ही होना चाहिये । क्योंकि यदि ऐसा न हो तो हम सब क्यों न उड़ सके । वह अकेला ही उड़ा । प्रशंसा करने लायक वह कन्या भी किसी दिव्य शक्तिवाले के पंजमें आफंसी होनी चाहिये । मैं यहाँतक भी कल्पना करता हूँ कि वह कन्या चाहे जैसे समर्थ शक्तिवान के पंजमें आ गई हो तथापि वह अन्तमें आपके ही साथ पाणिगृण करेगी क्योंकि जिसने प्रथमसे ही कल्पवृक्ष के फल देखे हों वह तुच्छ फलोंकी वाँछा कदापि नहीं करता उस दुष्ट देवके पंजमेंसे भी उसका झुटकारा मेरी कल्पनाके अनुसार तेरे पुण्य उदयसे तेरे ही हाथसे होगा ! क्योंकि अवश्य बनने योग्य वांछित कार्यकी सिद्धि श्रेष्ठ भाग्यशाली को ही होती है । जो मुझे सम्भव मालूम होता है मैं वही कहता हूँ । परन्तु सचमुच ही वह तुझे मानने योग्य ही होगी और मेरा अनुमान सच्चा है या झूठा इस बातका भी निर्णय तुझे थोड़े ही समयमें होजायगा । इस लिये हे विचारवान कुमार ! ये दुष्कृत विलाप छोड़ दे । क्या इस प्रकारका साहसिक विलाप करना उचित है ?

तोतेकी यह युक्ति पूर्ण वाणी सुनकर मनमें चैर्य धारण कर रत्नसुख कुमार उसका शोक संताप छोड़

कर शान्त हो रहा। फिर इष्ट देवके समान उस नापस कुमारका स्मरण करते हुये घोड़े पर सवार हो पूर्ववत् वहाँसे आगे चल पड़ा। रास्तेमें बन, पर्वत, आगर, नगर, सरोवर, नदी, वगैरह उलंघन करके अविच्छिन्न प्रयाण द्वारा अनुक्रमसे वे दोनों जने अतिशय मनोहर वगैरहमें पहुँचे। वहाँ पर गुंजारव करते हुये भ्रमर मानो गुंजारव शब्दसे कुमारको आदर पूर्वक कुशल हेम ही न पूछते हों? इस प्रकार शोभते थे। वहाँ पर फिरते हुये उन्होंने श्री ऋषभदेव स्वामीका मन्दिर देखा, इतना ही नहीं परन्तु उस मन्दिर पर कम्पायमान होती हुई ध्वजा इस लोक और परलोक एवं दोनों भवमें तुझे इस मन्दिरके कारण सुख मिलने वाला है इसलिये तुझे ग्रहण करनेकी इच्छा हो तो हे रत्नसार! तू यहाँपर सत्वर जा, मानो यह विधिन करनेके लिये ही बुलाती न हो। इस प्रकारकी ध्वजा भी शोभायमान देख पड़ी। वहाँके एक तिलक नामक वृक्षकी जड़में अपने घोड़ेको बाँध कर अनेक प्रकारके फल फूल ले दोनों जने दर्शनार्थ मन्दिरमें गये। विधि और अवसरका जानकारी रत्नसार वन्य फल फूलसे यथायोग्य पूजा करके प्रभुकी नीचे सुजब स्तुति करने लगा।

श्रीमधुगादि देवाय, सेवादेवाक्रिनाकिने, नमो देवाधिदेवाय, विश्वविश्वैकहृदये ॥ १ ॥

परमानन्दकंदाय, परमार्थैकदर्शिने, परब्रह्मरूपाय, नमः परमयोगिने ॥ २ ॥

परमात्मस्वरूपाय, परमानन्द दायिने, नमस्त्रिनगदीक्षाय, युगादीक्षाय तायिने ॥ ३ ॥

योगिनामप्यगम्याय, प्रणम्याय महात्मनः, नमः श्री संमवे विश्व, प्रभवैस्तु नमोनमः ॥ ४ ॥

समस्त जगतके सब जीवोंको एक समान रूप दृष्टिसे देखने वाले, देवताओंके भी पूज्य देव और बाह्याभ्यन्तर शोभनीय श्री युगादि परमात्मा को नमस्कार हो! परमानन्द अनन्त चतुष्टयीके कन्दरूप मोक्ष पदके विखलानेवाले उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप और उत्कृष्ट योग मय परमात्मा के प्रति नमस्कार हो। परमात्मस्वरूप मोक्षानन्द को देने वाले तीन जगतके स्वामी, वर्तमान ब्रह्मलोकके आद्य पदको धारण करने वाले और भवि प्राणियोंका भव दुःखसे उद्धार करने वालेके प्रति नमस्कार हो। मन, वचन, कायके योगोंको बश रखने वाले योगी पुरुषों को भी जिसका स्वरूप अगम्य है एवं जो महात्मा पुरुषोंके भी वंश है, तथा बाह्याभ्यन्तर लक्ष्मीके सुख संपादन करने वाले, जगत की स्थिति का परिधान करने वाले परमात्मा के प्रति नमस्कार हो।

इस प्रकार हर्षोल्लासित होकर त्रिनेश्वरदेव भगवान की स्तवना करके रत्नकुमार ने अपना प्रवास सफल किया। और तृष्णा सहित श्री युगादीश के चैत्यके चारों तरफ सुखरूप अमृतका पान कर कष्ट रहित सज्जनताके सुखका अनुभव किया। मन्दिरके अति वर्णनीय हाथीके सुखाकार वाले एक गवाक्षमें बैठकर जैसे देवलोकका स्वामी इन्द्र महाराज ऐरावत नामक हाथी पर बैठा हुआ शोभता है वैसे शोभने लगा। फिर रत्नसार तोतेसे कहने लगा कि उस नापसकुमार की जानक्य वायक खबर हमें अभीतक भी क्यों नहीं मिलती? तोतेने कहा कि हे मित्र! तू अपने मनमें जरा भी खेद न कर, प्रसन्न रह आज हमें ऐसे अच्छे शकुन हुये हैं कि जिससे तुझे आज ही उसका समागम होना चाहिये। इतनेमें ही एक मनोहर सुन्दर मोर पर सवारी की हुई सर्व प्रकारके दिव्यालंकारों से सुशोभित और अपनी देविक शोभासे दृश्यों दिशाओंको दीदीप्यमान करती हुई

वहाँपर एक दिव्य सुन्दरी आई। मन्दिरमें आकर वह पहले अपने मथूर सहित श्री मृषमदेव स्वामीको नमस्कार स्तवना कर्त्तके मानो स्वर्गसे रत्ना नामक देवांगना ही आकर नाटक करती हो। इस प्रकार प्रभुके सम्मुख नाटक करने लगी। उसमें भी प्रशंसनीय हाथोंके हाव और अनेक प्रकारके अंग विक्षेप वगैरहसे उत्पन्न होते भाव दिखलाने से मानो नाट्यकला में निपुण नटिका ही न हो इस तरह विविध प्रकारकी चित्रकारी रचनासे नाचने लगी। उसका ऐसा सुन्दर दिव्य नाटक देखकर रत्नसार और तोतेका चित्त सब बातोंको भूलकर नाटकमें तन्मय बन गया, इतना ही नहीं उस रूपसार कुमारको देखकर, मृग समान नेत्र वाली वह स्त्री भी बहुत देर तक अति उल्लास और विलाससे हँसती हुई आश्चर्य निम्न हो गई। तब विकस्वर मुखसे रत्नसारने पूछा कि हे रूपोदरी! यदि तुम नाराज न हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न करनेकी अनुमति दी। इससे कुमारने पूर्वकी सब बातें विशिष्ट वचनसे पूछीं। तब उसने भी अपना आद्योपान्त वृत्तान्त कहना शुरू किया।

कनक लक्ष्मीसे विराजित कनकपुरी नामा नगरीमें अपने कुलमें ध्वजा समान कनककेतु नामक राजा राज्य करता था। उस राजाके अन्तेपुरमें सारभूत प्रशंसनीय शुण्करूप आभूषण को धारण करने वाली इन्द्रकी अग्र मन्त्रिणीके समान सौन्दर्यवती कुसुमसुन्दरी नामक रानी थी। उस रानीने एक दिन वैवताके समान सुलकप निद्रामें सोते हुये भी स्त्री राजके प्रमोदसे उत्कृष्ट आनन्द दायक एक स्वप्न देखा कि पार्वतीके गोदसे उठकर विलास और प्रीतिके देने वाला रति और प्रीतिका जोड़ा अपने स्नेहके उमंगसे मेरी गोदमें आ बैठा है। ऐसा स्वप्न देख तत्काल ही जागृत हो खिले हुये कमलके समान लोचन वाली रानी वचनसे न कहकर जाय इस प्रकारके हर्षसे पूर्ण हुई, फिर उसने जैसा स्वप्न देखा था वैसा ही राजाके पास जा कहा, इससे स्वप्न विचारको जानने वाले राजाने कहा कि हे मृगशावलोचना! मालूम होता है कि रचनार्थ विधाता की उत्कृष्टता बनलाने वाला और सर्व प्रकारसे उत्तम तुझे एक कन्या युग्म उत्पन्न होगा। कन्या युग्म उत्पन्न होगा यह वचन सुनकर वह रानी अति आनन्दित हुई। उस दिनसे रानीके गर्भ महिमासे पहले शरीरकी पीलासके मिषसे मानसिक निर्मलता दीखने लगी। जब जलमें मलीनता होती है तब बादलोंमें भी मलिनता देख पड़ती है और जल रहित बादल स्वच्छ देख पड़ते हैं वैसे ही यह न्याय भी सुघटित ही है कि जिसके गर्भमें मलीनता नहीं है उससे जलरहित बादलके समान रानीका बाह्य शरीर भी दिनों दिन स्वच्छ दीखने लगा। जिस प्रकार सत्य नीतिसे द्वैत, कर्त्ति और अद्वैत एकली लक्ष्मी प्राप्त की जाती है वैसे ही उस रानीने समय पर सुख पूर्वक पुत्री पुत्रको जन्म दिया। पहलीका नाम अशोक मंजरी दूसरीका नाम लिलक मंजरी रखवा गया।

अब वे पाँच धायमाताओं द्वारा लाहित पालित हुई नन्दनवन में कल्पलता के समान दिन दूनी रात चौथुनी वृद्धिको प्राप्त होने लगीं। वे दोनों जनी क्रमसे स्त्रीकी चोंसठ कलाओंमें निपुण हो यौवनावस्था के निकट हुईं। जैसे-बसंत ऋतु द्वारा जन शोभा वृद्धि पाती है वैसे ही यौवनावस्था प्रगट होनेसे उनमें कला आधुर्यता वगैरह गुणोंका भी अधिक विकास होने लगा। अब वे अपने रूप लावण्यसे अपने दृशक युवकोंके

श्राद्धविधि प्रकरण

मनोभाव को भेदन करने लगी इन दोनोंका जिस प्रकार रूप लावण्य समान था वैसे ही उनका आचार विचार और आनन्द विषाद, तथा प्रेमादि गुण भी समान ही था। इसलिये कहा है कि—

सहजगीराण सहसो। विराण सह हरिससो अर्वाथां ॥

नयणाणव भम्मानाणं। आजन्मं निवर्त्तं पिम्भं ॥ १ ॥

साथमें ही जागना, साथमें ही सोना, साथ ही हर्षित होना, साथ ही शोकयुक्त होना, इस तरह दो नेत्रोंके समान सरीखे स्वभाववाली अपनी पुत्रियोंको देख राजा विचारने लगा कि जिस प्रकार रति और प्रीति इन दोनोंका एकही कामदेव पति है वैसे ही इन दोनों कन्याओं के योग्य एक ही वर कौन होगा ? इन दोनोंमें परस्पर ऐसी गाढ़ प्रीति है कि जो इनकी भिन्न २ वरके साथ शादी करा दी जाय तोप परस्परके बिछड़े सचमुच ही ये दोनों कन्यायें मृत्युके शरण हुये बिना न रहेंगी। अब एक कल्पलता का निर्वाह करनेवाला मिलना मुश्किल है तब ऐसी दोनों कन्याओं के निर्वाह करनेमें भाग्यशाली हो ऐसा कौन पुण्यशाली होगा। इस जगतमें मैं एक भी ऐसा वर नहीं देखता कि जो इन दोनों कन्याओंसे से एकके साथ भी शादी करनेके लिये भाग्यशाली हो। तब फिर हाय ! अब मैं क्या करूँगा ? इस प्रकार कलकल राजा अपने मनही मन चिन्ता करने लगा। उस अति चिन्ताके तापसे संतप्त हुआ राजा महीमेके समान दिन, वर्षके समान महीमे और युगके समान वर्ष, व्यतीत करने लगा। जिस प्रकार सदाशिव की दृष्टि सामने रहे हुये पुरुषको कष्टकारी होती है, वैसेही ये कन्यायें भाग्यशाली होने पर भी पिताको कष्टकारी हो गईं, इसलिये कहा है कि—

जातेति पूर्वं महतीतिचिन्ता। कस्य भवेयेति ततः पृच्छः ॥

इत्था मुस्तं स्यास्यति वा न वेति। कन्या पितृत्वं किल इत कष्टम् ॥

कन्याका जन्म हुआ इतना अवय करने मात्रसे बड़ी चिन्ता उत्पन्न होती है, बड़ी होनेसे अब इसे किसके साथ व्याह्न यह चिन्ता पैदा होती है, अपनी ससुराल गये बाद यह सुखी होगी या नहीं ऐसी चिन्ता होती है; इस लिये कन्याके पिताको अनेक प्रकारका कष्ट होता है।

अब कामदेव की बहार्इका बिस्तार करनेके लिये जंगलमें अपनी श्रद्धि लेकर वसंतराज निकलने लगा। वसन्तराजा मलयाचल पर्वतके सुसुवाढ मारता मलमनाहट से, भ्रमरके समुदाय से, बाघाल कोकिलाओं के मनोहर कोलाहल से, तीन जगत्को जीतनेके कारण अहंकार युक्त मानो कामदेव की कौंसिका गान ही न करता हो इस प्रकार गायन करने लगा; इस समय हर्षित चित्तवाली राजकन्यायें वसंत-कीड़ा देखनेके लिये आतुर हो कर वनोद्यानमें जानेके लिये तैयार हुईं; हाथी, घोड़े, रथ, पाल्खीमें बैठकर दास दासियोंके वृन्द सहित चल पड़ीं। जिस प्रकार सखियोंसे परिवरित लक्ष्मी और सरस्वती अपने विमानमें बैठ कर शोभती हैं वैसे ही अपनी सखियों सहित पाल्खीमें सुखपूर्वक बैठ कर शोभती हुईं, वे दोनों कन्यायें शोक सन्ताप को दूर कराने वाले अनेक जातिके अशोक वृक्षोंसे भरे हुये, अशोक नामक उद्यानमें आ पहुँचीं। वहाँ पर जिन उन्हीं पर श्याम भ्रमर बैठे हैं वैसे कमदार श्वेत पुष्पवाले आरामको देखा। फिर बावना चन्दनके फाटले छटे हुये सुवर्णमय और मणियोंसे जड़े हुये, ढोले जाते हुये वामर सहित लाल अशोकके वृक्षकी एक बड़ी शाखामें

दृढ़तासे बंधे हुये हिण्डोले पर प्रथम अशोकमंजरी राजकन्या बैठी। हिंडोलेमें झूलने वाली अशोकमंजरी नामक बड़ी बहिनको तिलकमंजरी बड़े जोरसे झुलाने लगी, इससे बड़ी ऊंची ऊंची पींग आने लगी। जब अशोकमंजरी ने अपने पैरसे अशोक वृक्षको स्पर्श किया कि जिससे जैसे झोंके पड़ाघातसे प्रसन्न हुआ पति वश हो जाता है वैसे ही वह अशोक वृक्ष प्रफुल्लित होनेसे रोमांचित को धारण करने लगा। हिंडोलेमें झूलती हुई उस सुंदर आकारवाली राजकन्या अशोकमंजरी के विविध प्रकारके विकारों द्वारा अन्य कितने एक युवान् पुरुषोंके नेत्र और मन हिंडोलेके बहानेसे झूलने लग गये, अर्थात् विषयातुर होने लगे। अशोकमंजरी के रत्नबद्धित हलते हुये पैरोंके नूपुर प्रमुख आभूषण रण-भण्णाहत करतें हुये दूट पड़नेके भयसे मानो प्रथमसे ही वे पुकार न करते हों। युवान् पुरुषोंसे एवं अन्य युवति स्त्रियोंसे देखी जाती हुई शोभायमान अशोकमंजरी झूलनेके रसमें निमग्न हो रही थी इतनेमें ही बुद्धके योगसे एक प्रचंडवायु आनेके कारण वह हिंडोला एक दम दूट पड़ा।

नवजके समान हिंडोला दूट जानेसे हाय हाय ! अब इस राजकन्या का क्या होगा ? इस विचारमें सबके सब आकुल व्याकुल बन गये। इतनेमें ही हिंडोला सहित अशोकमंजरी मानो स्वर्गमें ही न जाती हो इस तरह लोगोंके देखते हुये वह आकाश मार्गसे उड़ी। यमराज के समान अदृश्य रह कर हाय हाय ! इस राजकन्या को कोई हर कर ले जा रहा है, इस प्रकार आकुल व्याकुल हुये लोगोंने ऊँच स्वरसे पुकार किया। अरे ! वह ले जा रहा है, वह ले गया, इस प्रकार ऊँचे देख कर बोलते हुये लोगोंने बहुतसे बलवान या अनुच्यवर लोगोंने, बहुत वेगसे उसके पीछे दौड़नेवाले शूरवीर पुरुषोंने और अन्य भी कितने एक लोगोंने अपनी अपनी शक्तिके अनुसार बहुत ही उद्यम किया परन्तु किसी की भी कुछ पेश न चली, क्योंकि अदृश्य होकर हटन कर लेने वालेसे क्या पेश आवे ? कानोंमें सुनने मात्रसे वेदना उत्पन्न करनेवाले कन्याके अपहरणका समाचार सुनकर राजाको वज्राघात के समान आघात लगा। हा ! हा ! पुत्री तू कहाँ गई ? हे पुत्री ! तू हमे अपना दर्शन देकर क्यों नहीं प्रसन्न करती ? हे स्वच्छन्ददेय ! तू अपना पूर्वस्नेह क्यों नहीं विस्मरती ? राजा विवहल होकर जब इस प्रकार पुत्री विरहातुर हो विलाप करता है तब कोई एक सैनिक राजा के पास आकर कहने लगा कि, हे महाराज ! अशोकमंजरी का अपहरण हो जानेके शोकसे आकुल व्याकुल हो जैसे प्रचंड पवनसे वृक्षकी मंजरी हत हो जाती है वैसे ही तिलकमंजरी, मूर्छा जाकर पाषाण मूर्तिके समान निचेष्ट हो पड़ी है। धाव पर नमक छिड़कने के समान पूर्वोक्त वृत्तान्त सुनकर अति क्षेद्युक्त राजा कितने एक परिवार सहित तत्काल ही तिलकमंजरीके पास पहुँचा। चंदनका रस सिंचन करने एवं शीतल पवन करने वगैरह के कितने एक उपचारों और प्रयासोंसे किसी प्रकार जब वह कन्या सचेतन हुई तब याद आनेसे वह ऊँच स्वरसे खंदन करने लगी। “हा, हा ! स्वामीनी ! हा मत्स्यगामिनी ! तू कहाँ गई, तू कहाँ है। हा, हा तू मुझ पर सभी स्नेहवती होकर मुझे छोड़ कर कहाँ चली गई ? हे भगिनी ! मैं तेरे बिना किसका आलम्बन हूँ ? हे प्रिय सहोदरा ! अब मैं तेरे बिना किस प्रकार जी सकूंगी ? हे पिताजी ! मेरे लिये इससे बढ़ कर और कोई अनिष्ट नहीं। अब मैं अशोकमंजरीको बिना किसतरह जीवित रखे

सकूंगी ? इस प्रकार विलाप करती हुई जल रहित मछलीके समान वह जमीन पर तड़पने लगी । इससे राजाको अत्यन्त दुःख होने लगा, इतना ही नहीं परन्तु महारानी भी इस समाचारसे अति दुःखित हो वहाँ पर आकर रुदन करने लगी, और अनेक प्रकारसे दुर्दैवको उपालम्भ दे करुणा-जनक विलाप करने लगी । इस दृश्यसे अशोकर्मजरी एवं तिलकर्मजरी की सखियाँ तथा अन्य स्त्रियाँ भी दुःखित हो हृदय द्रावक रुदन करने लगीं । मानो इस दुःखको देखनेके लिये असमर्थ होकर ही सूर्य देव अस्त होगये । अब उस अशोक वनमें पूर्व दिशा की ओरसे अन्धकार का प्रवेश होने लगा । अभी तक तो अन्तःकरण में ही शोकने लोगोंको व्याकुल किया हुआ था परन्तु अब तो अन्धकार ने आकर बाहरसे भी शोक पैदा कर दिया । (पहले अन्दर हीमें मलिनता थी परन्तु अब बाहरसे भी अन्धकार होगया । शोकानुर मनुष्यों पर मानो कुछ दया लाकर ही कुछ देर बाद आकाश मण्डलमें अमृता की वृष्टि करता हुआ चन्द्रमा विराजित हुआ । जिस प्रकार नूतन मेघ सुरभारै हुई कलाको सिंचन कर नवपल्लवित करना है उसी प्रकार चन्द्रमाने अपनी शीतल किरणोंकी वृष्टिसे तिलकर्मजरी को सिंचन की जिससे वह शान्त हुई, और पिछले प्रहर उठकर मानो किसीदिन्य शक्तिसे प्रेरित कुछ विचार करके अपनी सखियोंको साथ ले वह एक दिशामें चल पड़ी । उसी उद्यानमें रहे हुये गोत्र देवि चक्केद्वारीके मन्दिर के सामने आकर चक्केद्वारी देवीके गलेमें महिमावती कमलकी माला चढ़ाकर अति भक्ति भावसे वह इस प्रकार धीनती करने लगी, हे स्वामिनि ! यदि मैंने आजतक तुम्हारी सच्चे दिलसे सेवा भक्ति, स्तवना की हो तो इस धक दीनताको प्राप्त हुईं मुझपर प्रसन्न होकर निर्मल बाणीसे मेरी प्रिय बहिन अशोकर्मजरी की खबर दो । और यदि खबर न होगी तो हे माता ! मैं अब तक इस भवमें जीवित हूँ तब तक अन्न जल ग्रहण न करूंगी । ऐसा कह कर वह देवीका ध्यान लगाकर बैठगई ।

उसकी शक्ति पूर्वक भक्तिये, और युक्तिये संतुष्ट हृदया देवी तत्काल उसे साक्षात्कार हुई, एकाग्रता से क्या सिद्ध नहीं हो सकता ? देवी प्रसन्न होकर कहने लगी हे कल्याणी ! तेरी बहिन कुशल है, हे वत्सा ! तू इस यातका चिन्तमें जेद न कर ! और सुनसे भोजन ग्रहण कर । तथा आजसे एक महीने बाद दैवयोगसे तुझे अशोकर्मजरी की खबर मिलेगी और उसका मिलाप भी तुझे उसी दिन होगा । यदि तेरे दिलमें यह सवाल पैदा हो कि कय ? किस तरह ? कहाँ पर मुझे उसका मिलाप होगा ? इस धानका छुलासा मैं तुझे स्वयं ही कर देती हूँ, तू सावधान होकर सुन । इस नगरीके पश्चिम देशमें यहाँसे अति दूर और कायर मनुष्य से जहाँ पर महा मुष्किलसे पहुँचा जाय ऐसे बड़े वृक्ष, नदी, बाले, पर्वत और गुफाओंसे अत्यन्त भयंकर एक बड़ी अटवी है । जहाँपर किसी राजा महाराजा की आवाज वगैरह नहीं मानी जाती । जिस प्रकार पड़ोसमें रहने वाली राजाकी रानियाँ सूर्यको नहीं देख सकतीं वैसे ही वहाँकी जमीन पर रहने वाले गौदड़ आदि जंगली पशु भी पहाँके ऊँचे ऊँचे वृक्षोंकी सघन घनघटा होनेके कारण सूर्यको नहीं देख सकते । ऐसे भयंकर वनमें मानो आकाशसे सूर्यका निमान ही न उतरा हो इस प्रकारका श्री श्रवणदेवका एक बड़ा ऊँचा मन्दिर है । जिस तरह गगनमण्डल में पूर्णिमाका चन्द्रमण्डल शोभता है वैसे ही चन्द्रकान्त मणिमय श्री श्रवण-देवकी निर्मल मूर्ति शोभती है । कल्पवृक्ष और कामधेनुके समान महिमावती उस मूर्तिकी जब तू पूजा करेगी

तब तुझे वहाँ ही तेरी बहिनका वृत्तान्त मिलेगा और मिलाप भी तुझे उसका वहाँ ही होगा। तथा इतना तू और भी याद रखना कि उसी मन्दिरमें तेरा अन्ध भी सब कुछ श्रेय होगा। क्योंकि देवाधि देवकी सेवामें क्या नहीं सिद्ध होता ? तू यह समझती होगी कि ऐसे भयंकर वनमें और इतनी दूर रोज किस प्रकार पूजा करने जाया जाय ? और पूजा करके प्रतिदिन पीछे किस तरह आ सका जाय ! इस बातका भी मैं तुझे उपाय बतलातो हूँ सो भी तू साधधान होकर सुन ले। सत्यकी विद्याधर के समान अति शक्तिवान् और सर्व कार्योंमें तत्पर चंद्रचूड नामक मेरा एक सेवक है, वह मेरी आज्ञासे मोरका रूप धारण कर तुझे तेरे निर्धारित स्थान पर जैसे ब्रह्माकी आज्ञासे सरस्वतीको हँस ले जाया करता है वैसे ही लाया और ले जाया करेगा। इस बातकी तू जरा भी चिन्ता न करना।

देवी अभी अपना वाक्य पूरा न कर सकी थी इतनेमें ही आकाशमें से अकस्मात् एक मनोहर दिव्य शक्ति वाला और अति तीव्र गति वाला सुन्दर मयूर तिलकमंजरीके सम्मुख आ खड़ा हुआ। उसपर चढ़कर देवांगना के समान जिनेश्वर देवकी यात्रा करनेके लिये उस दिनसे मैं वहाँ पर क्षणभर में आया जाया करती हूँ। यह वही भयंकर वन है, शीतलता करने वाला वही यह मन्दिर है, वही विवेकवान् यह मयूर है और वही मैं तिलकमंजरी कन्या हूँ।

हे कुमार ! मैंने यह अपना वृत्तान्त कहा। हे सौमन्यकुमार ! अब मैं-आपसे पूछती हूँ कि तुझे यहाँ पर आते जाते आज बराबर एक महीना पूर्ण हुआ है, परन्तु जिस प्रकार मयू देशमें गंगा नदीका नाम तक भी नहीं सुना जाता वैसे ही मैंने यहाँ पर आज तक अपनी बहिनका नाम तक नहीं सुना। इसलिये हे भद्रकुमार ! आपने जगतमें परिभ्रमण करते हुये यदि कहीं पर भी मेरे समान स्वरूप कान्ति वाली कन्या देखी हो तो कृपा कर मुझे बतलावें। तब तिलकसुन्दरी के घरा हुआ रत्नसागर कुमार स्पष्टतया बोलने लगा कि हे हरिणाक्षी ! हे तीन लोककी स्त्रियोंमें गणि समान कन्यके ! तेरे जैसी तो क्या ? परन्तु तेरे शतांश भी रूप राशीको धारण करने वाली कन्या मैंने जगतमें परिभ्रमण करते आज तक नहीं देखी और सम्भव है देख भी न सकूँगा। परन्तु शबरसेना नामक अटवीमें एक दिव्य रूपको धारण करने वाला, हिण्डोले में झूलते हुये अत्यन्त सुन्दर युवावस्था की शोभासे मनोहर, बचनकी मधुरतासे, अवस्थासे और स्वरूप से बिल्कुल तेरे ही जैसा मैंने पहले एक तापस कुमार अवश्य देखा है। उसका स्वामाविक प्रेम, उसकी कीहुई भक्ति और अब उसका विरह मुझे ज्यों ज्यों याद आता है त्यों त्यों वह अभी तक भी मेरे हृदयको असह्य वेदना पहुँचाता है। तुझे देखकर मैं अनुमान करता हूँ कि वह तापस कुमार तू स्वयं ही है और या जिसका तूने वर्णन सुनाया वही तेरी बहिन हो।

फिर वह तोता गंभीर वाणीसे बोला कि कुमारेंद्र ! जो मैंने आपसे प्रथम वृत्तान्त कहा था वही यह वृत्तान्त है, इसमें कुछ भी शंका नहीं। सचमुच हो हमने जो वह तापस कुमार देखा था वह इस तिलकमंजरी की बहिन ही थी, और मैं अपने ज्ञान बलसे यही अनुमान करता हूँ कि याब एक मास उस घटना को पूर्ण हुआ है इसलिये वह हमें यहाँ ही किसी प्रकारसे आज मिलनी चाहिये। जगत भरमें सारभूत तिलकमंजरी-

मेरी बहिन जो आज यहां हा मिले तो हे निमित्त जानमे कुशल शुकराज ! मैं बड़ी प्रसन्नता से तेरी कमल पुष्पों से पूजा करंगी। कुमार बोला—“जो तू कहता है सो सत्य हो होगा क्योंकि विद्वान् पुरुषोंने तेरे चक्कनका विश्वास पाकर ही प्रथम भी तेरी बहुत बड़ा प्रशंसा की है। इतनेमें ही अकस्मात् आकाश मार्गमें मन्द मन्द धुंगरियोंका मधुर आवाज सुन पड़ने लगा। वे रत्न बहिन धूंगरियां मन्द मन्द आवाज से चन्द्र मण्डल के समान दृश्यको धारण कर शोभने लगीं। कुमार शुकराज और तिलकमंजरी बगैरह चकित होकर ऊपर देखने लगे। इतनेमें ही अति विस्तीर्ण आकाश मार्गको उलंघन करनेके परिश्रमसे आकुल व्याकुल बनी हुई एक हंसी कुमारकी गोदमें आ पड़ी। वह हंसी किसीके भयसे कंपायमान हो रही थी। स्नेहके आवेशसे एकटककी लगा कर वह कुमारके सन्मुख देखकर मनुष्य भाषामें बोलने लगी कि हे पुरुष रत्न ! हे शरणागत वत्सल, हे सात्त्विक कुमार ! मुझ कृपा पात्रका रक्षण कर ! मुझे इस भयसे मुक्त कर ! मैं तेरी शरण आई हूँ, तू शरण देनेके योग्य है, मैं शरण लेनेकी अर्थां हूँ, जो बड़े मनुष्योंकी शरण आता है वह सुरक्षित रहता है। धायुका स्थिर होना, पर्वतका चलायमान होना, पानीका जलना, अग्निका शीतल होना, परमाणुका संघ होना, मेरुका परमाणु बनना, आकाशमें कमलका होना, और गंधके सिर सींग होना, ये न होने योग्य भी कदापि बन जाय परन्तु धीरे पुरुष अपनी शरणमें आये हुयेको कदापि नहीं छोड़ते। उत्तम पुरुष शरणागत का रक्षण करनेके लिये अपने राज्य तकको तुण समान गिनते हैं, धनका व्यय करते हैं, प्राणोंको भी तुच्छ गिनते हैं, परन्तु शरणागत को आंच नहीं आने देते।

हंसीके पूर्वोक्त वचन सुन कर उसकी पांखों पर अपना कोमल हाथ फिराता हुआ कुमार बोला कि हे हंसनी ! तू कायरके समान डरना नहीं, यदि तुम्हें किसी नरैन्द्र, खेबरेन्द्र या किसी अन्यसे भय उत्पन्न हुआ हो तो मैं उसका प्रतीकार करनेके लिये समर्थ हूँ; परन्तु जब तक मुझमें प्राण हैं तब तक मैं तुम्हें अपनी गोदमें बैठी हुई को न मरने दूंगा। शेष नागकी छोड़ी हुई कांचलीके समान श्वेत तू अपनी पांखोंको मेरी गोदमें बैठी हुई क्यों हिला रही है ? यों कह कर सरोवर मेंसे निर्मल जल और अष्ट कमलके तंतू ला कर उस आकुल व्याकुल बनी हुई हंसीको दयालु कुमार शीतल करने लगा। यह कौन है ? कहाँसे आई ? इसे किसका भय हुआ ? यह मनुष्यकी भाषा कैसे बोलती है ? इस प्रकार जब कुमार बगैरह विचार कर रहे थे तबनेमें ही अरे ! तीन लोकका नाश करने वाले यमराज को कुपित करनेके लिये यह कौन उद्यम करता है ? यह कौन अपनी जिन्दगी की उपेक्षा कर शेष नागकी मणिका स्पर्श करता है ? यह कौन है कि जो कल्याण-कालके अग्निज्वाला में अकस्मात् प्रवेश करना चाहता है ? यह भयानक वाणी सुन कर वे चारों जने चकित हो गये, शुकराज तत्काल ही उठ कर मन्दिरके दरवाजे के सन्मुख आ कर देखता है तो गंगानदी की बाढ़के समान आकाश मार्गसे आते हुए विद्याधर राजाके महा भयंकर अतुल सैन्यका देखा। तब उस तीर्थके प्रभावसे और देव महिमासे तथा भाग्यशाली रत्नसार कुमारके अद्विष्ट भाग्योदय से या कुमारके संसर्गसे धीरताके व्रतमें धोरी बन धीर्य धारण करनेके वह शुकराज उच्च शब्दसे उन सैनिकों को अति तिग्मस्कार पूर्वक कहने लगा, अरे ! विद्याधर वीरो ! आप क्यों दुरुद्धिसे दौड़ा दौड़ कर रहे हो ? यह रत्नसार कुमार देवता

औंसे भी अज्ञेय है क्या यह तुम्हें मालूम नहीं ? अपने अमिमान को चारों तरफ पसारते हुए तुम सपने के समान दौड़े चले आ रहे हो ! परन्तु तुम्हें अभी तक यह मालूम नहीं कि तुम्हारा अमिमान दूर करने वाला गरुड़के समान पराक्रमी रत्नसार कुमार सामने ही खड़ा है ! अरे ! तुम यह नहीं जानते कि यह कुमार यदि तुम पर यमराज के समान कोपायमान हो गया तो युद्ध करनेके लिये खड़ा रहना तो दूर रहा परन्तु जान बचा कर यहाँसे भागना भी तुम्हें मुश्किल हो जायगा !

इस प्रकार वीर पुरुषके समान उस शुकराज की पुंकार सुन कर खेद, विस्मय और भय प्राप्त कर विद्याधर मनमें विचार करने लगे कि, यह तोतेके रूपमें अवश्य कोई देवता या दानव है। यदि ऐसा न हो तो हम विद्याधरों के सामने इस प्रकारकी फसका अन्य कौन करनेके लिये समर्थ है ? हमने आज तक किननी एक वक्ता विद्याधरों के सिंहनाद भी सुने हैं परन्तु इस तरह तिरस्कार पूर्वक फसका आज तक कभी न सुनी थी। तथा जिसका तोता भी इस तरहका वीर है कि जो विद्याधरों को भी भयानक मालूम होता है, तब फिर इसके पीछे रहा हुआ स्वामी कुमार न जाने कैसा पराक्रमी होगा ? जिसका बल पराक्रम मालूम नहीं उस तरहके अनजान स्वरूपमें युद्ध करनेके लिए कौन आगे बढ़े ? जब तक समुद्रका किनारा मालूम न हो तब तक कौन ऐसा मूर्ख है कि—जो तारकपन के अमिमान को धारण करके उसमें तैरनेके लिए पड़े ? इस विचारसे वे निष्पराक्रम हो एकले तोनेकी फसका मात्रसे सशंक ब्राह्मणों प्राप्त कर निर्माल्य हो कर एक दूसरेके साथकी राह देखे बिना ही वापिस लौट गये।

जिस प्रकार एक बालक भयभीत हो अपने पिताके पास जा कर सब कुछ सत्य हकीकत कह देता है वैसे ही उन विद्याधर सैनिकोंने भी वहाँके राजाके पास जा कर जैसी बनी थी वैसे ही सब वदना कह सुनाई। क्योंकि अपने स्वामीके पास कुछ भी न छिपाना चाहिये। उनके मुखसे पूर्वोक्त वृत्तान्त सुन कर क्रोधायमान होनेके कारण लाल नेत्र करके वह विद्याधर राजा टेढ़ी दृष्टि कर बिजली-चमत्कार के समान धुक्कुटीको फिराता हुआ मेघके समान गर्जना करने लगा। क्रोधसे लाल मुख हो कर वह सिंह समान तेजस्वी राजा सैनिकोंको कहने लगा वीरताके नामको धारण करने वाले तुम्हें धिक्कार है। तुम निरर्थक ही भयभीत हो कर पीछे लौट आये, कौन तोता, और कौन कुमार ! या कौन देव और कौन दानव ! हमारे सामने बढ़े रहनेकी किसकी ताकत है ? अरे-पामरो ! तुम अब मेरा पराक्रम देखो यों बोलते हुए उसने अकस्मात् अपनी विद्याके बलसे इस मुख और बीस मुखा धारण कीं। लीला मात्रसे शत्रुके प्राण लेने वाली तलवार को बायें हाथमें ले दाहिने हाथमें उसने फलक नामक डालको धारण किया। एवं अन्य दाहिने हाथमें मणिसर्प के समान वाणके तरफस को धारण किया और यमराज की मुज्रदंडके समान शोभते हुए धनुष्यको दूसरे बायें हाथमें उठाया। एक हाथमें अपने यशवाद को जीत लाने वाले शंखको धारण किया और दूसरे हाथमें नागपाश लिया, इसी प्रकार एक हाथमें तीक्ष्ण भाला, बरछी वगैरह शस्त्र अंगीकार किये। अब वह दर्शन मात्रसे दूसरोंको भय पैदा करता हुआ साक्षात् रावणके समान अत्यन्त भयंकर रूप धारण कर रत्नकुमार पर चढ़ाई कर आया। उसके भयानक रूपको देखते ही, विद्यारा शुकराज तो वासित हो रत्नसार के समीप

दौड़ आया। फिर उस विद्याधर ने रत्नसार कुमारको धमका कर कहा कि अरे! कुमार! तू सत्वर यहाँसे दूर भाग जा, अन्यथा यहाँ पर आज कुछ नया पुराना होगा। हे अनार्य! अरे निर्लेख, निरमर्याद! अरे निरंकुश! अरे मेरे जीवितके समान और सर्वल के तुल्य हंसीको गोदमें ले कर बैठा है, इससे क्या तू तेरे मनमें लज्जित नहीं होता? तू अभी तक भी मेरे सामने निःशंक, निर्भय होकर उहरा हुआ है! सचमुच ही हे मूर्खशिरोमणि! तू सदाके लिये दुःखी बन बैठेगा।

इस प्रकारकी कटु वचन सुन कर सशंक तोतेके देखते हुए, कौतुक सहित मोरके सुनते हुए, कमलके समान नेत्र धाली, आसित हुई उस हंसीके सुनते हुए कुमार इस कर बोलने लगा अरे मूर्ख! तू मुझे ध्यर्थ ही भय बतानेका उद्यम क्यों करता है? तेरे इस भयानक दिखावसे कोई बालक डर सकता है परन्तु मेरे जैसा पराक्रमी, कदापि नहीं डर सकता। ताली बजानेसे पक्षी ही डर कर उड़ जाते हैं, परन्तु वड़े नगारे ध्वजने पर भी सिंह अपने स्थान परसे डरकर नहीं भागता। यदि कल्पान्तकाल भी आ जाय तथापि शरणागत आई हुई इस हंसीको मैं कदापि नहीं दे सकता। शेष नामकी मणिके समान न प्राप्त होने योग्य वस्तुको ग्रहण करनेकी इच्छा रखनेवाले तुझे धिक्कार हो। इस हंसीकी आशा छोड़कर तू इसी वक्त यहाँसे दूर चला जा। अन्यथा इन तेरे इस मस्तकोंका इस विशाओंके स्वामी दिक्पालों को बलिदान कर दूंगा। इस वक्त रत्नसार के मनमें यह विचार पैदा हुआ कि यदि इस समय मुझे कोई सहाय दे तो मैं इसके साथ युद्ध करूँ। यह विचार करते समय तत्काल ही उस भयूर अपनी स्वामाविक दिव्यरूप बना कर विविध प्रकारके शस्त्र धारण कर कुमारके समीप आ खड़ा हुआ।

अब वह चंद्रचूड़ देवता कुमारसे कहने लगा कि हे कुमारन्द! तू यथावधि युद्ध कर मैं तुझे शस्त्र पूर्ण करूँगा और तेरी इच्छानुसार तेरे शत्रुका नाश करूँगा। चंद्रचूड़ देवके वचन सुन कर जिस प्रकार केसरी सिंह लिकारके लिये तैयार होता है और जैसे गरुड अपनी पाँखोंसे बलवान होकर दुःसंख देव पक़ता है वैसेही रत्नसार कुमार अति उत्साह सहित शत्रुको दुःसंखकारी हो इस प्रकारका स्वरूप धारण करना हुआ हर्षित हुआ। तिलकर्मजरी के कर कमलोंमें उस हंसीको समर्पण कर तैयार हो रत्नसार अपने बोड़े पर खेंचोर हो गया। चंद्रचूड़ ने उसे तत्काल ही गांडोव नामक धनुष्य की शोभाको जीत लेनेवाला बाणो सहित एक धनुष्य समर्पण किया। उस चंद्रचूड़ देवताकी सहायता से मंदा भयंकर और अतुल बल वाले विद्याधर को अन्तमें रत्नसार ने पराजित किया। चंद्रचूड़ देवताके विन्य बलके सामने उस प्रपंची विद्याधर की एक भी विद्या सफल न हो सकी। उस अजग्य शत्रुको जीत कर हर्षित हो रत्नसार कुमार चंद्रचूड़ देवता सहित मन्दिरमें गया।

कुमारके पराक्रम को देख कर तिलकर्मजरी उल्लसित और रोमांचित होकर विचारने लगी कि यदि मेरी बहिनका मिलाप हो तो पुत्रोंमें रत्नके समान हम इस कुमारको ही स्वामीतयाँ स्वीकार करके अपना अहो-भाग्य संभरें। इस प्रकार हर्ष, लज्जा और किन्तापूर्ण तिलकर्मजरी के पाससे बालिकाके समान उस हंसीको कुमारने अपने हाथमें धारण की। तब इसी बोलने लगी हे कुमारन्द! हे धीतरवीर शिरोमणि आग

पृथ्वी पर चिरजीवित रहो ! पामर और दीनताको तथा दुःखावस्था को प्राप्त हुई मेरे लिये जो आपने कष्ट उठाया है और उससे जो आपको दुःख सहन करना पड़ा है तदर्थ मुझे समा करें । मैं महापुण्य के प्रतापसे आपकी गोदको प्राप्त कर सकी हूँ । कुमार बोला—“हे प्रिय बोलने वाली हंसी तू कौन है ? किस लिये तुझे विद्याधर पकड़ता था और यह तुझे मनुष्य भाषा बोलनी कहाँसे आई ? हंसी बोलने लगी कि—मैं अपना धृतान्त सुनाती हूँ आप सावधान होकर सुनें ।

वैताल्य पर्वत पर रथनूपुर चक्रवालपुर का तरुणीमृगांक नामक तरुणियों में आसक्त एक राजा है । वह एक दिन आकाश मार्गसे कहीं जा रहा था, उस वक्त कनकपुरी नगरीके उद्यानमें उसने एक सुन्दराकार वाली अशोकमंजरी को देखा । सानन्द हिंडोलेमें झूलती हुई साक्षात् अम्बरा के समान उस बालिकाको देख कर ज्यों बन्धुको देख कर समुद्र शोभायमान होता है त्यों वह चलचलित हो गया । फिर उसने अपनी विद्याके कलसे प्रचंड वायु द्वारा वहांसे उस कन्याको हिंडोले सहित हरन करली, उसने उसे हरन करके जब महा भयंकर शरसेना नामक भट्टीमें ला छोड़ी तब वह कन्या मृगीके समान भयसे भ्रमिस्त हो फूट फूट कर रोने लगी । फिर विद्याधर कहने लगा कि हे सुधु ! इस प्रकार डरकर तू कन्यायमान क्यों हो रही है ? तू किस लिये चारों दिशाओंमें अपने भेजोंको फिरा रही है ! तू किस लिये विलाप करती है मैं तुझे किसी प्रकार का दुःख न दूंगा । मैं कोई चोर नहीं हूँ । एवं परदार लंपट भी नहीं, परन्तु मैं विद्याधरों का एक महान् राजा हूँ, तेरे अनन्त पुण्यके उदय से मैं तेरे वश हुआ हूँ मैं तेरा नौकर जैसा बन कर प्रार्थना करता हूँ कि हे सुन्दरी ! तू मेरे साथ पाणिग्रहण कर जिससे तू तमाम विद्याधर स्त्रियोंकी स्वामिनी होगी । अशोकमंजरी ने उसकी बातका कुछ भी उत्तर न दिया, क्योंकि जो प्रगटमें ही अश्वि कर हो उस बातका कौन उत्तर दे । माता पिता संगे सम्बन्धियों के वियोगसे यह इस वक्त बड़ी दुःखी है, परन्तु धीरे धीरे अनुक्रम से यह मेरी इच्छा पूर्ण करेगी । इस आशासे जिस तरह शास्त्रका पढ़ने वाला शास्त्रको याद करता है, वैसे ही उसने अपनी सर्व इच्छा पूर्ण कराने वाली विद्याको स्मरण करके उसके प्रभाव से उसका रूप बदल कर जैसे नाटक करने वाला अपना रूप बदल डालता है वैसे उसका तापसकुमारका रूप बना दिया । नाना प्रकारके तिरस्कार के समान सत्कार कर, आपत्ति के समान आने जानेके प्रचार और उपचार कर, तथा प्रेमा-लाप करके उस तापस कुमार के रूपमें रही हुई कन्याको उस दुष्टबुद्धि विद्याधर राजाने कितने एक समय तक समझाया बुझाया, परन्तु उसके तमाम प्रयत्न उत्तर भूमिमें बीज बोनेके समान निष्फल हुये । यद्यपि उसके किये हुये सर्व प्रयत्न व्यर्थ हुये तथापि चित्त विभ्राम हुये मनुष्यके समान उसका उस कन्या परसे चित्त न उतरा ।

वह दुष्ट परिणाम वाला विद्याधर एक समय किसी कार्यवश अपने गांव जला गया था, उस समय हे कुमारेंद्र ! हिंडोलेमें झूलते हुये उस तापस कुमारने वहां पर आपको देखा था । फिर वह आपकी भक्ति करके और आप पर विश्वास रख कर अपनी बीती हुई घटना कहनेके लिये तैयार हुआ था, इतनेमें ही वह दुष्ट विद्याधर वहां पर आ पहुंचा और अपने विद्याकुल से प्रचंड वायु द्वारा उस तापसकुमार को वहांसे

हरन कर ले गया। वह उसे अपने नगरमें ले जाकर मणि रत्नोंसे उद्योतायमान अपने मन्दिरमें कोपायमान हो जैसे कोई चतुर बुद्धिसे अपनी चतुरा स्त्रीको शिक्षा देता हो उस प्रकार कहने लगा कि हे मुग्धे ! तू वहाँ आये हुये किसी कुमारके साथ तो प्रेम पूर्वक बात चीत करती थी और तेरे वशीभूत हुये मुझे तो तू कुछ उत्तर तक नहीं देती ? अब मैं तू अपने कदाग्रह को छोड़कर मुझे अंगीकार कर ! यदि ऐसा न करेगी तो सचमुच ही यमराज के समान मैं भुक्त पर कोपायमान हुआ हूँ। तब धैर्य धारण कर तापस कुमार ने कहा कि, हे राजेन्द्र ! छलवान् पुख छल द्वारा और चलवान् पुख चल द्वारा राज्य शक्ति कबैरह प्राप्त कर सकता है। परन्तु छलसे या चलसे कदापि प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। जहाँपर दोनों जनोके चित्तकी यथार्थ सरसता हो वहाँ पर ही प्रेमाङ्कुर उत्पन्न होता है। जैसे अबतक उसमें स्नेह (प्रीति) न डाला हो तबतक अकेले आटेका लड्डू नहीं बन सकता। वैसे ही स्नेह बिना सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि ऐसा न हो तो स्नेह रहित अकेले काष्ठ पाषाण परस्पर क्यों नहीं चिपट जाते ? जो स्नेह बिना सम्बन्ध होता हो तो उन दोनोंका सम्बन्ध भी होना चाहिये तब फिर ऐसा कौन सूख है कि जो निस्नेही में स्नेहकी चाहना रखे ? वैसे सूखोंको धिक्कार है कि जो स्नेह स्थान बिना भी उसमें व्यर्थ आग्रह करते हैं। वे कवन सुमकर विद्याधर अत्यन्त कोपायमान हुआ और निर्दय हो तत्काल म्यानसे तलवार निकाल बोला अरे रे ! दुष्ट क्या तू मेरी भी निन्दा करता है ! मैं तुझे जानसे मार डालूँगा। धैर्यका अवलम्बन ले तापसकुमार बोला कि अरे दुष्ट पापिष्ठ ! अनिश्चिन के साथ मिलाप करना इससे मरना श्रेयस्कर है। यदि तू मुझे न छोड़ सकता हो तो विलम्ब किये बिना ही मुझे मार डाल, मैं मरने को तैयार हूँ। तापसकुमार के पुण्योदय से विद्याधर ने विचार किया कि अह ! क्रोधावेश में मैं यह क्या कर रहा हूँ ? मेरा जीवित इस कुमारीके आधीन है, तब फिर क्रोधमें आकर मैं इसे किस तरह मार सकूँ ? सचमुच ही मीठे बचनोंसे और प्रेमालाप से ही प्रेमकी उत्पत्ति हो सकती है। इस विचारसे तत्काल ही जैसे कंकुस मनुष्य समय आने पर अपना घन छिपा देता है वैसे ही उसने अपनी तलवार म्यानमें डाल दी फिर उस विद्याधर ने अपनी काम रूपिणी विद्याके शलसे तापसकुमार को तुरन्त ही मनुष्य भाषा भाषिणी एक हंसी बना दी। फिर उसे मणि रत्नोंके पित्रदेमें रख कर पूर्ववत् आदर पूर्वक प्रसन्न करने के लिये चादु बचनों द्वारा प्रतिदिन समझाने लगा। चतुराई पूर्ण मीठे बचनों से उसे समझाते हुये एक दिन विद्याधर की कमला नामक रानीने देख लिया। इससे उसके मनमें कुछ शंका पैदा हुई। स्त्रियोंका यह स्वभाव ही है कि वे सौतका सम्भव होता नहीं देख सकती और इससे ऊर्ध्व अस्तर एवं ईर्ष्या आये बिना नहीं रहती।

एक दिन उस विद्याधरीने सबीके समान अपनी विद्याको याद कर अपने शल्यको निकाल नैके समान सौत भावके भयसे उस हंसीको पित्रदेसे निकाल दिया। अब वह पुण्योदय से नरकमें से निकले के समान उस विद्याधर के घरमें से निकल शबर सेना नामक अग्रही की उद्देश्य कर भ्रमण करने लगी। कदाचित् वह विद्याधर मेरे पीछे आकर मुझे फिरसे न पकड़ ले इस भयसे आकुल व्याकुल मनवाली अति वेगसे उड़ती हुई वह थक गई। पुण्योदय से आकर्षित हो मामो विश्राम लेनेके लिये ही वह हंसी यहाँ आ पहुची और आपको देख कर वह आपकी गोद रूप कमलमें आ छिपी। हे कुमारेन्द्र ! वस मैं ही वह हंसी हूँ और वही यह विद्याधर था कि जिसे आपने संग्राम द्वारा पराजित किया।

इस प्रकार उस हंसनीके मुख से अपनी बहिन का वृत्तान्त सुन कर अति दुःखित हो तिलकर्मजरी विलाप करने लगी और यह चिन्ता करने लगी कि हाथ दुर्भाग्य वशात् उत्पन्न हुआ यह अब तेरा तिर्यच-पन किस तरह दूर होगा ? उसका हृदय स्थगित विलाप सुनकर तत्काल ही चन्द्रचूड़ देवता ने पानी छिड़क कर अपनी दिव्य शक्तिसे हंसनी को उसके स्वाभाविक रूपमें मनुष्यनी बना दिया । साक्षात् सरस्वती और लक्ष्मी के समान अशोकर्मजरी और तिलकर्मजरी रत्नसार को हर्षका कारण हुई । फिर हर्षोल्लसित हो शीघ्रता से उठकर दोनों बहिनों ने परस्पर प्रेमालिगन किया । अब कौतुक से मुसकरा कर रत्नसार कुमार तिलकर्मजरी से कहने लगा कि हे चन्द्रवदना यह तुम्हारा आनन्ददायी दोनोका मिलाप हुआ है, इससे हम तुमसे कुछ भी पारितोषिक मांग सकते हैं । इसलिये हे सृगाक्षी ! क्या पारितोषिक दोगीं । जो देना हो सो जल्दीसे दे देना चाहिये । क्योंकि औचित्य दान देनेमें और धर्मकृत्यों में बिलम्ब करना योग्य नहीं ।

लां चौचिन्तादिदानम् । हुद्दा सूक्ततीगृहे ॥ धर्मं रोगरिपुच्छेदे । कालक्षेपो न शक्यते ॥

रिसवत देनेमें, औचित्य दान लेनेमें, ऋण उतारने में, पाप करने में, सुभाषित सुनने में, वेतन लेनेमें, धर्म करने में, रोग दूर करने में, और शत्रुका उच्छेद करनेमें अधिक देर न लगाना चाहिये ।

क्रोधावेशेनदी पूरे । प्रवेशे पाप कर्मणि ॥

अजीर्णासुक्तो भीस्थाने । कालक्षेपो प्रशङ्क्यते ॥

क्रोध करने में, नदी प्रवाह में प्रवेश करने में, पाप कृत्य करने में, अजीर्ण हुये वाद्य भोजन करने में, और अयुस्थान पर जानेमें बिलम्ब करना योग्य है ।

लक्षा, कम्प, रोमांच, प्रस्वेद, लीला, हावभाव आश्चर्य भरीह विविध प्रकार के विकारों द्वारा क्षोभित हुई तिलकर्मजरी धैर्यको धारण करके बोली सर्व प्रकार के उपकार करने वाले हे कुमारम् । आपको पुण्य कारमें सर्वस्व समर्पण करना है और उस सर्वस्व समर्पण करनेका यह कौल करार समझिये । यों बोलकर प्रसन्नता-पूर्वक अपने चित्तके समान तिलकर्मजरी ने रत्नसार कुमार के गलेमें मोतियों का एक मनोहर हार डाल दिया । निस्पृह होने पर भी कुमार ने वह प्रेम पुरस्कार स्वीकार किया । तिलकर्मजरी ने तोते की भी कमलों से सत्वर पूजा की । औचित्य कृत्य करने में सावधान चन्द्रचूड़ देव कहने लगा कि हे कुमार ! प्रथम तुम्हें तुम्हारे पुण्यने दी हैं और अब मैं ये दोनों कन्यायें आपको समर्पण करता हूँ । मंगल कार्यमें विघ्न बहुत आया करते हैं, इसलिये जिस प्रकार आपने प्रथम इनका चित्त ग्रहण किया है वैसे ही आप अब शीघ्र इनका पाणिग्रहण करें । ऐसा कह कर वह चन्द्रचूड़ देव कन्याओं सहित कुमार को विवाहके लिये हर्षित हो एक तिलक वृक्षकी कुंजमें ले गया- अपना स्वाभाविक रूप करके चन्द्रचूड़ ने तुरन्त ही चक्रेश्वरी देवीके पास जाकर यहाँ पर बनी हुई सर्व घटना कह सुनाई ।

खबर मिलते ही एक सुन्दर दिव्य विमानमें बैठ कर अपनी सखियों सहित श्री चक्रेश्वरी देवी शीघ्र ही वहाँ पर आ पहुँची । गोत्र देवीके समान उसे वधू करने प्रणाम किया । इससे कुलमें बड़ी लीके समान चक्र-

श्वरी देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वियोग रहित प्रीति युक्त सुख रूपी लक्ष्मी और पुत्र पौत्रादिक सन्ततिसे तुम वधू वर चिरकाल तक विजयी रहो ।

फिर उचित कार्य करने में चतुर चक्रेश्वरी देवीने विवाह की सर्व सामग्री तयार कराकर समहोत्सव और विधि पूर्वक उन्हींका पाणिग्रहण कराया । फिर चक्रेश्वरी देवीने अपने दिव्य प्रभाव से मणि रत्नोसे जड़ित एक सुन्दर मन्दिर बना कर वर वधूको समर्पण किया ।

अब पूर्व पुण्यके योगसे तथा चक्रेश्वरी देवीकी सहायसे पूर्ण मनोरथ रत्नसार देवांगनाओं के समान उन दोनों सुन्दरीयों के साथ सांसारिक सुखविलास भोगने लगा । उस तीर्थराज की मक्तिसे, दिव्य ऋद्धिके सुख परिभोग से और वैसे ही प्रकारकी दोनों वधुओंसे रत्नसार को इस प्रकारका सुख प्राप्त हुआ कि जिससे उसके सर्व मनोरथ सफल हुये । शालीभद्र को गोमद नामक देवता पिता सम्बन्ध के कारण सर्व प्रकारके दिव्य सुख भोग पूर्ण करता था । उससे भी बढ़कर आश्चर्य कारक यह है कि माता पिताके सम्बन्ध बिना चक्रेश्वरी देवी स्वयं ही उसे मनोवांछित भोगकी संपदायें पूर्ण करती है ।

एक समय चक्रेश्वरी देवीकी आज्ञासे चंद्रचूड देवताने कनकध्वज राजाको अशोकमंजरी, तथा तिलक-मंजरीके साथ रत्नसार के विवाह सम्यन्धी बघाई दी । इस हर्षदायक समाचार को सुनकर कनकध्वज राजा स्नेह प्रेरित हो वर-वधूको देखनेकी उत्कण्ठा से अपनी सेना सहित वहाँ जानेको तैयार हुआ । मंत्री सामन्त परिवार सहित राजा थोड़े ही दिनोंमें उस स्थान पर आ पहुँचा कि जहाँ रत्नसार रहता था, रत्नसार कुमार, * तोता, अशोकमंजरी, और तिलकमंजरी ने आज्ञाचार पाकर राजाके सन्मुख आकर प्रणाम किया । जिस प्रकार प्रेम-प्रेरित दो बछड़ियाँ अपनी माता गायके पास दौड़ आती हैं वैसे ही अलौकिक प्रेमसे दोनों पुत्रियाँ अपनी मातासे आ मिठीं । रत्नकुमार के वैभव एवं देवता सम्बन्धी ऋद्धिको देखकर परिवार सहित राजा परम चंतोषित हो उस दिनको सफल मनाने लगा । कामधेनु के समान चक्रेश्वरी देवीकी कृपासे रत्नसार कुमारने सैन्य सहित राजाका उचित आतिथ्य किया । उसकी मक्तिसे रंजित हुये राजाने अपने नगरमें वापिस जानेकी बहुत ही नब्दी की, तथापि उससे वापिस न जाया गया, कुमारकी की हुई मक्तिसे और वहाँ पर रहे हुये उस पवित्र तीर्थकी सेवा करनेसे राजाआदि ने अपने वे दिन सफल गिने । जिस प्रकार कन्याओं को ग्रहण करके हमें कृतार्थ किया है वैसे ही हे पुत्रोत्तम-कुमार ! आप हमारी नगरीमें आकर उसे पावन करें । राजाकी प्रार्थना स्वीकार करने पर एक दिन राजाने रत्नसार कुमार आदिको साथ लेकर अपने नगरप्रति प्रस्थान किया । अपनी सेना सहित विमानमें बैठकर चंद्रचूड एवं चक्रेश्वरी आदि भी कुमारके साथ आये । अवि-लम्ब प्रयाणसे राजा उन सबके साथ अपनी नगरीके समीप पहुँचा । राजाने बड़े भारी महोत्सव सहित कुमारको नगरमें प्रवेश कराया । राजाने कुमारको प्रसन्न होकर नाना प्रकारके मणि, रत्न, अश्व, सेवक आदि समर्पण किये । अपने पुण्य प्रभावसे ससुरके दिये हुये महलमें रत्नसार कुमार उन दोनों स्त्रियोंके साथ भोग विलास करने लगा सुवर्णके पिंजड़ोंमें रहा हुआ कौतुक करनेवाला सुकराज प्रहेलिकाक व्यास-के समान उत्तर देता था । स्वर्गमें गये हुयेके समान रत्नसार कुमार माता, पिता या मित्रों वगैरह को कभी

याद न करता था। इस प्रकारके उत्कृष्ट युद्धमें एक क्षणके समान उसे वहाँ पर एक वर्ष व्यतीत हो गया।

इसके बाद दैवयोग से वहाँ पर जो बनाब बना सो बतलाते हैं। एक समय रात्रिके वक कुमार अपनी सुखशय्या में सो रहा था, उस समय हाथमें तलवार लिये और मनोहर आकारको धारण करनेवाला कोई एक पुरुष महलमें आ चुला। मकानके तमाम दरवाजे बंद थे तथापि न जाने वह मनुष्य किस प्रकार महलमें घुसा। यद्यपि वह मनुष्य प्रचलन वृत्तिसे आया था तथापि दैवयोग से तुरन्त ही रत्नसार कुमार जाग उठा। क्योंकि विचक्षण पुरुषोंको स्वल्प ही निद्रा होती है। यह कौन, कहाँसे, किस लिये मकानमें घुसता है? जब कुमार यह विचार करता है, तब वह पुरुष क्रोधित हो उच्च स्वरसे बोलने लगा कि, अरे कुमार! यदि तू वीर पुरुष है तो मेरे साथ युद्ध करनेके लिये तैयार हो! धूर्त, गीदड़के समान तू वणिक् मात्र होने पर व्यर्थ ही अपना वीररूप प्रख्यात करता है, उसे सिंहेके समान मैं किस तरह सहन करूँगा? यह बोलता हुआ वह तोतेका पिंजड़ा उतार कर सत्वर ही वहाँसे चला बना। यह देख क्रोधित हो म्यानसे तलवार खींच कर कुमार भी उसके पीछे चल पड़ा। वह मनुष्य आगे और कुमार पीछे इस तरह शीघ्रगति से वे दोनों जने नगरसे बाहर बहुत दूर तक निकल गये। जब रत्नसार ने दौड़ कर जीवित चोरके समान उसे पकड़ लिया तब वह कुमारके देखते हुये गिरकड़के समान सत्वर आकाशमें उड़ गया। उसे आकाश मार्गमें कितनीक दूर तक कुमारने जाते हुये देखा, परन्तु वह क्षणवार में ही अदृश्य हो गया। इससे विस्मय प्राप्त कर कुमारने विचार किया कि, सधमुच यह कोई वैव या, दानव या विद्याधर होगा, परन्तु मेरा शत्रु है। ये चाहे जितना बलिष्ठ हो तथापि मेरा क्या कर सकता है? वह मेरा शुकर्त्तन ले गया यह मुझे अति दुःखदाई है। हे विचक्षण शिरोमणि शुकराज! मेरे कानोंको वचनामृत दान करनेवाले अब तेरे बिना मुझे कौन ऐसा प्रिय मित्र मिलेगा? इस प्रकार क्षणवार लेद करके कुमार विचार करने लगा अब ऐसा व्यर्थ पक्षात्ताप करनेसे क्या फायदा? अब तो मुझे कोई ऐसा उद्यम करना चाहिये कि जिससे शत्रुवस्तु वापिस मिल सके। उद्यम भी तभी सफल होता है कि जब उसमें एकाग्रता और दृढ़ता हो। इसलिये जब तक मुझे वह तोता न मिलेगा तब तक मुझे यहाँसे किसी प्रकार पीछे न लौटना चाहिये। यह निश्चय कर कुमार उसे वहाँ पर ही बूँदता हुआ फिरने लगा। उस चोरकी आश्रित दिशामें कुमारने बहुत कुछ खोज लगाई परन्तु उस चोरका कहीं भी पता न लगा। तथापि वह कभी भी कहीं मिलेगा इस आशासे रत्नसार निराशित न होकर उसे उस जंगलमें बूँदता फिरता है।

कुमारको वह रात तथा अगला साग दिन जंगलमें भटकते हुए व्यतीत हो गया। सन्ध्याके समय उसे एक समीपस्थ प्राकार परिशोभित नगर देखनेमें आया। वह नगर बड़ी भारी समृद्धिसे परिपूर्ण था, नगरके हर एक मकान पर सुन्दर ध्वजार्य शोभ रही थीं। रत्नसार उस सुन्दर शहरको देखनेके लिये चला। जब वह शहरके दरवाजे पर आया तब उसने द्वार रक्षिकके समान दरवाजे पर एक मैनाको बैठी देखा। कुमारको दरवाजेमें प्रवेश करते समय वह मैना बोली कि हे कुमार इस नगरमें प्रवेश न करना, कुमारने पूछा नगरमें न जानेका क्या कारण? मैना बोली—“हे आर्य! मैं तेरे हितके लिये ही तुझे मना करती हूँ, यदि

यद्यपि वह तापस शान्त प्रकृति वाला था तथापि अस्त्यारोपण मृत्युसे उसे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ। इससे वह मृत्यु पा कर एक राक्षसतया उत्पन्न हुआ। क्योंकि वैसी अवस्था में मृत्यु पाने वाले की प्रायः वैसी ही गति होती है। अब उस निर्दयी राक्षसने तत्काल ही एकले राजाको जानसे मार डाला। बिना विचार किये कार्यका ऐसा ही फल होता है। उसने नगरके सब लोगोंको नगरसे बाहिर भगा दिया। जो मनुष्य राजमहल में जाता है उसे तुरन्त ही मार डालता है। इसी कारण तेरे हितकी इच्छासे मैं तुझे यमराज के मन्दिर समान नगरमें जानेसे रोकती हूँ। यह बचन सुन कर कुमार मैनाकी बचन चतुरार्ह से विस्मित हुआ। कुमारको किसी राक्षस वाक्षसका भय न था इसलिये मैनाकी कौतुकपूर्ण बात सुन कर नगरमें प्रवेश करनेकी उसे प्रत्युत उत्सुकता हुई।

कौतुकसे और राक्षसका पराक्रम देखनेके लिये निर्भय हो कर जिस प्रकार कोई शूरवीर संग्रामभूमि में प्रवेश करता है, वैसे ही कुमारने तत्काल नगरमें प्रवेश किया। उस नगरमें किसी जगह मलयाचल पर्वत के समान पड़े हुए बावने चम्पलके ढेर और किसी जगह अपरिमित सुवर्ण वगैरह पड़ा देखा। बाजारमें तमाम दुकानें, धन धान्य, वस्त्र कप्याणें वगैरह से परिपूर्ण देखनेमें आईं, जवाहरात की दुकानोंमें अगणित जवाहरात पड़ा था, रत्नसार कुमार श्री देवीके आवास समान धन सम्पत्ति से परिपूर्ण शहरका अवलोकन करता हुआ देव विमानके समान राक्ष्य महलकी तरफ जा निकला राजमहल में वह वहां पर जा पहुंचा, कि जहां पर राजाका शयनगार था। (सोनेका स्थान) वहां पर उसने एक मणिमय रमणीय पलंग देखा। उस निर्जन नगरमें फिरते हुए कुमारको कुछ परिश्रम लगा था इसलिये वह सिंहके समान निर्भीक हो उस राजपलंग पर सो रहा। जिस प्रकार केसरी सिंहके पीछे महाभ्यास (कोई बड़ा शिकारी) आता है, वैसे ही उसके पीछे वहां पर वह राक्षस आ पहुंचा। वहां पर मनुष्यके पदचिन्ह देख कर वह क्रोधायमान हुआ। फिर सुख निद्रामें सोये हुए कुमारको देखकर वह विचार करने लगा कि जहां पर आनेके लिये कोई विचार तक नहीं कर सकता ऐसे इस स्थानमें आ कर यह सुखनिद्रा में निर्भय हो कौन सो रहा है। क्या आश्चर्य है कि यह मनुष्य मृत्युकी भी पर्वा न करके निश्चित हो सो रहा है। अब इस अपने दुश्मनको कैसी मारसे मारूँ ? क्या नखोंसे धीर डालूँ ? या इसका मस्तक फोड़ डालूँ या जिस तरह चूर्ण पीसते हैं वैसे गदा द्वारा पीस डालूँ। या जिस तरह महादेवने कामदेवको मरम कर डाला उस तरह आंखोंसे निकलते हुए जाज्वल्यमान अग्नि द्वारा इसे जला डालूँ। या जिस तरह आकाशमें गेंद उछालते हैं वैसे ही इसे आकाशमें फेंक दूँ ? या इस पलंग सहित उठा कर इसे अन्तिम खयम्भू रमण समुद्रमें फेंक दूँ ? ये विचार करते हुए उसने अन्तमें सोचा कि, यह इस समय मेरे कर पर आ कर सो रहा है इसलिये इसे मारना उचित नहीं क्योंकि यदि शत्रु भी कर पर आया हुआ हो तो उसे मान देना योग्य है तब फिर इसे किस तरह मारा जाय। कहा है कि—

आगतस्य निजगेहपत्यरे, गौरिचं विदधते महाभियः।

भीनमात्म सदं समेषुषे मार्गवाय गुरुचता ददौ ॥

गुरु—वृहस्पति का जो मीन लग्न है वह स्वगृहान्—पिनाका घर है; यदि वहाँ पर शुक्र आवे तो उसे उच्च कहा जाता है। (उच्चपद देता है) वैसे ही यदि कोई महान् बुद्धिवाले पुरुषोंके घर आवे तो उसे वे मान बढ़ाई देते हैं।

इसलिये अब तक यह जागृत हो तब तक मैं अपने भूतोंके समुदाय को धुला लाऊँ, फिर यथोचित करूँगा। यह विचार कर वह राक्षस जैसे नौकरोंको राजाके पास ले आवे वैसे ही बहुतसे भूतोंके समुदायको लेकर कुमारके पास आया। जैसे कोई लड़की की शादी करके निश्चित होकर सोता है वैसे ही निश्चिततया सोते हुये कुमारको देख राक्षस तिरस्कार युक्त बोलने लगा कि अरे! मर्यादा रहित निर्बुद्धि! अरे निर्भय निर्लज्ज! तू शीघ्रही इस मेरे महलसे बाहर निकल जा अन्यथा मेरे साथ युद्ध कर। राक्षसके बोलसे और भूतोंके कलकलाहट शब्दसे कुमार तत्काल ही जाग उठा; और निद्रासे उठनेमें आलसी मनुष्य के समान बोलने लगा कि अरे राक्षसेंद्र! भूतको भोजनके अन्तराय समान मुझ निद्रालु परदेशी की निद्रामें क्यों अन्तराय किया? इसलिये कहा है कि—

धर्मनिन्दी पंक्तिभेदी, निद्राच्छेदी निरर्थक। कथामंगी वृथापाकी, 'वैतेऽत्यंत पापिणः॥

धर्मनिन्दक, पंक्तिभेदक, निरर्थक निद्राच्छेदक, कथामंजक, वृथापाचक, वे पाँचों जने महा पापी गिने जाते हैं।

इसलिये राजा भी पानीमें धोकर मेरे पैरोंके तलियों पर मर्दन कर और ठंडे जलसे धोकर मेरे पैरोंको दवा कि जिससे मुझे फिरसे निद्रा ना जाय। राक्षस विचारने लगा कि, वैवस्वत के भी वृद्ध को कपानेवाला इसका चरित्र तो विचित्र ही आश्चर्य कारी मालूम होता है। कितने आश्चर्य की बात है कि कैसरी सिंहकी खजारी करनेके समान यह मुझसे अपने पैरोंके तलियें मसलवाने की इच्छा रखता है। इसकी कितनी निर्भयता! कितनी साहसिकता, और इन्द्रके समान कितनी आश्चर्यकारी विक्रमता है। अथवा जगतके उत्तम प्राणियोंमें शिरोमणि तुल्य पुण्यशाली अतिथिका कथन एक दफा कहूँ तो सही। यह विचार कर उसके कथनानुसार राक्षस कुमारके पैरोंके तलिये क्षणवार अपने कोमल हाथोंसे मसलने लगा। यह देख वह पुण्यात्मा रत्नसार कुमार उठकर कहने लगा कि सब कुछ सहन करनेवाले हे राक्षसराज। मैंने जो भोजनतया मनुष्यमात्र ने तेरी अग्रज्ञा की सो अपराध क्षमा करता। मैं तेरी शक्तिसे तुमपर संतुष्ट हुआ हूँ। इसलिये हे राक्षस! तेरी जो इच्छा हो सो माँग ले। तेरा जो दुःसाध्य कार्य हो सो भी मैं तेरे प्रभावसे साध्य कर सकेंगा।

आश्चर्य चकित हो राक्षस विचार करने लगा कि गहो कंसा आश्चर्य है और यह कितना विपरीत कार्य है कि मैं 'देव हूँ' मुझ पर मनुष्य तुष्टमान हुआ? इतना आश्चर्य कि यह मनुष्य मात्र होकर भी मुझ देवता के दुःसाध्य कार्यको सिद्ध कर देनेकी इच्छा रखता है? यह मनुष्य होकर देवता को क्या दे सकता है? अथवा मुझ देवता को मनुष्य के पास मांगने की क्या चीज है? तथापि मैं इसके पास कुछ याचना जरूर करूँगा। यह धारणा करके वह राक्षस स्पष्ट वाणीसे बोलने लगा कि जो दूसरे की याचना पूर्ण करता है

वह प्राणी तीनों लोकमें दुर्लभ है। मांगने की इच्छा होने पर भी मैं किस तरह मांग सकता हूँ? मैं कुछ मागूँ मनमें ऐसा विचार धारण करने से भी सब गुण नष्ट हो जाते हैं और मुझे दो ऐसा वचन बोल्ते हुये मानो भयसे ही शरीरमें से तमाम सद्गुण दूर भाग जाते हैं। दोनों प्रकार के (एक बाण और दूसरा याचक) मार्गण दूसरे को पीड़ा कारक होते हैं परन्तु आश्चर्य यह है कि एक बाण तो शरीर में लगने से ही पीड़ा कर सकता है। परन्तु दूसरा बाण याचक तो देखने मात्र से ही पीड़ा कारी हो जाता है। कहा है कि—

हलकी में हलकी धूल गिनी जाती है, उससे भी हलका तृण, तृणसे हलकी आककी रई उससे हलका पवन, पवन से हलका याचक, और याचकसे भी हलका याचक वचक—समर्थ हो कर ना कहने वाला गिना जाता है। और भी कहा है कि—

पर पथ्यथा पवन्नं । मा जगथि जरोमु एरिसं पुचं ॥

याच भरेवि धरिज्जसु पथियन्न संगोके ओजेण ॥ २ ॥

जो दूसरे के पास जाकर याचना करे, वे माता । तू ऐसे पुत्रको जन्म न देना और प्रार्थना भंग करने वाले को तो कुक्षिमें भी धारण न करना । इसलिये हे उदार जनाधार ! रत्नसार कुमार ! यदि तू मेरी प्रार्थना भंग न करे तो मैं तेरे पास कुछ याचना करूँ । कुमार बोला कि, हे राक्षसेन्द्र ! यदि जिससे, जिससे, वचनसे पराक्रम से, उद्यम से, शरीर देनेसे, प्राण देनेसे, इत्यादि कार्यों से तेरा कार्य किया जा सकता होगा तो सबसुख ही मैं अवश्य कर दूँगा । आदर पूर्वक राक्षस कहने लगा कि, हे महाभाग्यशाली ! यदि सबसुख ऐसा ही है तो तू इस नगरका राजा बन । सर्व प्रकारके गुणोंसे उत्कृष्ट तुझे मैं खुशीसे यह राज्य समर्पण करता हूँ अतः तू इस बड़े राज्यको ग्रहण कर और अपनी इच्छानुसार भोग ! वैदिक ऋद्धिके भोग, सेना, तथा अन्य भी जो तुझे आवश्यकता होगी सो मैं तेरे नौकरके समान वश होकर सब कुछ अर्पण करूँगा । मेरे आदि देवताओं के सहाय से सारे जगत में तेरा इन्द्रके समान एक छत्र साम्राज्य होगा । यहाँ पर साम्राज्य करते हुये इन्द्र के मित्रके सखी लक्ष्मी द्वारा स्वर्ग में भी अनर्गल अप्सरारथों तेरा निर्मल यश गान करेंगी।

उसके ऐसे वचन सुन कर रत्नसार कुमार अपने मनमें चिन्ता करने लगा कि अहो आश्चर्य ! मेरे पुण्य के प्रसाय से यह देवता मुझे राज्य समर्पण करता है परन्तु मैंने तो प्रथम धर्मके समीप रहे हुये मुनि महाराज के पास पंचम अणुव्रत ग्रहण करते हुये राज्य करने का नियम किया है । और इस वक्त मैंने इस देवता के पास इसकी याचना पूर्ण करना मंजूर किया है कि जो तू कहेगा सो करूँगा । मैं तो इस समय नदी व्याघ्र न्यायके बीच आ पड़ा अब क्या किया जाय ? एक तरफ प्रार्थना भंग और दूसरी तरफ व्रत भंग, दोनोंके बीच मैं बड़े संकट में आ फसा । अथवा हे आर्य ! तू कुछ दूसरी प्रार्थना कर कि जिससे मेरे व्रतको दूषण न लगे और तेरा कार्य भी सिद्ध हो सके । ऐसी दाक्षिण्यता किस कामकी कि जिसमें निज धर्म भंग होता हो, वह सुवर्ण किस कामका कि जिससे काल टूट जाय । देहके समान दाक्षिण्यता, लज्जा, लोभादिक सब कुछ बाधा

भाव है और निज जीवितव्य तो सुझनि पुरुष द्वारा अंगीकार किया हुआ व्रत ही समझना चाहिये। समु-
ग्रमें तू वा फूट जाने पर अन्य वस्तुओं से नहीं करा जाता, क्या राजाके भाग जाने पर समुद्रों से लड़ा जा
सकता है, यदि चित्तमें शून्यता हो तो उसे शास्त्रसे क्या लाभ ? वैसे ही व्रत भंग हुआ तो फिर दिव्य सुखा
दिकसे क्या लाभ ? इस प्रकार विचार करके कुमार ने बहुमान से योग्य वचन बोले कि हे राक्षसेन्द्र ! तुमने
जो कहा सो शुभ ही है परन्तु मैंने प्रथमसे ही जब शुभके समीप नियम अंगीकार किया तब राज्य व्यापार पाप
मय होनेसे उसका परित्याग किया है। यदि वम और नियम खंडन किये जाय तो तीव्र दुःखोंका अनुभव
करना पड़ता है। यम आयुष्य के अन्तिम भाग तक गिना जाता है और नियम जितने समय तकका अंगी-
कार किया हो उतने ही समय तक पालना होता है। इस लिये जिसमें मेरा नियम भंग न हो कुछ वैसा कार्य
बनला। यदि वह दुःसाध्य होगा तो भी मैं उसे सुसाध्य करूँगा। राक्षस क्रोधाग्रामान होकर बोलने लगा
कि अरे ! तू व्यर्थही झूठ बोलता है पहली ही प्रार्थनामें जब तू नामंजूर होता है तब फिर दूसरी प्रार्थना
किस तरह कबूल कर सकेगा। इतना बड़ा राज्य देते हुये भी तू भीमारके समान भन्द होता है ! अरे बूढ़
पड़ो महत्ताके साथ मेरे घरमें झुल निम्नगमे शयन करके और मुझसे अपने पैरोंके तलियें मर्दन करा कर भी
मेरा वचन हित कारक भी तुझे मान्य नहीं होता तब फिर अब तू मेरे क्रोधका अनुल फल देख। यों बोलता
हुआ राक्षस बलात्कार से जिस तरह गीध पक्षी मांसको लेकर उड़ता है वैसे ही कुमारको लेकर तत्काल
आकाशमें उड़ा, और क्रोधसे आकुल व्याकुल हो उस राक्षसने रत्नसार कुमारको अपने आत्मको संसार
समुद्रमें डालनेके समान तत्काल ही भयंकर समुद्रमें फेंक दिया। फिर शीघ्र ही वहाँ आकर कुमारके
हाथ पकड़ कहने लगा कि हे कदाम्ब के घर ! हे निर्विचार कुमार ! व्यर्थ ही क्यों मरणके शरण होता है ?
क्यों नहीं राजलक्ष्मणों को अंगीकार करता ? तेरा कहा हुआ निन्दनीय कार्य मैंने देखा होकर भी लीकार
किया और प्रशंसनीय भी मेरा कार्य तू मनुष्य होकर भी नहीं करता। याद रख ! यदि तू मेरे कहे हुये
कार्यको अंगीकार न करेगा तो श्रेयिके समान मैं तुझे पापापकी शिला पर पटक पटक कर धमका अतिथि
बनाऊँगा। देवताओं का क्रोध निष्फल नहीं जाता, उसमें भी राक्षसोंका क्रोध तो विशेषता से निष्फल नहीं
होता। यों कह कर वह क्रोधित राक्षस उसके पैर पकड़ अघोमुख करके जहाँ पर शिला पड़ी थी वहाँ पर
पटकने के लिये ले गया।

साहसिक कुमार बोला कि तू निःसंशय तेरी इच्छानुसार कर। मुझे किसलिये बारंबार पूछता है मैं
कदापि अपने व्रतको भंग न करूँगा। इस समय एक महा तेजस्वी प्रसन्न मुख मुन्नावाला आभुषणों से वैदीप्य-
मान वहाँ पर वैमानिक देवता प्रगट हुआ और अलवृष्टीके समान रत्नकुमार पर पुष्प वृष्टि करके बन्दि जनकी
तरह (भाट चरणके समान) जय जय शब्द बोलता हुआ विस्मयता के व्यापारमें प्रवर्तित कुमार को कहने लगा
कि जिस प्रकार मनुष्योंमें सबसे अधिक चक्रवर्ती हैं वैसे ही सात्विक चैर्यवान् पुत्रोंमें तू सबसे अधिक है।
हे कुमार ! तुझे धन्य है। तेरे जैसे ही पुत्रोंसे पृथ्वीका रत्नगर्भा नाम सार्थक है। तूने जो साधु मुनिराज से
व्रत अंगीकार किया है उसकी दृढ़तासे आज तू देवताओं के भी प्रशंसनीय हुआ है। इन्द्र महाराज के सेना-

पति हरिनगमेवी नामक देवने जो बहुतसे देवताओं के बीचमें आपकी प्रशंसा की थी वह बिल्कुल युक्त हो है। विस्मित और प्रसन्न हो कुमार बोला कि हरिनगमेवी देवने मेरी किस लिये प्रशंसा की होगी ? वह देव बोला प्रशंसा करनेका कारण सुनो ! एक दिन नये उत्पन्न हुये सौधर्म और ईशान देवलोक के इन्द्र जिस प्रकार मनुष्य अपनी अपनी जमीनके लिये विवाद करते हैं वैसे ही अपने अपने विमानोंके लिये विवाद करने लगे। अनुक्रम से सौधर्म देवलोक के बत्तीस लाख और ईशान देव लोकके अठाईस लाख विमान होने पर भी वे दोनों इन्द्र विवाद करते थे। जब पशुओं में कलह होता है तब उसे मनुष्य निवारण करते हैं, मनुष्योंमें कलह होता है तब उसका फौसला राजा करता है, जब राजाओंमें कलह होता है तब उसका निराकरण देवताओं से होता है, देवताओं का कलह उनके अधिपति इन्द्रोंसे निवारण किया जा सकता है परन्तु दुःखसे सहन किया जाने वाला वज्रकी अग्निके समान जब परस्पर देवेंद्रोंमें विवाद होता है तब उसका समाधान कौन कर सकता है ? अन्तमें कितने एक समय तक लड़ाई हुये बाद मानवक नामक स्तंभनके भीतर रही हुई अरिहंत की दाढ़ाओंके आधि, व्याधि, महादोष, महा वैर भावको, निवारण करने वाले शान्ति जलसे किसी एक बड़े महोत्तर देवता ने विवाद शान्त किया। फिर पारस्परिक बिरोध मिट जाने पर दोनों इन्द्रोंके प्रधान मंत्रियोंने पूर्व शाश्वती व्यवस्था जैसी थी वैसी बतलाई।

शाश्वती रीति—जो दक्षिण दिशामें विमान हैं वे सब सौधर्म इन्द्रके हैं, और उत्तर दिशामें रहे हुये सब विमानों की सत्ता ईशानेन्द्र की है। जितने गोल विमान पूर्व और पश्चिम दिशामें है वे और तेरह इन्द्रक विमान सौधर्मेन्द्र की सत्तामें हैं। तथा पूर्व और पश्चिम दिशामें जो त्रिकोन तथा चौकूने विमान हैं उनमें आधे सौधर्मेन्द्र और आधे ईशानेन्द्र के हैं। सनत्कुमार और महेन्द्र में भी वही क्रम है। तथा इन्द्रक विमान जितने होते हैं वे सब गोल ही होते हैं। उन्होंने इस प्रकारकी व्यवस्था अपने स्वामियों से निवेदित की। इससे वे परस्पर गतमत्सर हो कर प्रत्युत स्थिर प्रीतिवान् बने। उस समय चन्द्रशेखर देवता ने हरिनगमेवी देवको कौतुक से यह पूछा क्या सारे जगत में कहीं भी कोई इन्द्रके समान ऐसा है कि जिसे लोभबुद्धि न हो या लोभ वृत्तिने जब इन्द्रों तक पर भी अपना प्रचल प्रमाण डाल दिया तब फिर अन्य सब मनुष्य उसके गृह दास समान हों इसमें आश्चर्य ही क्या है ? नैगमेवी बोला कि हे मित्र ! तू सत्य कहता है, परन्तु पृथिवी पर किसी वस्तुकी सर्वथा नास्ति नहीं है इस समय भी वसुसार नामक शेटका पुत्र रत्नसार कुमार कि जो सब-सुख ही लोभसे अक्षोभायमान मन वाला है, अंगीकार किये हुये परिग्रह परिमाण व्रतको पालन करनेमें इतनी दृढता धारण करता है कि यदि उसे इन्द्र भी चलायमान करना चाहे तथापि वह अपने अंगीकृत व्रतमें पर्वत के समान अकंप और निश्चल रहेगा। यद्यपि लोभ रूप महा नदीकी विस्तृत वाढमें अन्य सब वृणके समान बह जाते हैं परन्तु वह कृष्ण चित्रक के समान अटक रहता है। उसके इन बन्धनों को सुन कर चंद्रशेखर देव मान्य न कर सका इस लिये वही चन्द्रशेखर नामक देवता में तेरी परीक्षा करने के लिये यहां आया हूं। तेरे तातेको पिंजड़े सहित चुराकर नवीन मैना बना कर शून्य नगर और मयंक राक्षस का रूप मैंने ही बनाया था। हे वसुधारत्न ! जिसने तुझे उठा कर वसुध में फेंका और अन्य भी बहुत से भय बतलाये मैं वही चन्द्रशेखर देव

हैं; इसलिये हे उत्तम पुत्र ! खल चेष्टित के समान इस मेरे अपगात्र को क्षमा कीजिये और देवदर्शन निष्फल न हो तदर्थ मुझे कुछ आहा दीजिये । कुमार बोला अष्ट धर्मके प्रभाव से मेरी तमाम मनोकामनायें संपूर्ण हुई हैं इससे मैं आपके पास कुछ नहीं मांग सकता । परन्तु यदि तू देवताओं से घुरंघर है तो नन्दीश्वरादि तीर्थोंकी यात्रा करना कि जिससे तेरा भी जन्म सफल हो । देवता ने यह बात मंजूर की और कुमारको पिंजरे सहित तोता देकर फनकपुरी में ला छोड़ा । वहाँके राजा वगैरह के सम्मुख रत्नसार का वह सफल महात्म्य प्रकाशित कर वह देवता अपने स्थान पर चला गया ।

फिर वड़े आग्रह से राजा वगैरह की आहा ले रत्नसार अपनी दोनों स्त्रियों सहित वहाँसे अपने नगर की तरफ चला । किन्तु एक दूर तक राजा आदि प्रधान पुरुष कुमार को पहचाने आये । यद्यपि वह एक व्यापारी का पुत्र है तथापि दीवान सामान्तों के परिवार से परिवर्तित उसे बहुत से विचक्षण पुरुषोंने राजकुमार ही समझा । रास्ते में कितने एक राजा महाराजाओं से सत्कार प्राप्त करता हुआ रत्नसार थोड़े ही दिनोंमें अपनी रत्न विशाला नगरी में आ पहुँचा । उस कुमारकी श्रद्धिका विस्तार और शक्ति देख कर समस्त राजा भी बहुत से व्यापारियों को साथ ले उसके सामने आया । राजाने वसुसारादिक बड़े व्यापारियों के साथ रत्नसार कुमार को बड़े आदरपूर्वक नगर प्रवेश कराया । कुमारका उचितारण हुये बाद कतुर शुकराज ने उन सबको रत्नसार कुमार का आश्चर्य कारक सकल वृत्तान्त कह सुनाया । अमृत धैर्यपूर्ण कुमारका चरित्र सुन कर राजा प्रमुख आश्चर्य चकित हो उसको प्रशंसा करने लगे ।

एक दिन उस नगरी के उद्यान में कोई एक विद्यानन्द नामक अष्ट शुभ पञ्चारे । यह समाचार सुन क्षिप्त हो रत्नसार और राजा वगैरह उन्हें धन्य करने के लिये आये । शुभ महाराज की समर्पित दक्षिणा हुये बाद राजाने विस्मित हो रत्नसार कुमार का पूर्व वृत्तान्त पूछा । चार बानके धारक शुभ महाराज ने फर्माया कि हे राजन् ! राजपुर नगर में लक्ष्मी के समान श्रीसार नामक राजा का पुत्र था । क्षत्रि, मन्त्रि और अष्टि, पर्व तीन जनोके तीन पुत्र उसके मित्र थे । जिस तरह तीन पुत्रवार्यों से जंगम उत्साह शोभता है वैसे ही वह तीन मित्रोंसे शोभता था । अपने तीन मित्रों को सर्व कालों में कुशल जान कर क्षत्रिय पुत्र अपनी बुद्धिमत्ता की निन्दा करना और बानका विशेष बहुमान करता था । एक दिन किसी चोर ने राजाकी रानीके महलमें चोरी की । मालूम होने से नगर रक्षक लोग चोर को पकड़ कर राजाके पास ले गये । क्रोधित हो राजाने उसे तत्काल ही मार डालने की आहा दी । मृगके समान त्रासित नेत्र वाले उस चोर को मार डालने के लिये घघस्थान पर ले जाया जा रहा था, देव योग उसे दयालु श्रीसार कुमार ने देखा । मेरी माता का द्रव्य चुराने वाला होने से इस चोरको स्वयं मैं अपने हाथसे मारुंगा यों कह कर उसे घातक पुत्रों के पाससे ले कुमार नगरसे बाहर चला गया । ज्ञानवान् और दयावान् कुमार ने अब फिर कभी चोरी न करना ऐसा समझा कर उसे गुप्तवृत्ति से छोड़ दिया । दुनिया में जिस मनुष्य के दो चार मित्र होते हैं उसके दो चार शत्रु भी अवश्य होते हैं । इससे किसीने चोर को छोड़ देनेकी बात राजा से न कही । राजाकी आहा मंग करना बिना यह शत्रुका घघ है, इसलिये क्रोधापमान हो कर राजाने श्रीसारको बुला कर बहुत ही धम-

काया । इससे वह अपने मनमें बड़ा दिलगीर हुआ और क्रोध आ जानेसे वह शीघ्र ही नगर से बाहर निकला क्योंकि मानी मनुष्यों के लिये प्राणहानि से भी अधिक मानहानि गिनी जाती है । जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र सहित आत्मा होता है वैसे ही मित्रता से दूर न रहने वाले अपने तीन मित्रों सहित कुमार परदेश चला । कहा है कि:—

जानीयात्प्रेषणे मृत्यान् । वांधवान् व्यसनागमे ॥ मित्रमापदिकासे च । मार्यां च विभवन्त्ये ॥

मौकर की किसी कार्य को भेजने के समय, कन्धु जनों को कष्ट आनेके समय मित्रकी आपत्तिके समय, और स्त्री की द्रव्य नाश हो जाने के समय परीक्षा होती है ।

साथमें चलते हुये मार्गमें वे जुड़े हो गये इससे सार्ध स्रष्टके समान वे राह भूल गये, और बहुत ही दुमुक्षित हो गये, इससे वे अति पीड़ित होने लगे । बहुतसा परिश्रमण कर वे तीसरे दिन किसी एक गाँवमें इकट्ठे हुये, तब उन्होंने वहाँ पर भोजन करनेकी तयारी की । इतनेमें ही वहाँ पर भिक्षा लेनेके लिये और पुण्य महोदय देनेके लिये थोड़े ही भय-संसार वाला जिनकल्पी मुनि गौवरी आया, सरल स्वभाव से और उल्लास पाते हुये शुद्ध परिणाम से राजपुत्र श्रीसारने उस मुनिराज को दान दिया । और इससे पुण्य भोग फलक ग्रहण किया । दूसरे दो मित्रोंने मन, वचन, कायसे, उस सुपात्र दानवी अनुमोदना की, क्योंकि समान वय वाले मित्रोंको सरीका पुण्य उपार्जन करना योग्य ही है, परन्तु दो दो सब कुछ दो । ऐसा योग फिर कहाँसे मिलेगा ? इस प्रकार बोलकर दो मित्रोंने कपटसे अपने अधिक अद्वा बतलाई । क्षत्रिय पुत्र तो तुच्छात्मा था, इसलिये बोहराने के समय उन्हें बोलने लगा कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूखसे पीड़ित हो रहा हूँ । अतः मेरे लिये थोड़ा तो रक्खो । ऐसा बोल कर निरर्थक ही दानान्तराय करनेसे उस तुच्छ-बुद्धिवाले ने भोगान्तराय कर्म बांधा । फिर थोड़े ही समयमें राजाके बुलावसे वे तीनों जने स्वस्थान पर चले गये और श्रीसारको राज्य प्राप्त हुआ । मंत्रिपुत्र को मंत्रिमुद्रा, श्रेष्ठी पुत्रको श्रेष्ठी पदवी और क्षत्रिय पुत्रको वीराग्रणी पदवी मिली । इस प्रकार चारों जनेऽभनूकमसे पदवियाँ प्राप्त कर मध्यस्थ गुणवन्त रह कर आयुष्य पूर्ण होने पर कालधर्म को प्राप्त हुये । उनमेंसे श्रीसार सुपात्र दानके प्रभावसे यह रत्नसार हुआ, प्रधान पुत्र और श्रेष्ठपुत्र दोनों जने मुनिको दान देनेमें कपट करनेसे रत्नसार की ये दो स्त्रियाँ हुईं । और क्षत्रियपुत्र दानान्तराय करनेसे तिर्यक् यह तोता हुआ । परन्तु ज्ञानका बहुमान करनेसे यह इस भवमें बड़ाही विचक्षण हुआ है । श्रीसारसे छूटे हुये उस चोले तापसी व्रत अंगीकार किया था जिससे वह चंद्रचूड देव हुआ कि जिसने बहुत बफा रत्नसार की सहाय की ।

यह सुन कर राजा वगैरह सुपात्र दान देनेमें अति अद्वाचन्त हुये । और उस दिनसे अरिहन्त प्ररूपित धर्मको सेवन करने लगे । बड़े मनुष्यों का धर्म सूर्यके समान दीपता हुआ प्रथम अज्ञानरूप मन्धकार को दूर करके फिर सर्व प्राणियोंको सन्मार्ग में प्रवर्त्ताता है । पुण्यमें सार समान रत्नसार कुमारने अपनी दोनों स्त्रियोंके साथ बहुत काल तक उत्कृष्ट सुखानुभव किया । अपने माय्योग से अर्थवर्ग और कामवर्ग सुख-पूर्वक ही प्राप्त हुये होनेके कारण परस्पर विरोध रहित उस शुद्ध बुद्धिवाले रत्नसारने तीनों वर्गोंकी साधना

की। रथयात्रा, तथा तीर्थयात्रायें करना, चांदिमय, सुवर्णमय, एवं मणिमय अर्घ्य की प्रतिमायें भरणाना, उनकी प्रतिष्ठा करवाना, नये मंदिर बनवाना, चतुर्विध श्री संघका सत्कार करना, उपकारी एवं दूसरोंको भी योग्य सम्मान देना, वगैरह सुकृत्य करनेमें बहुतसा काल व्यतीत करनेसे उसने अपनी लक्ष्मीको सफल किया। उसके संसर्गसे उसकी दोनों छियां भी धर्ममें निरत हुईं। क्योंकि श्रेष्ठ पुण्यके संसर्गसे क्या न हो? दोनों छियोंके साथ आयुष्य क्षय होनेसे वे पंडित मृत्यु द्वारा बारहवें देवलोके में देवतया उत्पन्न हुये। क्योंकि भ्रावकपन में इतनी ही उत्कृष्ट उन्नति होती है। वहांसे चल कर महाविदेह क्षेत्रमें जन्म ले सम्यक् प्रकारसे श्री अरिहंत प्रकृति धर्मकी आराधना कर मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त हुये।

रत्नसारचरिता दुद्रीता दिध्यमद्युततया वधारितात् ॥

पात्रदानविषये परिग्रह स्वेष्टमान विषये च यत्पर्याप्तं ॥

इस प्रकार रत्नसार कुमारका चरित्र कथन किया। उसे आश्चर्यतया अपने चित्तमें धारण कर सुपात्र दानमें और परिग्रह के परिमाण करनेमें उद्यम करो।

“भोजनादिक के समय दयादान और अनुकंपा”

साधु वगैरह का योग होनेपर चिवेकी आवश्यकता अवश्य ही विधिपूर्वक प्रतिदिन सुपात्र दान देनेमें उद्यम करना। एवं भोजनके समय आये हुये स्वधर्मी को यथाशक्ति साथ लेकर भोजन करे, क्योंकि वह भी सुपात्र है। स्वामीवादसह्य की विधि पूर्वकृत्य के अधिकार में आये चलकर कही जायगी। भौचित्य द्वारा अन्य मिष्ठ वगैरह को भी दान देना चाहिये। परन्तु उन्हें निराश करके वापिस न छोड़ना। बैसा करनेसे कर्मबन्धन न करावे, धर्मनिन्दा न करावे, निन्दुर इत्येवाला न बने। बड़े मनुष्योंके या दयालु लोगोंके ऐसे लक्षण नहीं होते कि जो भोजनके समय दरवाजा बन्द करलें। सुना जाता है कि जिसौड़में विरांगद राजा जब कि शत्रुके सैन्यसे किला घेरित था और जब शत्रुओंका नगरमें प्रवेश करनेका भय था, भोजनके समय नगरका दरवाजा खुला रखना था। राजा भोजनके समय दरवाजा खुला रखता है, यह मार्मिक बात एक वैश्यने शत्रु लोगोंसे जा कही। इससे वे नगरमें घुस गये, परन्तु राजाने अपना नियम धन्द न किया। इसलिये आवश्यकतो भोजनके समय दरवाजा बन्द न करना चाहिये। तथा श्रीमंत आवश्यकतो तो उस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिये कि:—

कुर्वि भरिर्नकस्कोत्र, वङ्गाधारः पुमान् पुमान् ।

ततस्तत्काश पायातान् । भोजये ब्दांषवादिकान् ॥ १ ॥

अपना पेट कौन नहीं भरता। जो अन्य बहुतोंको आहार देता है वही मनुष्य मनुष्य गिना जाता है, इसलिये भोजनके समय घर पर आये हुये बन्धुजनादि को भोजन कराना यह गृहस्थाचार है।

अतिथी नर्थानो दुस्त्यान । भक्ति शक्त्यानुकंपनः ॥

कृत्वा कृतार्थानौक्त्यात् । भोक्तुं युक्तं महात्मनां ॥२॥

अतिथी, याचक और दुखी जनका भक्तिसे या अनुकंपासे शक्तिपूर्वक औचित्य संभाल कर उनका मनोरथ सफल करके महात्मा पुरुषोंको भोजन करना युक्त है। आगममें भी कहा है कि:—

नैवदारं पिहावेई । सुजवाणो सुसावत्रो । अणुकंपाजिणिदेहि । सददाणं न निवारिअ ॥ १ ॥

सुभावक भोजनके समय दरवाजा बंद न करावे क्योंकि वीतराग ने भावकको अनुकंपा दान देनेकी मनाई नहीं की।

दण्डण पाणि निवहं । भीमे भवसायंमि दुल्लवचं ॥

अविशेष आणुकंप । हावि सापथ्यमौ कुपई ॥ २ ॥

भयंकर भवरूप समुद्रमें दुःखार्त प्राणि समूहको देख कर शक्तिपूर्वक दोनों प्रकारसे—द्रव्य और भावसे अनुकंपा विशेष करे। यथा योग्य अन्नादिक देनेसे द्रव्यसे अनुकंपा करे और जैनधर्म के मार्गमें प्रवर्तना से भावसे अनुकंपा करे। भगवती सूत्रमें तुंगीया नगरीके भावक वर्णनाधिकार में “अवंशुअ” दुवारा ऐसे विशेषण द्वारा भिक्षुकादि के प्रवेशके लिये सर्वदा खुला दरवाजा रखना कहा है। दीनोंका उद्धार करना यह तो श्री जिनेश्वर देवके दिये हुये सांघत्सरिक दानसे सिद्ध ही है। विक्रमादित्य राजाने भी पृथिवीको ध्वजमुक्त करके अपने नामका संवत्सर सजाया था। अकालके समय दीन दीनका उद्धार करना विशेष फल-दायक है इस लिये कहा है कि:—

विणाय सिरुव परिखत्ता । सुदह परिखत्ताय होइ संगामे ॥

बसये मिच परिखल्या । दाण परिखल्या दुभिक्षये ॥ ३ ॥

विनय करनेके समय शिष्यकी परीक्षा होती है, सुमटकी परीक्षा संभ्रामके समय होती है, मित्रकी परीक्षा कष्टके समय होती है, और दुष्कालके समय दानीकी परीक्षा होती है।

विक्रम संवत् १३१५ में महा दुर्मिक्ष पड़ा था, उस समय भद्रेश्वर निवासी श्रीमाल जातिवाले जग-दुशाह ने ११२ दानशाला खुलवाकर दान दिया था। कहा है कि:—

हम्मीरस्य द्वादश । वीसलदेवस्य चाष्ट दुर्भिक्षे ॥ त्रिसप्त सुरभाये । मूढसहस्रान् ददो जगद् ॥

जगदुशाह ने दुर्मिक्षके समय हमारे राजाको बारह हजार मूढ़ा विपलदेव राजाको आठ हजार मूढ़ा और बादशाहको २१ हजार मूढ़ा दान्य दिया था। उस समय पड़े हुये दुष्कालमें जगदुशाह ने उपरोक्त राजाओं की मार्फत उपरोक्त संख्या प्रमाण दान्य दुष्काल पीडित मनुष्योंके भरण पोषण के लिये भिजवाया था

इसी तरह अणहिल्लपुर पाटनमें पद्म सिंहस्य नामा सुनार था। उसके घरमें बड़ी भारी भृद्धि सिद्ध थी। उसने विक्रम संवत् १४२६ में आठ मन्दिरोंके साथ एक बड़ा संघ लेकर श्री सिद्धाचल की यात्रा कर एक भविष्य वेत्ता ज्योतिष से यह जानकर कि दुष्काल पड़ेगा प्रयत्नसे ही दो लाख मन अन्नका संग्रह किया हुआ था। जिससे बहुत ही लक्ष्मी उपार्जन की परन्तु उसमेंसे २४ हजार मन अन्न दुष्काल पीडित दीन दीन पुरुषोंको बांट दिया था। एक हजार बांध जुड़ाये थे (डाकू लोगों द्वारा पकड़े हुये लोगोंको बंध कहते हैं) बहुतसे मन्दिर बंधवाये, जीर्णोद्धार करये, तथा पूज्य श्री ज्ञानंदसूरि और श्रीदेवसुन्दरि सूरिको आचार्य

पद स्थापना करने वगैरहके धर्मकृत्य किये थे इसलिये भोजनके समय गृहस्थको चाहिये कि वह विशेषतः दयादान करे। निश्चय करके गृहस्थ को एवं निर्धन आश्रमको भी उस प्रकारकी भौक्षित्यता रखकर अन्न पकाना कि जिससे उस समय दोन हीन याचक आ जाय तो उन्हें उसमेंसे कुछ दिया जासके। ऐसा करनेसे कुछ अधिक व्यय नहीं होता, क्योंकि उन्हें थोड़ा देकर भी संतोषित किया जा सकता है। इसलिये कहा है कि-

ग्रासात् गलितसिक्थेन । कि न्यूनं करिष्यो भवेत् ॥ जीवत्येव पुनस्तेन । कीटिकानां कुटुम्बकं ॥

प्रासमेंसे गिरे हुये दाणेसे क्या हाथीको कुछ कम हो जाता है? परन्तु उससे चींटीका सारा कुटुम्ब जीवित रह सकता है।

इस युक्तिले रंधे हुये निर्वच आहारसे सुपात्र दान भी शुद्ध होता है। माता पिता बहिन भाई वगैरह की, पुत्र, यह आदिकी रोगी यांधी हुई गाय, बैल, घोड़ा, वगैरह की भोजनादिकसे उचित सार संभाल करके नवकार गिन कर और प्रत्याख्यान, नियम वगैरह स्मरण कर सात्त्व्य याने अवगुण न करता हो ऐसे पक्ष्य का भोजन करे। इसलिये कहा है कि:-

पितुर्पातुः शिशूनां च । गर्भिणी वृद्धरोमिणां ॥ अथयं भोजं दत्त्वा । स्वयं मोक्षव्यमुत्तमैः ॥ १ ॥

पिता, माता, बालक, गर्भिणी, वृद्ध और रोगी इतने जनोंको प्रथम भोजन कराकर, फिर आप भोजन करना चाहिये।

चतुष्पदानां सत्रपां । धृतानां च तथा नृणां ॥

चिंतां विधाय धर्मज्ञः । स्वयं मुञ्जीत नान्यथा ॥ २ ॥

धर्म जाननेवाले मनुष्य को अपने घरके तमाम पशुओं तथा बाहरसे आये हुये अतिथि महत्मान वगैरह की सार संभाल लेकर फिर भोजन करना चाहिये।

“भोजन करनेका विधि”

पानाहारादयो यस्माद्विरुद्धाः प्रकृतेरपि ॥ सुखित्वा यावत्कल्पन्ते । तत्सात्त्व्यमिति गीयते ॥

प्रकृतिको न स्वता हो तथापि जो शारीरिक सुखके लिये आहार वगैरह किया जाता है उसे सात्त्व्य कहते हैं।

जो वस्तु जन्मसे ही खानपान में आती हो, फिर वह चाहे विष ही क्यों न हो तथापि वह अमृत समान होती है। प्रकृतिको प्रतिकूल वस्तु अमृत समान हो तथापि वह विष समान है। इसमें इतना विशेष समझना चाहिये कि जन्मसे पथ्यतया खाना हुआ विष भी अमृत तुल्य होता है। असात्त्व्य करके (कुपथ्य करनेसे) अमृत भी विष तुल्य है, इसीलिये जो शरीरको अनुकूल हो परन्तु पथ्य हो वेंसा भोजन प्रमाणसे सेवन करना। मुझे सब ही सात्त्व्य है ऐसा समझ कर विष कदापि न खाना। विष संकन्धी शास्त्र जानता हो विषापहरन करना भी जाना हो तथापि विष खानेसे प्राणी मृत्युको ही प्राप्त होता है। तथा यदि ऐसा विचार करे कि:-

कंठनाडी भतिक्रांतं । सब चक्षुःश्रवणं समं ॥ क्षणमात्रमुखस्थार्थं । शोष्यं कुवति नो बुधाः ॥

कंठ नाडीसे नीचे उतरा हुआ सब कुछ समान ही होता है । इस प्रकारके क्षणिक घुस्के लिये विचक्षण पुरुषको रसकी लोलुपता रखनी चाहिये ? कदापि नहीं । यह समझ कर भोजनके रसमें लालच न रखकर वाईस अमध्य, चत्तीस अर्न्तकाय, वगैरह जिनसे अधिक पाप लगे, ऐसी वस्तुओंका परित्याग करके अपनी जठराग्नि का जैसा बल हो उस प्रमाणमें आहार करे । जो मनुष्य अपनी जठराग्निका विचार करके अल्प आहार करता है वही अधिक खा सकता है । किसी दिन स्वादिष्ट भोजनकी लालसाके कारण प्रति-दिनके प्रमाणसे अधिक भोजन करनेसे अजीर्ण, वमन, बिरेचन, कुष्ठार, खाँसो, वगैरह हो जानेसे अन्तमें मृत्यु तक भी होजाती है । इसलिये प्रतिदिन के प्रमाणसे अधिक भोजन न करना चाहिये । इसलिये कहा है कि—

जीहं जाण्यप्यप्राणं । जिमि भवे तदयं जंमि त्रवेद्य ॥

अर्द्धजिमिभ्रं जंमिप्राणं । परिग्रामो दारुणो होई ॥ १ ॥

हे जीम तू भोजन करने और बोलने में प्रमाण रखना । अतिशय जीमने और बोलनेका परिणाम भयंकर होता है ।

अनान्यदोषाणि पितानिभृक्का । बर्चासि चेत्त्वं वदसीत्स्थयेव ॥

जंतोयुं पुत्सोः सहकमेवीरै । स्तत्पट्टं बंधोरसने तथैव ॥ २ ॥

हे जीम ! यदि तू प्रमाण सहित और दोष रहित अन्नको एवं प्रमाण सहित और दोष रहित वचनको^१ व्यवहारेमें लेगी तो कर्मरूप छुमटोंके साथ युद्ध करने वाले प्राणियोंको मस्तक पर बंध समान होगी ।

हितं पितं विपक्वमोजी । बायस्ययी नित्यं चंक्रमणं शीलः ॥

उभिमत्तं मूत्रपुरीषः स्त्रीषु जितात्मा जयति रोगान् ॥ ३ ॥

अपने आपको हितकारी हो इस प्रकारका प्रमाणकृत और परिपक्व हुआ भोजन करने वाला, बायं वंश सोनेवाला, भोजन करके घुमनेके स्वभाव वाला, लघुनीति एवं बड़ी नीतिकी शंका होनेसे तत्काल उसका त्याग करनेवाला और स्त्री विषयमें प्रमाण रखनेवाला पुरुष रोगोंको जीत लेता है ।

भोजनका विधि, व्यवहार शास्त्र विवेक बिलासमें नीचे मुख्य बतलाया हैः—

अतिप्रातश्च सन्ध्यायाः । रात्रौ कुत्सन्नथं व्रजन् ॥

संभ्याष्टौदक्ष पाणीश्च । नाथात्पाणिस्थितं तथा ॥ ६ ॥

अति प्रभात समय, अति सन्ध्या समय, रात्रिके समय, मार्ग चलते हुये, बाये पैर पर हाथ रखकर, ओर हाथमें लेकर भोजन न करना चाहिये ।

साकंसे सातपे सन्धिकारे द्रुमतलेपि च ॥ कंदाचिदपि नाशनीया दूर्ध्वोक्तस्य च तर्जनी ॥ २ ॥

आकाशके नीचे बैठकर, धूपमें, अन्धकार में, वृद्धके नीचे, तर्जनी अंगुलिको ऊंची रख कर कदापि भोजन न करना ।

अथौतमुखवस्त्राग्निर्गन्धश्च यत्तिनां शुक्रः ॥

सव्येन हस्तेनादात्त । स्वालो शुंजीत न स्वचित् ॥ ३ ॥

हाथ पैर मुख वस्त्र बिना धोये, नमन हो कर, मलिन वस्त्र पहिन कर, बाये हाथमें थाली उठा कर, कदापि भोजन न करना,

एकवस्त्रान्वितश्चाहं वासावेष्टित भस्तकः ॥

अपवित्रोऽतिगाक्थद्वच, न शुंजीत विचक्षणः ॥ ४ ॥

एक ही वस्त्र पहिन कर, मोने वस्त्रने, भस्तक छपेट कर, अपवित्र रह कर, अति लालची होकर विचक्षण पुरुषको कदापि भोजन न करना चाहिये ।

उपानत्सहितो व्यग्रचित्तः केवल श्रुस्थितः ॥

पर्यंकस्थो विदिग् याम्याननो नाद्यात्कुशासनः ॥ ५ ॥

जूता पहिने हुये, चपल चित्तसे, केवल जमीन पर बैठके, पलंग पर बैठके, विदिशाके सन्मुख बैठ कर, दक्षिण दिशाके सम्मुख बैठ कर और पतले या हिलते हुये आसन पर बैठ कर भोजन न करना ।

आसनस्यपदो नाद्यात् स्वर्णगङ्गालैर्निरीक्षितः ॥

पतितैश्च तथा भिक्षोभाजने भक्षिनेऽपि च ॥ ६ ॥

आसन पर पैर रख कर, कुले, बांडाल, धर्मभ्रष्ट, इतनों के देखते हुये, दूटे हुये या मलिन बतेन में भोजन न करना ।

अपेक्ष्यसंमर्षं नाद्यात्, दृष्ट भ्रूणादिघातकैः,

रजस्वलापरिस्पृष्ट, याध्मातं गतोऽपक्षिभिः ॥ ७ ॥

विद्या करने की जगह में उत्पन्न हुये, बाल हत्या वगैरह महा पाप करने वालेसे देखे हुये रजस्वला को द्वारा स्पर्श किये हुये, गाय, श्वान, पंखी द्वारा छुंये हुये भक्ष्य पदार्थ को भी भक्षण न करना ।

अज्ञातागममज्ञातं, पुनरुदनीकृतं तथा, युक्तं च वचवचाशब्दैर्नाद्यात्कत्रविकारवान् ॥ ८ ॥

अनजान स्थानसे आये हुये तथा अज्ञात एवं फिरसे गरम किये हुये आद्य पदार्थ को न खाना । तथा सुस्वाकृति विवृति करके या अपचप शब्द करते भोजन न करना ।

उपाब्धानोत्पादितप्रीतिः, कृतदेवा भिषास्पृतिः,

समे पृथा वनस्पृचैः, निविध्यो विष्टरे स्थिरे ॥ ९ ॥

मातृस्व स्पृविका जामी भार्याद्यैः पक्षमादरात् ।

शुचिमिश्रुक्तवद्भित्तं च दत्तं चाद्याऽज्जने सति ॥ १० ॥

कृतमोनमवक्रांतं । वहदक्षिणनासिकां ॥

भातिमक्ष्य समाधाण । इतद्दृग् दोषविक्रियं ॥ ११ ॥

नातिद्वारं न चात्यम्यलं । नात्युष्णं नातिशीतलं ॥

नातिश्चाकं नातिगोष्ठं । मुखरोचकमुखकैः ॥ १२ ॥

जिसने भोजनकी आमन्त्रणा से प्रीति उत्पन्न की है, वैसे देव, गुरुका स्मरण करने वाले श्रावक को सम आसन पर, चौड़े आसन पर, उच्च आसन पर, स्थिर आसन पर बैठ कर, माता, बहिन, दादी, भांजी, लो, वगैरह से आदर पूर्वक परोसा हुआ पवित्र भोजन करना चाहिये। रसोदये वगैरह के अभाव में घरकी स्त्रियों द्वारा परोसा हुआ भोजन करना चाहिये। भोजन करते समय मौन धारण करना चाहिये, शरीर को बाँका चूँका न करना चाहिये, दाहिनी नासिका चलते समय भोजन करना चाहिये, जो जो वस्तु खानी हों उन सबको दृष्टि दोषके विकार को दूर करनेके लिये प्रथम अपनी नासिका से सूँघ लेना चाहिये। और अति खारा, अति खट्टा, अति ऊष्ण, अति शीतल, नहीं परन्तु सुखको सुखाकारी भोजन करना चाहिये।

अचुण्डं हण्डिरसं । अद् अं वं इन्द्रियाद् उवहण्डं ॥

अद् लोणियं च चखुं । अद्शिद्धं भंजय गहण्डं ॥ १३ ॥

अति उष्ण रसका विनाश करता है, अति खट्टा इन्द्रियों को हनता है, अति खारा चक्षुओं का विनाश करता है, अति चिकना नासिका के विषय को खराब करता है।

तिक्ककटुर्ह सिभं । जिग्णाहिपिसं कसाय महरोहं ॥

निठरहेहि अत्रार्थ । सेसावाही अणसणाए ॥ १४ ॥

तिक्क, और कटु पदार्थ के त्याग से श्लेष्म, कषायलै, और मधुर पदार्थके परित्याग से पित्त स्थित—चिकने और उष्ण पदार्थ के त्यागसे वायु तथा अन्य व्याधियों को बाकीके रस परित्याग से जीती जा सकती हैं।

अशकमोजी घृतमन्नि योधसा । पयोरसान् सेवति नातिर्योमसा ॥

अभुग्विभुग्मूत्रकृता विदाहिना । चलत्पमुग् जीर्ण भूगल्पदेहरुग् ॥ १५ ॥

आक विना किया हुआ भोजन बीके समान गुणकारी होता है, दूध और खावल की खुराक भविरा के समान गुणकारी होती है। खाते समय अधिक जलपान न करना अष्ट है। जो मनुष्य लघु नीति बड़ी नीति की शंका निवारण करके भोजन करता है उसे अजीर्ण नहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त वर्ताव करने वाले को प्रायः बीमारी नहीं होती।

आदौ तावन्मधुर । मध्ये तीक्ष्णं ततस्ततः कटुकं ॥

दुर्जन मैत्री सदृशं । भोजनयिच्छन्ति नीतिज्ञाः ॥ १६ ॥

दुर्जन पुरुषों की मित्रता के समान नीति जानने वाले पुरुष पहले मधुर, बीचमें तीक्ष्ण, और फिर कटु भोजन इच्छते हैं।

सुस्निग्ध मधुरैः पूर्वपक्नीयादन्वितं रसैः ॥

द्रवाम्ललवणैर्मध्ये । पर्यन्ते कटुतिक्तकैः ॥ १७ ॥

पहले चिकने और मधुर रस सहित पदार्थ खाना, प्रवाही खट्टे और खारे रस सहित पदार्थ बीचमें खाना, और कटु तथा तिक्त रस सहित पदार्थ अन्तमें खाना।

भाक् इवं पुरुषोऽश्नाति । मध्ये च कटुर्क रसं ॥

अन्ते पुनर्द्रवाणी च । वलारोग्यं न मुच्यते ॥ १८ ॥

पहले पतला पदार्थ खाना चाहिये; बीचमें कटु रस वाला खाना चाहिये; और अन्तमें पतला पदार्थ खाना योग्य है । इस प्रकार भोजन करने वालेको बल, और आरोग्यकी प्राप्ति होती है ।

आदौ मंदाग्नि जननं । मध्ये पीतं रसायनं ॥

भोजनान्ते जलं पीतं । तज्जलं विष सन्निभं ॥ १९ ॥

भोजन से पहले पीया हुआ पानी मंदाग्नि करता है, भोजन के बीचमें पीया हुआ पानी रसायन के समान गुण कारक है । और अन्तमें पीया हुआ विष तुल्य है ।

भोजनानन्तरं सर्वं । रस लिप्तेन पाणिना ॥

एकः प्रतिदिनं पेयो । जलस्य चुलुकौगिना ॥ २० ॥

भोजन किये बाद सर्व रससे सने हुये हाथ द्वारा मनुष्य को प्रतिदिन एक चुलु पानी पीना चाहिये । अर्थात् भोजन किये बाद तुरन्त ही अधिक पानी न पीना चाहिये ।

न पिबेत्पृथुवचोऽथ । पीतशेषं च वर्जयेत् ॥

तथा नां जलिना पेयं । पयः पथ्यं पितं यतः ॥ २१ ॥

पशुके समान पानी न पीना चाहिये । पीये बाद बचा हुआ पानी लफाल ही फेंक देना चाहिये ।

तथा अंजलि याने ओक से पानी न पीना चाहिये क्योंकि प्रमाण किया हुआ पानी पथ्य गिना जाता है ।

करेण सलिलाद्देण । न गढौ नापरं करं ॥

नेत्राखे च स्पृशोत्किन्तु । स्पृष्टव्ये जानुनी श्रिये ॥ २२ ॥

भोजन किये बाद भीने हाथसे मस्तकको, दूसरे हाथको, आंखोंको स्पर्श न करना चाहिये । तब फिर क्या करना चाहिये ? लक्ष्मीकी वृद्धिके लिये अपने गोंडोंको मसलना चाहिये ।

“भोजन किये बाद करने न करनेके कार्य”

अंगमर्दनं न नीहारं । मारोतक्षेपोपवेशनं ॥

स्नानाद्यं च कियत्कालं । भुक्त्वा कुर्यान्न बुद्धिमान् ॥ २३ ॥

भोजन किये बाद बुद्धिमान को तुरन्त ही अंगमर्दन, टूट्टी ज्ञाना, मार उठाना, बैठ रहना, स्नान, वगैरह कार्य न करने चाहिये ।

मुक्त्वोपविशतस्तु दं । बलमुत्तानशायिनः ॥

आयुर्वापकदिनस्य । भृत्युर्वाचति धावतः ॥ २४ ॥

भोजन करके तुरन्त ही बैठ रहने वालेका पेट बढ़ता है, चित सोने वालेका बल बढ़ता है, धार्या अंग दवाकर बैठने वालेका आयुष्य बढ़ता है और दौड़नेसे मृत्यु होती है ।

भोजनानन्तरं नाप । कटिस्थो वटिकाद्वयं ॥

शयीत निद्रया हीनं । यद्वा पदं शतं व्रजेत् ॥ २५ ॥

भोजन किये बाद वायां अंग दबा कर दो घड़ी निद्रा बिना छेद रहना चाहिये, या सौ कदम घूमना चाहिये, परन्तु सुप्त ही बैठ रहना योग्य नहीं । आगमोक विधि नीचे मुजब है ।

निरवज्जाहारेणं । निर्जीविणं परिचंमिस्सेणं ॥

अच्छाणु संघणपरा । सुसावगा ए रिसा हुंति ॥ १ ॥

दूषण रहित आहार द्वारा, निर्जीव आहार द्वारा, प्रत्येक मिश्र आहार द्वारा, (अनन्तकाय नहीं) ही अपना निर्वाह करनेमें तत्पर सुआवक होता है ।

असर सरं अचवचर्षं, अद्गुअपविशं विअं अपरिसादि ।

प्रणवयकायगुत्तो, सुंजई साहुव्व उवचत्तो ॥ २ ॥

आवकको साधुके समान, मौन रह कर अपचपाहट करनेसे रहित, शीघ्रता रहित, अति मन्दता रहित, जुंठा न छोड़ कर, मन, ध्वन, कायको गोपते हुए उपयोगवान् हो कर भोजन करना चाहिये ।

कटपयरक्केएणं सुत्तव्वं अहव सीह खइएणं ।

एणेण अयेगे हिव, वज्जिता घूमइं गासं ॥ ३ ॥

जिस प्रकार बालके टुकड़े करनेके समय उसे एकदम चीरते हैं, उस तरह या सिंह भोजनके समान (सिंह एकदम भपड़ा मार कर खा जाता है वैसे) तथा बहुतसे मनुष्यों के बीच एवं घूम, इंगलादिक दोषोंको वर्ज कर एकलेको एक बार भोजन करना चाहिये ।

जइअभ्रमंसलेवा, सगळ खववणाया लुसिओ हुंति ॥

इअसंजय म रहवहणठयाइ साहुआहारो ॥ ४ ॥

जिस प्रकार शरीरका बल बढ़ानेके लिये स्नान करते समय अभ्यंगन किया जाता है और गाड़ीको चलानेके लिये जैसे उसकी धुरामोंमें तेल लगाया जाता है वैसे ही संयमका भार वहन करनेके लिए साधु श्लोक आहार करते हैं ।

तिच्छगं व कटुअं व, कसायं अविचं व गहुरं लवणं वा ॥

एअ लद्ध मन्नं ठ पचं, महुधयं व सुंजिज्ज संजए ॥ ५ ॥

साधुको तिक, कटु, कषायला, खट्टा, मीठा, खारा इस प्रकारका आहार मिले तथापि वह अन्य कुछ विचार न करके उसे ही मिष्ट और स्वादिष्ट मानकर खा लेते हैं ।

अहव न जिपिज्जरोगे, मोहुदए सयणमाइ उवसमो ॥

पाणी दयात वहेअ, अते तण्णपो अण्णधयं व ॥ ६ ॥

जब रोग हुआ हो, जब मोहका उदय हुआ हो, जब खजनादिक को उपसर्गः उत्पन्न हुआ हो, जीवदया पालनेके समय, जप तप करना हो अन्त समय शरीर छोड़नेके लिये जब अनशन करना हो तब भोजन करना ।

ऊपर बतलाई हुई समस्त सिद्धान्तों की रीति साधुके आश्रित है। आश्रकको यथायोग्य समझ लेना। दूसरे शास्त्र भी कहते हैं कि—

देवसाधुपुरस्वामी, स्वजनव्यसने सति ॥

ग्रहणे च न मोक्तव्यं शक्तौ सत्या विवेकिना ॥ ७ ॥

जब देव, गुरु, राजा, स्वजन, इत्यादि पर कुछ कह या पढ़ा हो एवं ग्रहण पढ़ते समय विवेकवान् मनुष्यको भोजन न करना चाहिये।

“अजीर्णं प्रमवा रोगाः” अजीर्ण होनेसे रोग उत्पन्न होते हैं। अजीर्णके विषयमें कहा है कि—

वशावरोधिनिर्दिष्टं, ज्वरादौ लंपनं हितं ॥

ऋतेऽनिलश्रमक्रोध—श्लोकामन्ततज्वरान् ॥ ८ ॥

धायु, श्रम, क्रोध, शोक, काम या घाव तथा विस्फोटक वगैरह का यदि दुखार न हो तो उसके बल-को रोकने वाला होनेसे दुखारकी आदिमें लंघन ही करना हितकारी है। ऐसा वैद्यक शास्त्रका कथन होनेसे ज्वरके समय, नेत्ररोगादिके समय, तथा देव गुरुकी वन्दना करनेका योग न बने उस समय एवं तीर्थ गुरुको नमस्कार करनेके समय कोई विशेष धर्म करणी अंगीकार करनेके आदिमें या किसी प्रौढ़ पुण्य करणीके प्रारम्भमें अष्टमी चतुर्दशी वगैरह विशेष पर्यतिथियों में भोजनका परित्याग करना चाहिये। उपवास आदि तप करनेसे इस लोक और परलोक में सचमुच ही विशेष गुणकी और लाभकी प्राप्ति होती है।

अग्निरं पियं कं पि, उज्जुभं हुतं हं पि तदुसहं ॥

हुसज्जं पि सुसज्जं, तवेयं संपज्जं कज्जं ॥ ९ ॥

अस्थिर भी स्थिर, बक भी सरल, दुर्लभ भी सुलभ, दुःसाध्य भी सुसाध्य, मान तपसे ही हो सकते हैं।

वासुदेव, चक्रवर्ती वगैरह तथा देवता वगैरह जो सेवा करने रूप इस लोकके कार्य हैं वे सब महमा-दिक तपसे ही सिद्ध होते हैं। परन्तु उस बिना नहीं होते। (यह भोजनादिक विधि बतलाई है।)

“भोजनकर उठे बाद करनेके कार्य”

भोजन किये बाद नवकार गिन कर उठके चैत्यवन्दन करे, फिर यथायोग्य देव गुरुको वन्दन करे। यह सब कुछ “सुपचदायाइजुचि इसमें बतलाये हुये आदि शब्दसे सूचन किया हुआ समझना” अब पिछले पद की व्याख्या बतलाते हैं कि भोजन किये बाद प्रत्याख्यान करके दिवसचरित्र या अर्थ संहितादि प्रत्याख्यान शुर्वादिक को दो वन्दना देने पूर्वक अथवा वैया योग न हो तो वैसे ही करके गीतायोंके, पतियोंके, गीतार्थ श्रावकके, या ब्रह्मचारी श्रावकके पास वाचना, पृच्छना, परावर्त्तना, चर्मकथा, अनुप्रेक्षा लक्षणवाली यथायोग्य स्वाध्याय करना। उसमें १ निर्जराके लिये यथायोग्य जो सूत्र अर्थका पढ़ना, पढ़ाना, है उसे वाचना कहते हैं। २ वाचना लेते समय उसमें जो कुछ शंका रही हो उसे गुरुको पूछ कर निःसंशय होना इसे पृच्छना कहते हैं। ३ पहले पढ़े हुये सूत्र तथा उनका अर्थ पीछे विस्तृत न होने देनेके कारण जो उनका चारुवार अभ्यास करना सो परावर्त्तना कहलाता है। ४ जम्बूस्वामी वगैरह महापुरुषोंके चरित्रोंको स्मरण करना,

दूसरोंको श्रवण कराना, उसे धर्मकथा कहते हैं। ५ मनमें ही सूत्र अर्थका बारंबार अभ्यास करते रहना— उसका विचार करते रहना उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। यहां पर शास्त्रके रहस्यको जानने वाले पुरुषोंके पास पांच प्रकारकी स्वाध्याय करना बतलाया है सो विशेष कृत्यतया समझना। और वह विशेष गुण हेतु हैं। कहा है कि:—

समभाषण पसध्यं भार्यं जायईश सच्च परमध्यं;

समभाष वददंतो, स्वये स्वये जाई वेरगं ॥ १० ॥

स्वाध्याय द्वारा प्रशस्त ध्यान होता है, सर्व परमार्थ को जानता है, स्वाध्यायमें प्रवर्तन से प्राणी क्षण क्षणमें वैराग्य भावको प्राप्त करता है।

हमने (टीकाकारने) पांच प्रकारके स्वाध्याय पर आचार्यदीप ग्रंथमें दृष्टान्त बगैरह दिये हैं इसलिये यहां पर दृष्टान्त आदि नहीं दिये, यह मूल ग्रंथकी आठवीं गाथाका अर्थ समाप्त हुआ।

“मूल गाथ”

संज्ञाई जिणपुणरवि । पूअई पडिकमइ कुणई तहविहिणा ॥

विस्समणं सइज्ञायं । गिहंगओ तो कहइ धम्मं ॥ ९ ॥

उत्सर्गेशं तु सद्वोधं, सचिन्ताहार वज्रओ; इक्षासणमोहभ, वंभयारी तदेवय ॥ १ ॥

उत्सर्ग से श्रावकको एक ही दफा भोजन करना चाहिये; इसलिये कहा है कि, उत्सर्ग मार्गसे श्रावक सचिस आहारका त्यागी होता है और एकही दफा भोजन करता है एवं ब्रह्मचारी होता है।

जिस श्रावकका एक दफा भोजन करनेसे निर्वाह न हो उसे दिनके पिछले आठवें भागमें (लगभग चार बड़ी दिन रहे उस वक्त) खाना शुरू करके दो बड़ी दिन बाकी रहे उस वक्त समाप्त कर लेना चाहिये। क्योंकि सन्ध्या समय याने एक बड़ी दिन रहे उस वक्त भोजन करनेसे रात्रिभोजन का दोष लगता है, हेरीसे और रात्रिभोजन करनेसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, इसका स्वरूप अर्थदीपिका वृत्तिसे जान लेना। भोजन किये बाद यथाशक्ति चोतिहार, विविहार, दुविहार, दिवसचरिम, जितना दिन बाकी रहा हो वहांसे लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक प्रत्याख्यान करना। मुख्य वृत्तिसे तो कितनाक दिन बाकी रहने पर भी प्रत्याख्यान करना चाहिये और यदि वैसा न बन सके तो रात्रिके समय भी प्रत्याख्यान कर लेना चाहिये।

यदि यहां पर कोई यह शंका करे कि दिवस चरिम प्रत्याख्यान करना निष्फल है। क्योंकि दिवस चरिम तो एकासनादि के प्रत्याख्यान में ही भोग लिया जाता है। इस बातका यह समाधान है कि एकासन प्रत्याख्यान के आठ आगार हैं, और दिवसचरिम प्रत्याख्यान के चार आगार हैं; इसलिये वह करना फलदायक है। क्योंकि आगारका संक्षेप करना ही सबसे बड़ा लाभ है।

जिसने रात्रिभोजन का निषेध किया है उस श्रावकको भी कितना एक दिन बाकी रहने पर दिवस

चरिम करनेमें आ जानेसे मेरे रात्रिमोजन का त्याग है, ऐसा स्मरण करा देनेसे उसे भी दिवसचरिम करना योग्य है ऐसा आवश्यक की उद्युवृत्ति में लिखा है। यह दिवसचरिम का प्रत्याख्यान जितना दिन बाकी रहा हो उतने समयसे ग्रहण किया हुआ चोविहार या तिथिहार सुखसे बन सकता है और यह महा-लाभकारी है। इससे होनेवाले लाभ पर निम्न दृष्टान्त दिया जाता है।

दशार्णपुर नगरमें एक आदिका संन्या समय मोजन करके प्रतिदिन दिवसचरिम प्रत्याख्यान करती थी, उसका पनि मिथ्यात्व ही होनेसे “शामको मोजन करके रात्रिमें किसीको मोजन न करना यह बड़ा प्रत्याख्यान है, वाह ! यह बड़ा प्रत्याख्यान !” ऐसा बोल कर हंसी करता था। एक दिन उसने भी प्रत्याख्यान लेना शुरू किया, तब आदिकाने कहा कि आपसे न रहा जायगा, आप प्रत्याख्यान न लें, तथापि उसने प्रत्याख्यान लिया, रात्रिने समय सम्यक्दृष्टि देवी उसकी बहिनका रूप बना कर उसकी परीक्षा करने, या शिक्षा करनेके लिये, घेवरकी सोरनी बांटने आई और उसे घेवर दिये। आदिका लीने उसे बहुत मना किया परन्तु रसनाके लालचसे वह हाथमें लेकर चाने लगा, तब देवीने उसके मस्तकमें ऐसा मार मारा कि जिससे उस की आंखोंके डोले निकल पड़े उस आदिका लीने इससे मेरा या मेरी धर्मका अपयश होगा यह समझ कर कापोत्सर्ग कर लिया। तब शासन देवाने आकर उस आदिकाके कहनेसे बर्दापर नजदीक में ही कोई बकरे को मारता था उसकी आंखें लाकर उसकी आंखोंमें जोड़ दीं इससे वह एडकाक्ष नामसे प्रसिद्ध हुआ। यह प्रत्यक्ष फल देखनेसे वह भी आदिक बना। यह कौतुक देखनेके लिए दूसरे गांवसे बहुतसे लोक आने लगे, इससे उस गांवका भी नांव एडकाक्ष होगया। ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार देख कर अन्य भी बहुतसे लोक आदिक हुए।

फिर दो घड़ी दिन बाकी रहे बाद और अर्ध सूर्य अस्त होनेसे पहिले फिरसे तीसरी बप्ता विधिपूर्वक देवकी पूजा करे,

“द्वितीय प्रकाश”

“रात्रि कृत्य”

‘पढिक्कप इत्ति’ आदिक साधुके पास या पौषशालामें यतना पूर्वक प्रमार्जन करके सामायिक लेने श्रौरहका विधि करके प्रतिक्रमण करे। इसमें प्रथमसे स्थापनाचार्य की स्थापना करे, मुख वस्त्रिका रजो-ह. ण आदि धर्मके उपकरण ग्रहण करके पूर्वक सामायिकका विधि है। वह बन्दिता सुत्रकी वृत्तिमें संक्षेपसे कथन करनेके कारण यथापर उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं दीख पड़ता। सम्यक्त्वादि सर्वातिचार विशुद्धिके लिए प्रति दिन सुबह और शाम प्रतिक्रमण करना चाहिए। शस्त्रक स्वभाव वाले आदिकको अभ्यास के लिए अतिचार रहित पट् आवश्यक करना तृतीय वेद्यकी औपचीके समान कहा है। ऋषियोंका कथन है कि-

सपढिक्कपणो धम्मो, पुरिप्पस्स यपच्छिप्पस्सय जिणस्स,

पम्मिप्पमगाण जिणारणं, कारणं जाए पढिक्कपणं ॥ १ ॥

पहले और अन्तिम तीर्थकरों के चतुर्विध संघका प्रतिक्रमण धर्म है और मध्यके चारों तीर्थकरों के संघका धर्म है कि कारण पढ़ने पर याने अतिचार लगा हो तो मध्याह्न समय भी प्रतिक्रमण करें। परन्तु यदि अतिचार न लगे तो पूर्व करोड़ तक भी प्रतिक्रमण न करें।

तृतीय वैद्य औषधी दृष्टान्त

वाहि पवणेई भावे, कुणइ ग्रमावे तयंतु पठयंति ॥

विश्वं पवणेइ, न कुणइ तइअं तु रसायणं होई ॥ २ ॥

पहले वैद्यकी औषधी ऐसी है कि यदि रोग हो तो उसे दूर करती है, परन्तु रोग न होतो उसे उत्पन्न करती है। दूसरे वैद्यकी औषधीका स्वभाव रोगके सद्भावमें उसे दूर कर देनेका है, परन्तु रोग न होतो गुणावगुण कुछ नहीं करती। तीसरे वैद्यकी औषधीका स्वभाव रसायन के समान है। यदि रोग हो तो उसे दूर करती है और यदि न हो तो सर्वांगमें बल पुष्टी करती है। सुख वृद्धिका हेतु होती है और भावी रोगको भटकाती है।

इसी प्रकार प्रतिक्रमण भी यदि अतिचार न लगा हो तो चारित्र्यधर्म की पुष्टी करता है। यहाँ पर कोई यह कहता है कि आवश्यकको आवश्यक चूर्णमें बतलाये हुए सामायिक विधिके अनुसार ही प्रतिक्रमण करना। छह प्रकारके आवश्यक दोनों संध्याओं में अवश्य करनीय होनेके कारण उसका घटमानपन हो सकता है। सामायिक करके इर्षा वही पठिकम कर, काउससग करके, लोमसस कहकर, बन्दना दे कर, आवश्यकको प्रत्याख्यान करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे पूर्वोक्त छह आवश्यक पूरे होते हैं।

‘सामाग्र्य सुभय संमगंभि’ (सामायिक दो संध्याओंमें) इस बचनसे सामायिक के कालका नियम हो चुका; ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तरमें समझना चाहिये कि यह बात घटमान नहीं हो सकती, क्योंकि पाठसे छः प्रकारके आवश्यक के कालका नियम सिद्ध नहीं हो सकता। उसमें भी प्रथम तो प्रश्नकार के अमिप्राय सुजब चूर्णिकाकार ने भी सामायिक, इर्षावही प्रतिक्रमण, बन्दना ये तीन ही आवश्यक दिखलाये हैं। बाकी नहीं बतलाये। उसमें भी इर्षावही प्रतिक्रमण गमन विषयक है याने जाने आनेकी क्रियादिरूप है, परन्तु चतुर्थ आवश्यक रूप नहीं। क्योंकि—“गमणारामणविहारे, मुक्ते वा सुमिण दंसणे एवो। नावा-नईसंतारे, इरिआवहिया पठिककणं। जानेमें, आनेमें, विहार करनेमें, सुत्रके आरम्भ में, रात्रिमें स्वप्न देना हो उसकी आलोचना करनेमें, नौकासे उतरे बाद, नदी उतरे बाद, इतने स्थानोंमें इर्षावहि करना कहा है। इत्यादि छिद्धान्तों के बचनसे आवश्यक विषय नहीं है। अब यदि साधुके अनुसार आवश्यक भी इर्षावहि करना कहे तो काउससग, चोवीसस्था भी बतलाया है। क्या वह साधुके अनुसार आवश्यकको करना न चाहिये? अर्थात् अवश्य ही आवश्यकको भी प्रतिक्रमण करना चाहिये। “असई साहुचेईआणं पोसइसाल एवा सगिदेवा सामाईर्यावा आवस्सयंवा करेइ” साधु और जैन्य न हो तो पौषधशाला में या अपने घर सामायिक अथवा आवश्यक करे” इस प्रकार आवश्यक चूर्णमें छह प्रकारका आवश्यक सामायिक से जुदा बतलाया है। सामायिक करनेमें कालका नियम नहीं।”

जन्म वाचोत्पत्तिनिर्वाहो सन्वध्य करोइ” जहाँ विश्राम हो ग्रथना जहाँ निर्वापार हो—
पुरसद् हो वहाँ सर्व स्थापनोंमें सामायिक करे अथवा—

“जाहे खण्डिओ ताहे करोइ तोसे न मज्झइ” जब समय मिले तब करे तो सामायिक संग नहीं होता”
ऐसा चूर्णिका वचन है। इस प्रमाण से ‘सापाह्य उभय संमर्मा’ सामायिक दोनों संध्यामें करना” यह वचन
सामायिक नामकी आवश्यक की प्रतिमा अपेक्षित है और यह वहाँ ही उस कालके नियम के समय ही सुना
जाना है” (जब कोई श्रावक प्रतिमा प्रतिपन्न हो तब उसे दोनों समय जुवह ग्राम अवश्य सामायिक करना
हो चाहिये। इस उद्देश्यसे यह वचन समझना) अनुयोग द्वार सूत्रमें स्पष्टतया श्रावक को भी प्रतिक्रमण
करना कहा है, जैसे कि:—

“समणेवा समणीवा सावएवा साविआवा तच्चित्ते तम्भणो तत्तेसे तदम्भन्नसिए तत्तिव्वभम्मव-
साए तदद्दोवउत्तो तदपि अकरणे तम्भावणभाविण उभओ काल भावस्सयं करोइ ॥

साधु या साध्वी, श्रावक या श्राविका, तद्गत् वित्त द्वारा, तद्गत मनो द्वारा, तद्गत लेख्या
द्वारा, तद्गत मध्यवसाय द्वारा और तद्गत तीव्र अध्यवसाय द्वारा, उसके अर्थमें सोपयोगी होकर जबका
मुंहपत्ति सहित (श्रावक आश्रयी) उसकी ही भावना भाते हुये उभय काल अवश्य आवश्यक करे।” तथा
अनुयोग द्वारमें कहा है—

समणेण सावणाय । अवस्स कायव्वयं हवइ जम्हा ॥

अन्तो ग्रहो नितस्सय । तंभा भावस्सयं नाप ॥

“साधु और श्रावक के लिए रात्रि और दिनका अवश्य कर्तव्य होने से वह आवश्यक कहलाता है”
इसलिये साधुके समान श्रावक को भी श्रीसुघर्मा स्वामी आदि से प्रचलित परम्परा के अनुसार प्रतिक्रमण
करना चाहिये। मुख्यता से दिन और रात्रिके किये हुये पापकी विशुद्धि करनेका हेतु होनेसे महाफल दायक
है। इसलिये हमने कहा है कि:—

अग्रनिष्क्रमणं भावद्विषदाक्रमणं च सुकृतसंक्रमणं ॥

मुक्तेः क्रमणं कुर्यात् । द्विः पतिदिवसं प्रतिक्रमणं ॥

पाप का दूर करना, भाव श्लुको बश करना, सुकृत में प्रवेश करना, और मुक्ति तरफ गमन करना,
ऐसा प्रतिक्रमण दो दफे करना चाहिये।

सुना जाता है कि दिल्लीमें किसी श्रावक को दो दफा प्रतिक्रमण करने का अभिप्राय था। उसे किसी
राज्य वापारी कार्यके कारण बादशाह ने हथकड़ियाँ डालकर जेलमें डाल दिया। कई लंघन हुये, तथापि
संध्या समय प्रतिक्रमण करने के लिये चौकीदार को सुवर्ण मोहोरें देना मंजूर करके दो बड़ी हाथकी हथक-
ड़ियाँ निकलवा कर उसने प्रतिक्रमण किया। इस प्रकार एक यहीना व्यतीत होनेसे उसने प्रतिक्रमण के लिये
साठ सुवर्ण मुहरें दीं। उसके नियमकी दृढ़ता सुन कर तुष्टमान होकर बादशाह ने उसे छोड़ दिया। पहले के
समान उसे सम्मान दिया, इस प्रकार प्रतिक्रमण के विषयमें उद्यम करना।

प्रतिक्रम के पांच सेव हैं । १ दैवसिक, २ रात्रिक, ३ पाक्षिक, ४ चातुर्मासिक, और ५ सांवत्सरिक । इनका काल उत्सर्ग से नीचे लिखे मुञ्ज बतलाया है:—

अद्द निबुद्धे सूर । विव सुचं कद्दन्ति गीयध्या ॥

इअ वयणप्पमाणे थं । देवसि आवस्सए कासो ॥

जब सूर्यका विम्ब अर्ध अस्त हो तब गीतार्थ बन्दिता सूत्र कहते हैं । इस वचन के प्रमाण से दैवसिक प्रतिक्रमण का काल समझ लेना चाहिये । रात्रि प्रतिक्रमण का समय इस प्रकार है ।

आवस्सयस्से सप्पए । निहामुद्धं चयन्ति आयरिआ ॥

तहतं कुणंति जहदिसि । पडिनेहाणं तरं सूरौ ॥

आवश्यक के समय आचार्य निद्राकी मुद्राका परित्याग करते हैं, वैसे ही आचक करे याने प्रतिक्रमण पूर्ण होने पर सूर्योदय हो ।

अपवाद से दैवसिक प्रतिक्रमण दिनके तीसरे प्रहर से लेकर आधी रात तक किया जा सकता है । योग शास्त्र की वृत्तिमें दिनके मध्याह्न समय से लेकर रात्रिके मध्य भाग तक दैवसिक प्रतिक्रमण करने की छूट दी है । राई प्रतिक्रमण आधी रात से लेकर मध्याह्न समय तक किया जा सकता है । कहा भी है कि:—

उच्चाढ पोरसिजा । राईअ मावस्स यस्स चून्नीए ॥

ववहारामिष्वाया । मणंति पुण जावपुरिसद्धं ॥

आधीरात से लेकर उच्चाढ पोरसि याने सुबह की छह घड़ी तक राई प्रतिक्रमण का काल है । यह आवश्यक की चूर्णिका मत है । और व्यवहार सूत्र के अभिप्राय से दो पहर दिन चढ़े तक काल गिना जाता है ।

पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक, प्रतिक्रमण का काल पक्ष या चातुर्मास और सांवत्सर के अन्तमें है । पाक्षिक प्रतिक्रमण चतुर्दशी को करना या पूर्णिमा को ? इस प्रश्नका उत्तर आचार्य इस प्रकार देते हैं । चतुर्दशी के रोज करना । यदि पूर्णिमा को पाक्षिक प्रतिक्रमण होता हो तो चतुर्दशी का और पूर्णिमा का पाक्षिक उपवास करना कहा हुआ होना चाहिये, और पाक्षिक तप भी एक उपवास के बदले छठ कहा हुआ होना चाहिये परन्तु वैसा नहीं कहा । उसका पाठ बतलाते हैं कि “अठ्ठं छठ्ठं चउथ्य संवच्छर चउ-मास अण्णेषु, अठ्ठम, छठ, एक उपवास, सांवत्सरिक, चातुर्मासिक और पाक्षिक, अनुक्रमसे करना ।” इस पाठको विरोध आता है । जहां चतुर्दशी ली है वहां पक्षी नहीं ली, और जहां पक्षी ली है वहां चतुर्दशी नहीं ली । सो बतलाते हैं—“अठ्ठमी चउदशीसु उपवास करणां, अठ्ठमी चतुर्दशी को उपवास करना” इस प्रकार पक्षी सूत्रकी चूर्णिमे कहा है । “सोअ अठ्ठमी चउदशीसु उपवासें करेइ, वह अठ्ठमी चतुर्दशी को उपवास करे” ऐसा आवश्यक की चूर्णिमे कहा है “चउथ, छठ्ठ, अठ्ठम करणे अठ्ठमी पक्ख चउमास वरिसेअ अठ्ठमी, पक्खी, उउमासी, और वार्षिक, क्रमसे उपवास, छठ्ठ, और अठ्ठम करना” ऐसा व्यवहार

भाष्य की पीठिका में कहा है। “अष्टमी, चतुर्दशी वाण पंचमी चरमासी” अष्टमी, चतुर्दशी, वान पंचमी, और चौमासी” ऐसा पाठ महा निषीध में है। व्यवहार सूत्रके छोटे उद्देश में बतलाया है कि “एकवस श्रुतमी खलु मासस्तस्य पखिलश्रं मुखोयच्च”। पक्षके बीच अष्टमी और मासके बीच एकासी आती हैं। इस पाठकी वृत्तिमें और चूर्णमें पाक्षिक शब्दसे चतुर्दशी ली है।

पक्खी चतुर्दशी को ही होती है। चातुर्मासिक और सांवत्सरिक तो पहले (कालिका चार्यसे पहले) पूर्णिमा की और पंचमी की करते थे। परन्तु श्री कालिका चार्यकी आचरणा से वर्तमान कालमें चतुर्दशी और चौथको ही अनुक्रम से पाक्षिक एवं सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करते हैं और यही प्रमाण भूत है। क्योंकि यह सबकी सम्मति से हुआ है। यह बात कल्य व्यवहार के भाष्य धर्मरत्न में कही है।

असद्वहेण समाग्रन्ने । जं कच्छाई केणई असावर्ज्जं ॥

न निवारिअ मन्नेहिं । बहुमणु मयमेय मायरिअ ॥

किसी भी क्षेत्रमें अशुभ-गीतार्थ द्वारा आचरण किया गया कोई भी कार्य असावध होना चाहिये और उस समय दूसरे आचार्यों ‘गीतार्थों’ द्वारा भटकाया हुआ न हो और बहुत से संघने भंगीकार किया हो उसे आचरित कहते हैं। तथा तीर्थो गालिपर्यंणा में कहा है कि:—

सालाक्षणेन रक्षा । संघाएसेण कारिओ मयव्वं ॥

पज्जो सवण चच्छयी । चादमासं च चउदसांए ॥

संघके आदेश से शालिवाहन राजाने कालिकाचार्य भगवान के पास पर्युषणा की बातुर्थी और चातुर्मासी की चतुर्दशी कराई।

चरम्मास पडिक्कमणं । पखिलअ दिवसमि चरविओ संघो ॥

नवसयेतेण चएहिं । आघारणां तं पमाणन्ति ॥

महावीर स्वामी के बाद ६६३ वर्षमें चतुर्विंश संघने मिल कर चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करने की आचरणा चतुर्दशी के दिन की और वह सकल संघने प्रसूत की।

इस विषय में अधिक विस्तार पूर्वक जानने की जिज्ञासा वालेको श्री कुलमंडन सूरि कृत ‘विचारामृत संग्रह’ ग्रन्थका अवलोकन कर लेना चाहिये। दैवसिक प्रतिक्रमण करनेका विधान इस प्रकार दिया गया है।

प्रतिक्रमण विधि योगशास्त्र की वृत्तिमें दी हुई पूर्वचार्य प्रणीत गथासे समझ लेना। सो बतलाते हैं। पाँच प्रकार के आचार की विशुद्धि के लिए साधु या धावक को शुरूके साथ प्रतिक्रमण करना चाहिये, और यदि शुरूका योग न हो तो एकला ही कर ले। देव धन्दन करके रत्नाधिक चार को समासमण देकर, जमीन पर मस्तक स्थापन कर समस्त अतिचार का मिच्छामि दुष्कृत दे। ‘करेमि मन्ते सापाइयं’ कह कर ‘इच्छामि ठ्ठापि काउसमं’ कह कर जिन मुद्रा धारण कर, भुजायें लंबायमान कर, पहने हुये वस्त्र कौदनीमें रख कर, कटि धर नामीसे चार अंगुल नीचे और भाड़ोंसे चार अंगुल ऊंचे रख कर, घोटकादि उबोस

दोष वर्जित कायोत्सर्ग करे। उस कायोत्सर्ग में यथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तापाचार, धीर्माचार, ये पांच आचार हैं। क्रमसे दिनमें बिये हुये अतिचार को हृदय में धारण करे, फिर 'गमो अरिहंताणं' पदको कह कर कायोत्सर्ग पूर्ण करके, लोगस्स, दंडक पड़े। बंडासा प्रमार्जना करके, दूसरी जगह अपने दोनों हाथों को न लगाते हुये नीचे बैठ कर पक्षीस अंगकी और पक्षीस कायाकी पर्व मुं हपत्ति की पचास बोल सहित प्रति लेखना करे। उठ कर विनय सहित बैठ कर, बत्तीस दोष रहित, आवश्यक के पक्षीस दोषसे विशुद्ध विधि पूर्वक बन्द्ना करे। अब सम्यक् प्रकार से अंग नमा कर हाथमें विधि पूर्वक मुं हपत्ति और रजोहरन रख कर यथा।' नुक्रम से गुल्फे पास शुद्ध होकर अतिचार का चिन्तन करे। फिर सावधान तथा नीचे बैठ कर 'करेमि भन्ते' प्रमुख कहकर बन्दिता सूत्र पड़े। 'अमुदिओपि आराहणाय' यहांसे लेकर दोष बड़ा होकर पड़े। फिर बन्दिता देकर तीन दफा पांच प्रमुख साधुको छमावे, फिर बन्दिता देकर 'आयरिअ उवमभाप' आदि तीन गाथायें पड़े। फिर 'करेमि भन्ते सामाहणं' आदि कह कर काउसगा के सूत्र उच्चारण कर बड़ा रह कर पूर्ववत् काउसगा करे। यहां पर चारित्राचार के अतिचार की विशुद्धि के लिये दो लोगस्स का कायोत्सर्ग करे। विधि पूर्वक काउसगा पार कर सम्यक्त्व की विशुद्धि के लिये एक लोगस्स पड़े एवं 'सन्नलोप अहिन्त वेद्याणं' कह कर पुनः कायोत्सर्ग करे। पुनः शुद्ध सम्यक्त्वी हो कर एक लोगस्स का कायोत्सर्ग पूर्ण करके भुतज्ञान की शुद्धिके लिये 'पुक्खर वड्ढि वड्ढे' पड़े। फिर पक्षीस भ्वासोभ्वास प्रमाण काउसगा करके विधि पूर्वक पारे, फिर सकल कुशलानुबन्धी क्रियाके फल रूप 'सिद्धाणं बुद्धाणं' पड़े। अब भ्रुतसंपदा बढाने के लिए भ्रुतदेवता का काउसगा करे, उसमें एक नवकार का चिन्तन करे। पूर्ण होने पर भ्रुतदेवता की स्तुति की एक गाथा पड़े, इसी प्रकार क्षेत्रदेवी का काउसगा करके एक गाथा वाली धोय-स्तुति कहै, फिर एक नवकार पढ़ कर बंडासा प्रमार्जना करके नीचे बैठ जाय। पहले समान ही विधि पूर्वक मुं हपत्ति पडिलेह कर गुल्फो बन्दिता दे कर 'इच्छामो अणुसद्धिं' कह कर ऊंचा गोड़ा रख कर बैठे। फिर गुल्फी स्तुति पड़े, फिर वर्धमान अक्षरों से और उच्च स्तरसे श्री वर्धमान स्वामीकी स्तुति पड़े और फिर शक्रस्तव कह कर 'दैवसिय पायच्छित्तं' काउसगा करे।

इस प्रकार जैसे दैवसि प्रतिक्रमण का विधि कहा वैसे ही राहका भी समझ लेना, परन्तु उसमें इतना विशेष है कि पहले मिच्छामि दुक्कडं देकर, सन्न सवि कह कर फिर शक्रस्तव कहना। फिर उठ कर विधि पूर्वक कायोत्सर्ग करना, फिर एक लोगस्स पढना, दर्शन शुद्धिके लिये पुनरपि वैया ही कायोत्सर्ग करना। फिर सिद्धस्तव—'सिद्धाणं बुद्धाणं' कह कर, बंडासा प्रमार्जना करके नीचे बैठना। पहले मुखपत्ति की प्रतिलेखना करना, दो बन्दिता देना, 'राइयं आलोयेमि,' यह सूत्र पढ़ कर फिर प्रतिक्रमण पड़े। (बन्दिता सूत्र पढ़े) फिर बन्दिता, अमुदिओ, दो बन्दिता देकर, आयरिय उवमभाय की तीन गाथायें पड़े, फिर कायोत्सर्ग करे।

उस कायोत्सर्ग में इस प्रकारका चिंतन करे कि जिससे मेरे संयमयोग में हानि न हो मैं वैसा तप अंगी-कार करूँ। जैसे कि छमासी तपकी शक्ति है! परिणाम है! शक्ति नहीं, परिणाम नहीं, इस तरह चिंत-

घन करे। एकसे लेकर कम करे, यावत् उन्नीस तक, ऐसा करते हुये सामर्थ्य नही ऐसा चिंतन करे। यावत् पंचमासी तककी भी शक्ति नहीं। उसमें भी एक एक कम करते हुये, यावत् चार मास तक आवे। एवं एक एक कम करते हुये तीन मास तक आवे। इसी तरह दो मास तक अन्तमें एक मास तककी भी शक्ति नहीं यह चिंतन करे। उस एक मासको भी तेरह दिन कम करते हुये चौतीस भक्त वगैरह एक एक कम करते हुये यावत् चौथ भक्त तक याने एक उपवास तक आवे। वहांसे विचारना करते हुये 'आर्यविल' एकासन, अवद, आदि यावत् पोरसी एवं नवकारसी तक आवे। जैसा तप करनेकी शक्ति और भाव हो वैसी धारणा फरके काउरुसंग पूर्ण करे। फिर मुँहपत्ति पडिलेह कर दो बन्दना दे, और जो तप धारण किया हो उसका प्रत्याख्यान करे। इच्छामो अणुसङ्गी' यों कह कर नीचे बैठ कर 'विशाल लोचन इत्' ये तीन स्तुतियां फोमल शब्दसे पढ़े, फिर मनुत्तुण कह कर देववन्दन करे। पाक्षिक प्रतिक्रमण का विधान इस प्रकार है—

चतुर्दशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण करना हो तब प्रथमसे वन्दिता सूत्र तक दैवसिक प्रतिक्रमण करे। फिर अनुक्रम से इस प्रकार करे—मुँहपत्ति पडिलेह कर दो बन्दना दे, संबुद्धा, कामणा, कामा कर, फिर पाक्षिक अनिचार भालोवे, फिर बन्दना देकर प्रत्येक कामणा खमावे, फिर बन्दना देकर पक्षिसूत्र पढ़े। वन्दिता कह कर खड़ा होकर कायोत्सर्ग करे, फिर मुँहपत्ति पडिलेह कर दो बन्दना दे, फिर समाप्त कामाणें कह कर चार छोर बन्दनासे पाक्षिक क्षमापना करे। शेष पूर्ववत् याने दैवसि प्रतिक्रमणवत् परे, इतना विशेष समझना कि भुवन देवताका काउरुसंग करना और स्तवन की जगह भजित शांति पढ़ना।

इसी प्रकार चातुर्मासिक एवं वार्षिक प्रतिक्रमण का विधि समझना। पाक्षिक, चातुर्मासिक, और वार्षिक, प्रतिक्रमण में नामान्तर करना ही विशेष है, एवं कायोत्सर्ग में पाक्षिक प्रतिक्रमण में बारह लोगसस का, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में बीस लोगसस का, वार्षिक प्रतिक्रमण में एक नवकार सहित बालीस लोगसस का ध्यान करना। 'संबुद्धाण' कामणा में पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच साधुओंको, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में सात साधुओंको, और वार्षिक प्रतिक्रमण में यथानुक्रम साधुओंको खमाना। हरिमन्त्रसूक्तनुभावश्यक वृत्तिके बन्दन नियुक्तिके अधिकारमें चत्वारिपडिक्रमणें इस गायार्के व्याख्यान में संबुद्धा कामणाके विषयमें उल्लेख किया है कि—

जहन्नेणवितिभि । देवसिप् पखिलवय पंच अवस्सं ॥

चारमासिय संवच्छरिण विसच अवस्सं ॥ १ ॥

जघन्यसे देवसि प्रतिक्रमण में तीन, पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमण में, जघन्यसे सात साधुको अवश्य खमाना। परन्तु पाक्षिक सूत्र वृत्तिमें और प्रवचनसारोद्धार की वृत्तिमें कथन किये अनुसार बृहत्समाचारी में भी ऐसा ही कहा है। प्रतिक्रमण के अनुक्रमण की भावना (विचारना) पूर्य श्री जयचन्द्रसूक्तिन प्रतिक्रमण हेतुग्रंथसे जान लेना। शुककी विश्रामना से बड़ा काम होता है सो बतलाते हैं।

गुरुकी विश्रामना—याने सेवा इस प्रकार करना कि जिससे उनकी आशातना न हो। उपलक्षण से गुरुको सुख संयम यात्रा वगैरह पूछना। परमार्थ से मुनियोंकी एवं धर्मिष्ठ आह्नकादि की सेवा करनेका फल पूर्व भवमें पांचवों साधुओंकी सेवा करनेसे प्राप्त किया हुआ चक्रवर्ती से भी अधिक बाहुबली पगैरह के बल समान समझना। 'सर्वाङ्गदंतपदोद्योगाय' इस वचनसे यहाँ पर साधु मुनिराज को उत्सर्गमार्ग में अपनी सेवा न कराना, और अपवाद मार्गमें करावे तथापि दूसरे साधुके पास करावे। यदि वैसे किसी साधुका सद्भाव न हो तो उस प्रकारके विवेकी आह्नकसे करावे। यद्यपि महर्षि लोग मुख्यवृत्ति से अपनी सेवा नहीं कराते तथापि परिणाम की विशुद्धिसे साधुको क्षमासमण देते हुये निर्जराका लाभ होता है, इससे विवेकी आह्नकको उनकी सेवा करनी चाहिये।

फिर अपनी बुद्धिके अनुसार पूर्व सीखे हुये दिन कृत्यादिक आह्नकविधि, उपदेशमाला, कर्मप्रधादिक ग्रंथोंका परावर्तन स्थाध्याय करे। तद्रूप शीलान्गदि रथ, नवकार के बल्य गिनने आदि चित्तमें एकाग्रता की बुद्धिके लिये उनका परावर्तन करे, शीलान्ग रथका विचार नीचेकी गाथासे जान लेना चाहिये।

करये जोए सन्ना। इंदिय भूमाह समय बम्पोअ ॥

सीलंग सहसाण'। अठारगस्स निप्पसि ॥ १ ॥

करन याने न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, योग याने मनसे वचनसे कायसे, संज्ञा याने आहार भय, मैथुन, परिग्रह, इन चार संज्ञाओंसे, इन्द्रिय—याने पाँचों इंद्रियोंसे, भूत याने पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, दो इंद्रिय, तेइंद्रि, चौरेंद्रि, और अजीवसे, अमणचर्म याने, क्षमा, आर्जवता, मार्दवता, निर्लोभता, तप, संयम, सत्य, शौच, अकिंचनता से शीलान्गके अठारह हजार भाग होते हैं। और उसे रथ कहते हैं। उसका पाठ इस प्रकार है—

जे नो करंति मणसा। निज्जिअ आहार सन्नि सोइंदि ॥

पुढवीकायारंभे। खंतिजुआ ते मुणी वदे ॥ १॥

आहार, संज्ञा, और ओतेन्द्रिय जीतने वाला मुनिराज मनसे भी पृथ्वीकाय का आरंभ नहीं करता, ऐसे क्षमा गुण युक्त मुनिको धन्द्व करना। इत्यादि अठारह हजार पाथा रचनेका स्पष्ट विचार पत्रकसे समझ लेना न इण्डे सूर्य साहु। मणसा आहार सन्न संवुडओ ॥

सोइंदिअ संवरणा। पुढवि जिरा खंति संपुन्ने ॥ १ ॥

आहार संज्ञा संवरित और क्षमा संयुक्त ओतेन्द्रिय का संवर करने वाला साधु स्वयं मनसे भी पृथ्वी कायके जीवोंको नहीं हणता, इत्यादि। इसी प्रकार सामाचारी रथि, क्षामण रथि, नियमरथि, आलोचना रथि, तपोरथि, संसाररथि, धर्मरथि, संयमरथि, वगैरह के पाठ भी जान लेना। यहाँ पर ग्रंथबुद्धिके भयसे नहीं लिखा गया।

नवकार का बल्य गिननेमें पांच पदको आश्रय करके एक पूर्वानुपूर्वी (पहले पदसे पांचवें पद तक जो अनुक्रमसे गिना जाता है) एक पश्चानुपूर्वी (पांचवें पदसे पहिले पद तक पीछे गिनना) नव पदको

आश्रित करके अनानुपूर्विके तीन लाख, बासठ हजार, आठ सौ अठोत्तर गणना होती है। इसकी रचना करनेका स्पष्टतया विचार पूज्य श्री जिनकीर्ति सुरिपादोपेक्ष (स्वयं रचित) सटीक श्री पंच परमेष्ठी स्तवन से जान लेना। इस प्रकार नवकार गिननेसे इस लोकमें शांति, व्यंतर बेरी, गृह, और महारोगादि तत्काल निवृत्त होते हैं और परलोक संबन्धी फल अनन्त कर्मक्षयादिक होता है। इसलिये कहा है कि—

छह मासिक, धार्मिक, तीव्र तप करनेसे जितने पाप क्षय होते हैं उतने पाप नवकार की अनानुपूर्विक गिननेसे ५६ अर्द्ध क्षणमें दूर होते हैं। शीलांग रथादिक यदि मन, वचन कायकी एकाग्रता से गिने जाय तो तीनों प्रकारका ध्यान होता है। इसलिये आगममें भी कहा है कि—

“भंगीअ सुभ्रं गुणतो वद्ध तीहैये विभक्ताशमिति”

भांगेवाले याने भेद कल्पना करके श्रुतको (नवकार को) गिने तो तीनों प्रकारके ध्यानमें वर्तता है। इस तरह स्वाध्याय करनेसे अपने आपका और दूसरेका कर्मक्षय होता है। धर्मदा श्रावकके समान प्रतिबोधादि अनेक गुणकी प्राप्ति होती है।

“स्वाध्याय ध्यान पर धर्मदासका दृष्टान्त”

धर्मदास नामक श्रावक प्रति दिन संध्याका प्रतिक्रमण करके स्वाध्याय किया करता था। एक दिन उसने अपने पिता सुश्रावक को कि जिसकी प्रकृति क्रोधित थी उसे क्रोध परित्याग का उपदेश किया, इससे वह अधिक कोपायमान हुआ और हाथमें एक बड़ी लकड़ी लेकर उसे मारनेके लिये दौड़ा। परन्तु रात्रिका समय था इसलिये अंधेरमें उसका घरके १ थमसे मस्तक टकराया जिससे वह तत्काल ही मृत्युके शरण हुआ और सर्पतया उत्पन्न हुआ। एक समय वह काला सर्प पुत्रको डसनेके लिये आता है उस वक—

तिव्वपि पुव्वकोडी। कयपि सुकयं गुरुत्तपिचे ष ॥

कोहमी इसो इण्णिव । इसा इवइ भवदुगेविदुही ॥ १ ॥

“क्रोधरूप अग्निसे प्रहित मनुष्य पूर्व क्रोध वर्षोंके किसे हुये सुकृतको दो बड़ी माभमें मरस कर डालता है और वह दोनों भवमें दुःखित होता है।” इस प्रकारसे स्वाध्याय करते हुये धर्मदास के मुखसे निकलते हुये अग्निप्राय को छुनकर तत्काल ही उस सर्पको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, इससे वैरभाव छोड़ कर अनशन द्वारा मृत्यु पाकर सौधर्म देवलोक में देवतया उत्पन्न हुआ। फिर वह अपने पुत्रको सब कार्यकारी हुआ। धर्मदास श्रावक भी एक समय स्वाध्याय करते हुये ध्यानमें लीन हो गया जिससे उसने गृहस्थ अवस्था में ही केवलज्ञान प्राप्त किया।

इस लिये स्वाध्याय करना बहुत लाभदायक है। फिर सामायिक पूर्ण करके घर जाके सम्यक्त्व मूल देशविरत्यादि रूप सब कार्योंमें सर्व शक्तिले यत्ना करने रूप, सर्वथा अर्हत चैत्य और सार्वभौमिक सिवाय अन्य स्थानोंको एवं कुसंसार को वर्जकर नवकार गिनना।

खजनोंको त्रिकाल चैत्य बंदना पुत्रा प्रत्यास्थानादिक अग्निग्रह धारण रूप, यथाशक्ति सात क्षेत्रोंमें

अपने द्रव्यको खर्च करने रूप यथायोग्य धर्मका उपदेश करता रहे । तथा स्त्री पुत्र मित्र भाई नौकर भगिनी लड़केकी बहुवें पुत्री पौत्र पौत्री चाचा भतीजा सुनीम वगैरह स्वजनों को उपदेश करता रहे । इतना विशेष समझना । दिनकृत्यमें भी कहा है कि:—

सर्वत्रुणा पथीभ्रन्तु । जई धम्मं नाव गाहण ॥ इहलोए परलोएअ तेसि दोसेण सिम्पई ॥ १ ॥

जेण लोगट्टिइ एस। जो चोरभत्त दायगो ॥ सिप्पइ तस्स दोसेण । एवं धम्मे वि आयाह ॥ २ ॥

तम्माहु नाय तत्तेसां । सद्धेणां तु दिपो दिपो ॥ दण्णओ भावओ चेव । कायव्व मणुसासणं ॥ ३ ॥

सर्वत्र बीतरागने कहा है कि यदि स्वजनोंको धर्ममें न जोड़े तो इस लोकमें और परलोकमें उनके किये हुये पापसे स्वयं लेपित होता है । इस लिये इस लोककी स्थिति ही ऐसी है कि जो मनुष्य चोरको खाने पीनेके लिये अन्नपानी देता है या उसे आश्रय देता है वह उसके किये हुये पाप रूप कीचड़में सनता है । धर्ममें भी देता ही समझ लेना । इस लिये जिसने धर्मतत्त्व को अच्छी तरह जान लिया है ऐसे श्रावक को दिनोदिन द्रव्यसे और भावसे स्वजन लोगोंकी अनुशासना करते रहना । द्रव्यसे अनुशासना याने पोषण करने योग्य हो उसका पोषण करना । उस न्यायसे पुत्र, स्त्री, दोहित्रादिकों को यथा योग्य वस्त्रादिक देना और भावसे उन्हें धर्ममें जोड़ना । अनुशासना धाने वे सुखी हैं या दुखी इस बातका न्यान रखना । अन्य नीतिशास्त्रों में भी कहा है:—

राज्ञि राष्ट्रकृतं पापं । राज्ञ पापं पुरोहिते ॥ भर्तरि स्त्रीकृतं पापं । शिष्यपापं गुरावपि ॥ १ ॥

यदि शिक्षा न दे तो देशके लोगोंका पाप राजा पर पड़ता है, राजाका पाप पुरोहित—राजगुरु पर पड़ता है, स्त्रीका किया हुआ पाप पति पर पड़ता है, और शिष्यका पाप गुरु पर पड़ता है ।

स्त्री पुत्रादिक जरूरे कामकाज में फुर्तत न मिलनेसे और चपलता के कारण या प्रमाद बाहुल्यसे गुरुके पास आकर धर्म नहीं चुन सकती तथापि स्वयं प्रति दिन उन्हें उपदेश करता रहे तो इससे वे भी धर्मके योग्य होते हैं और धर्ममें प्रवर्तमान होते हैं,

अन्यपुर में रहनेवाला धनासेठ गुरुके उपदेशसे सुश्रावक हुआ था । वह प्रति दिन संध्याके समय अपनी स्त्री और अपने चार पुत्रोंको उपदेश दिया करता था । अनुक्रम से स्त्री और तीन पुत्रोंको बोध प्राप्त हुआ, परन्तु चौथा पुत्र नास्तिक होनेसे पुण्य पाप कहाँ है ? इस प्रकार बोलता हुआ बोधको प्राप्त नहीं होता इससे धनासेठ उसे बोध देने की चिन्तामें रहता था । एक दिन उसके पड़ोसमें रहने वाली किसी एक वृद्धा सुश्राविका को अन्त समय धनासेठ ने निर्यामना करा कर बोध दिया और कहा कि यदि तू देव बने तो मेरे पुत्रको बोध देना । वह मृत्यु पाकर सौधर्म देवलोक में देवी उत्पन्न हुई । उसने अपनी ब्रह्मि दिखला कर धनासेठ के पुत्रको प्रतिबोधित किया । इसी प्रकार गृहस्थको भी अपने स्त्री पुत्रको प्रतिबोध देना चाहिये । कदाचित् वे बोध न पायें तो उसे कुछ दोष नहीं लगता । इसलिये कहाँ है कि—

न भवति धर्म श्रोतुः । सर्वस्य कर्तव्यो हितः श्रवणात् ॥

ब्रुवतोनिब्रह्म बुद्धया । वक्तुस्त्वेकांततो भवति ॥ १ ॥

धर्म सुननेवाले सभी मनुष्योंको सुनते मात्रसे निश्चयसे हित नहीं होता, परन्तु उपकार की बुद्धिसे कथन किया होनेके कारण वक्ताको तो एकान्त लाभ होता है। यह नवीन गाथाका अर्थ समाप्त हुआ।

पायं अवंम विरञ्जो। सपण् अण्णं करेहं तो निर्दं ॥

निदंवरयेथी तण्णु। असुइहोई विचितीज्जा ॥ १० ॥

इसलिये धर्म देशना किये बाद समय पर याने एक पहर रात्रि व्यतीत हुये बाद अर्ध रात्रि धर्गरह के समय सानुकूल शयन स्थानमें जाकर विधि पूर्वक अल्प निद्रा करे। परन्तु मैथुनादि से विराम पाकर सोवे। जो गृहस्थ यावज्जीव ब्रह्मचर्य पालन करनेके लिये अशक्त हो उसे भी पूर्व तिथि आदि बहुतसे दिन ब्रह्मचारी ही रहना चाहिये। नवीन यौवनावस्था हो तथापि ब्रह्मचर्य पालना महा लाभकारी है, इस लिये महाभारत में भी कहा है कि:—

एकराच्युपितस्यापि। या गतिर्ब्रह्मचारिणः ॥

न सा ऋतुसहस्रेण। वक्तुं शक्या युधिष्ठिर ॥ १ ॥

जो गति एक रात्रि ब्रह्मचर्य पालन करने वालेकी होती है वै युधिष्ठिर। वैसे एक हजार यह करने से भी नहीं कही जा सकती। (इसलिये शील पालना योग्य है)

यहां पर निद्रा' यह पद विशेष है और अल्प यह विशेषण है। जो विशेषण सहित है उसमें विधि और निषेध इन दोनों विशेषणों का संक्रमण हुआ। इस न्यायसे यहां पर अल्पत्व को विशेष करना, परन्तु निद्राको विशेष न करना। दर्शनावरणी कर्मके उदयसे जहां स्वतः सिद्धता से अप्राप्त अर्थ हो वहां शास्त्र ही अर्थवान् होता है यह बात प्रथम ही कही गई है। जो अधिक निद्रालु होता है वह सचमुच ही दोनों भवके कृत्यों से भ्रष्ट होता है और उसे तस्कर, वैरी, धूर्त, दुर्जनादिकों से अकस्मात् दुःख भी आ पड़ता है एवं अल्प निद्रा वाला महिमान्त गिना जाता है। इस लिये कहा है—

योवाहारो योव मणिभोम्र। जो होइ योव निहोम्र ॥

योवोवहि सवगरणो। तस्स हु देवाधि पणमन्ति ॥ १ ॥

कम आहार, कम सोलना, अल्प निद्रा, और जिसे कम उपधि उपकरण हों उससे देवता भी नमता हुआ रहता है। निद्रा करने का विधि नीति शास्त्रके अनुसार नीचे मुख्य बतलाया है।

“निद्रा विधि”

खट्वा जीवाकुर्सा हर्सा। मग्नकाष्ठां पत्नीपसां ॥

प्रतिपादान्विता वन्दि। दारुजार्ता च संत्यजेत् ॥ १ ॥

जिसमें अधिक खटमल, हों, जो छोटी हो, जिसकी बही और पाये दूटे हुये हों, जो मलीन हो, जिसमें अधिक पाये जोड़े हुये हों, जिसके पाये या बही जले हुये काष्ठ के हों ऐसी चारपाई पर सोना न चाहिये।

शयनासनयोः काष्ठ । माचतुर्योगतो शुभं ॥ पंचादिकाष्ट योगे तु । नाशः स्वस्य कुतस्य च ॥ २ ॥

शय्या, तथा आसन, (चौकी, कुर्ची, बेंच वगैरह) के काष्ठमें चार भागसे जोड़ा हुआ हो तो अच्छा समझना (चार आतके) पंचाशि योग किया हुआ हो तो कुलका नाश करता है ।

पूज्योर्ध्वस्थोननार्द्राहि । न चोचरापराशिराः ॥

नातुवशनपादांत । नागदंतः स्वयं पुमान् ॥ ३ ॥

पूजनीय से ऊपर, भीने पैरोंसे, उत्तर या पश्चिम दिशामें मस्तक करके, बंसरो के समान लम्बा (पैरों तक धक्का डक कर परन्तु नंगा) हाथीके दांतके समान चक्र, शयन न करे ।

देवता धाम्नि बलिपके । मूढहाणां तलेपि वा ॥

तथा श्वेतवने चैव । सुप्यान्नापि विदिक् शिराः ॥ ४ ॥

किसी भी देव मन्दिर में, धार्मिक पर—बम्बी पर, एवं बृहत्के तले, श्मशान भूमिमें तथा विदिशा में मस्तक करके शयन न करना चाहिये ।

निरोधमगमाधाय । परिह्राय तदास्पदं ॥ विस्तृत्यजलमासन्न । कृत्वा द्वार निर्यत्रणं ॥ ५ ॥

इष्टदेवनमस्कार । नाष्टऽपमृतिभीः शुचिः ॥ रत्नामन्त्रपवित्रायां । शय्यां पृथुताम्भुषी ॥ ६ ॥

खुसंस्था परीधान । सर्वाहार विवर्जितः ॥ वामपार्श्वे तु कुर्वीत । निर्द्रा मद्राभिलाषुकः ॥ ७ ॥

लघु शंका निवारण करके, लघु शंका करने का स्थान जान कर, विचार करके जलपात्र पालमें रख कर, द्वार बन्द करके, जिससे अपमृत्त्यु न हो ऐसे इष्टदेव को नमस्कार करके, पवित्र होकर, रत्ना मन्त्रसे पवित्र हो चौड़ी विशाल शय्यामें दृढ़तया धक्का (कटि धक्का) पहन कर सर्व प्रकार के आहार से रहित हो बाये अंगको दबा कर अपना कल्याण इच्छने वाले मनुष्य को निर्द्रा करनी चाहिये ।

क्रोधभीशोकमथल्ली । भारयानाध्वकर्मभिः ॥

परिक्लान्ते रतिसार । श्वासद्विक्कादरोगिभिः ॥ ८ ॥

वृद्धबालावलक्ष्मीः । सट् शूलतृप्त विच्छलैः ॥

अजीर्णामयुक्तैः कार्यो । दिवास्वापोपि कर्हिचित् ॥ ९ ॥

क्रोधसे, शोकसे, मयसे, भङ्गिा से, लोसे, भारसे, वाहन से, मार्ग चलने वगैरह कार्य करने से, जो खेद पाया हुआ हो उसे, यतिसार, श्वास, हिकादिक रोगी पुत्र को, वृद्ध, बाल, चल रहित और जो क्षय रोगी हो उसे, चुवा, शूल, घायल जो क्षत वगैरह से विधुरित हो उसे और अजीर्ण रोग वालेको भी किसी समय दिनको सोना योग्य है ।

वातोपचयरीक्षाभ्यां । रजन्याववाप्य भावतः ॥

दिवास्नापः सुखी ग्रीष्मे । सोन्यदाश्लेष्यापत्तकुट् ॥ १० ॥

जिसे वायुकी वृद्धि हुई हो या श्लक्ष्णता के कारण रातको कम निद्रा आती हो उसे दिनमें सोना योग्य है, इससे उसे उष्ण कालमें सुख होता है, परन्तु दूसरों को श्लेष्म और पित्त होता है ।

अत्याश्वत्थानवसरे । निद्रा नैव प्रवस्यते ॥

एषा सौख्यायुषी काल । रात्रिपतुः प्रणिहन्ति यत् ॥ ११ ॥

निद्रामे अत्यन्त आसक्त होकर वे वस्तु निद्रा करना अशंसनीय नहीं है । असमय की निद्रा सुख और आयुष्य को काल रात्रिके समान हानि कारक है ।

प्राक्शिरः शयने विद्या । धनसाधश्च दक्षिणे ॥ पश्चिमे प्रवृत्ता चिन्ता । मृत्युर्हानिस्तथोत्तरे ॥ १२ ॥

पूर्व दिशामें सिराना करके सोने से विद्या प्राप्त होती है, दक्षिण में सिराहना करने से धनका लाभ होता है । पश्चिम में सिराहना करने से चिन्ता होती है और उत्तर में सिराहना करने से हानि, तथः, मृत्यु होती है ।

आगम में इस प्रकार का विधि है कि शयन करने से पहले चैत वन्दनादिक करके, देव गुरुको नमः स्तार, बोधीहारादि प्रत्याख्यान, गंडसहि प्रत्याख्यान और समस्त व्रतोंको संक्षेप करने रूप वैशाखश्राद्ध व्रत अंगीकार करे और फिर सोवे । इसलिये श्रावकादि के कृत्यमें कहा है कि—

पाणीवह मूसा दत्तं । मेढुणा दिवा सायणश्च दंदं च ॥

अंगीकृत्य च मुत्तुं । सर्व्वं उद्यमोग परिमोहं ॥ १ ॥

विहमज्जं मुत्तुणा । दिशिगमयं मुत्तु मसगजुभाई ॥

वयकाएहि न करे । न कारवे गठिसहिण्ण ॥ २ ॥

जीव हिसा, मृपाधाव, अदत्तादान, मैथुन, दिनमें होने वाला लाभ, अनर्थदंड, जितना भोगोपभोग में परिमाण किया हो उसे छोड़ कर, घरमें रही हुई जो जो वस्तुयें हैं उन्हें मन बिना बचन, कापसे न कर्क न कराऊं, और दिशामें गमन करने का, डांस, मच्छर, जू, इत्यादि जीवोंको बर्ज कर, दूसरे जीवोंको मारने का काया, बचन से न कर्क और न कराऊं, तथा गंड सहिके प्रत्याख्यान सहित वर्तना, इस प्रकार का वैशाखश्राद्ध व्रत अंगीकार करना । यह बड़े मुनियोंके समान महान फल दायक है, क्योंकि उसमें निःसंगता होती है, इसलिये विशेष फलकी इच्छा वाले मनुष्य को अंगीकृत व्रतका निर्वाह करना चाहिये । अंगीकृत व्रतका निर्वाह करने में असमर्थ मनुष्य को, 'अरण्यश्च या भोगेण' इत्यादिक बार आगार खुले रहते हैं । इसलिये घरमें अग्नि लगाने वगैरह के विकट संकट आपड़ने पर बह लिया हुआ नियम छोड़ने पर भी व्रतका भंग नहीं होता ।

तथा चार शरण अंगीकार करना, सर्व्व जीव राशिको क्षमापना करना, अठारह पाप स्थानक को सुखराना, पापकी गद्दी करना, और सुकृतकी अनुमोदना करना चाहिये ।

जइये हुज्ज पमाभो । इयस्स देहस्स इगाइ रयणीए ॥

आहारमुहहि देहं । सर्व्वं तिविहेया वोसरिअं ॥ १ ॥

आजकी रात्रिमें इस देहका मुझे प्रमाद हो याने मृत्यु हो जाय तो मैं आहार उपधि (धर्मोपकरण) और देहको त्रिविध, त्रिविध करके छोखरता हूं ।

नवकार को उच्चार करके इस गायत्री को तीन दफा पढ़कर सागरी अनशन अंगीकार करना, शयन करते समय पंच परमेश्वि नमस्कार का स्मरण करना और शय्यामें एकला ही शयन करना; परन्तु स्त्रीको साथ लेकर न सोना, क्योंकि स्त्रीको साथ लेकर सोनेसे निरन्तर के अभ्यास से विषय प्रसङ्गका प्राप्ति होता है। इस लिये शरीर जाग्रत होनेसे मनुष्य को विषय की वासना बाधा करती है। अतः कहा है कि:—

यथाग्नि संनिधानेन । साक्षाद्भ्यं विलीयते ॥

धीरोपि कृशकायोपि । तथा स्त्री सन्निधौ नरः ॥ १ ॥

जैसे अग्निके पास रहनेसे लाल पिघल जाता है, वैसे ही चाहे जैसा मनुष्य स्त्री पास होनेसे कामका बाँछा करता है।

मनुष्य जिस वासनासे शयन करता है वह उस वासना सहित ही पाता है, जब तक जाग्रत न हो (विषय वासनासे सोया हो तो वह जब तक जाग्रत न हो तब तक विषय वासनामें ही गिरा जाता है) ऐसा वीतरागका उपदेश है। इस कारण सर्वथा उपशान्त मोह होकर धर्म वैराग्य भावनासे—अनित्य भावनासे भावित होकर निद्रा करना, जिससे स्वप्न दुःस्वप्नादिक आते हुये रुक कर धर्ममय स्वप्न बगैरह प्राप्त होसकें। इस तरह निःसंगतादि आत्मकतया आपत्तियों का बाहुल्य है। आयुष्य सोपक्रम है, कर्मकी गति विचित्र है, यदि इत्यादि जान कर सोया हो तो पराधीनता से उसकी आयुष्य की परिस्मिति हो जाय तथापि वह शुभगति का ही प्राप्त होता है, क्योंकि अन्त समय जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। कपटी साधु विनय रत्न द्वारा मृत्युको प्राप्त हुये पोषधमें रहे हुये उदाई राजाके समान सुगति गामी होता है, उदाई राजा विधिपूर्वक होकर सोया था तो उसकी सद्गति हुई, वैसे ही दूसरे भी विधियुक्त शयन करें तो उससे सद्गति प्राप्त होती है। अब उत्तरार्ध पदकी व्याख्या बतलाते हैं।

फिर रात्रि व्यतीत होनेपर निद्रा गये बाद अनादि भयोंके अभ्यास रसके उल्लसित होनेसे दुःसह काम को जीतनेके लिये स्त्रीके शरीरकी अशुचिता बगैरहका विचार करे। आदि शब्दसे जम्बूस्वामी स्थूल भद्रादिक महर्षियों तथा सुदर्शनादिक सुश्रावकों की दुष्पत्य शील पालन की एकाग्रता को, कषायादि दोषोंके विजयके उपायको, भवस्थिति की अत्यन्त दुःखद दशाको तथा धर्म सम्बन्धी मनोरथों को विचारें, उनमें स्त्रीके शरीरकी अपवित्रता, दुर्गच्छनीयता, बगैरह सर्व प्रतीत ही हैं और वह पूज्य श्री मुनि सुन्दर-सुरजीके अध्यात्मकल्प-द्रुम ग्रन्थमें बतलाया भी है—

चार्मास्थिमज्जात्रवसास्त्र मांसा । मेध्याद्ययुच्य स्थिरपुद्गलानां ॥

स्त्रीदेहपिंडाकृति संस्थितेषु । स्कंधेषु किं पश्यसि रम्यमात्मनः ॥ १ ॥

हे चेतन ! चमड़ा, हाड़, मज्जा, नखें, आँतें, खिच, माँस, और बिष्टा आदि अशुचि और अस्थिर पुद्गलोंके स्त्रीके शरीर संबंधी पिण्डकी आकृतिमें रही हुई तू कौनसी सुन्दरता देखता है।

विलोक्य दूस्वस्थमेध्यमलं । लुगुप्ससे मोदितनाशिकस्त्वं ॥

सृतेषु तैरेवविमुहयोषा । वपुःश्रुत तर्कि कुरुषेऽभिमार्ष ॥ २ ॥

दूर पड़े हुये अमेध्य (बिट्टा वगैरह अपवित्र पदार्थ) को देखकर नासिका चढ़ाकर तू धू धूकर करता है तब फिर हे मूढ़ ! उनसे ही मरे हुये इस स्त्री शरीरमें तू क्यों अमिलाया करता है ?

अमेध्यभस्त्रावहुरन्ध्रनिर्ध । नम्राविलोचत्कुम्भिलाक्षीर्णा ॥

चापल्यपायानृतर्वाचिका स्त्री । संस्कार मोहान्तरकाय मुक्ता ॥ ३ ॥

बिष्टेकी कोथली, बहुतसे छिद्रोंमेंसे निकलते हुये मैलसे मलिन, मलिनतासे उत्पन्न हुये उछलते हुये कीड़ोंके समुदायसे मरी हुई, चपलता और माया सुपावाद से सर्व प्राणियोंको अग्नेवाली स्त्रीके ऊपरी दिशा-यसे मोहित हो यदि उसे भोगना चाहता है तो अवश्य वह तुझे नरकका कारण हो पड़ेगी । (ऐसी स्त्री भोग-नेसे क्या फायदा ?)

संकल्प योनि याने मनमें विकार उत्पन्न होनेसे ही जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे तीन लोककी विडम्बना करनेवाले कामदेव को उसके संकल्प का—विचारका परित्याग करनेसे वह छुप पूर्वक जीता जा सकता है । इसपर नवीन विवाहित श्रीमंत गृहस्थोंकी आठ कन्याओं के प्रतिबोधक, नित्यानवे करोड़ सुवर्ण मुद्राओं का परित्याग करनेवाले श्री जम्बूस्वामी का, साढे बारह करोड़ सुवर्ण मुद्रायें कोवा नामक वैश्याके घर पर रह कर बिलासमें उड़ाने वाले और तत्काल संयम ग्रहण कर उसीके घर पर आकर चातुर्मास रहनेवाले श्रीस्थूलभद्रका और अमया नामक रानी द्वारा किये हुये विविध प्रकारके अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्गों को सहन करते हुये लेशमात्र मनसे भी क्षोभायमान न होनेवाले द्रुदर्शन सेठ वगैरहके दृष्टान्त बहुत ही प्रसिद्ध हैं ।

“कषायादि पर विजय”

कषायादि दोषों पर विजय प्राप्त करनेका यही उपाय है कि जो दोष हो उसके प्रतिपक्षी का सेवन करना । जैसे कि १ क्रोध—क्षमासे जीता जा सकता है, २ मान—मार्दवसे जीता जा सकता है, ३ माया—भार्लवसे जीती जासकती है, ४ क्रोध—संतोषसे जीता जा सकता है । ५ राग—वैराग्य से जीता जा सकता है, ६ द्वेष—मैत्रीसे जीता जा सकता है, ७ मोह—विवेकसे जीता जा सकता है, ८ काम—स्त्री शरीरका अशुचि भावनासे जीता जा सकता है, ९ मत्सर दूसरोंकी सम्पदा के उत्कर्ष के विषयमें भी चिन्तको रोकनेसे जीता जा सकता है, १० विषय—मनके संकरसे जीते जा सकते हैं, ११ अशुभ—मन, चचन, काया, तीन गुप्तियोंसे जीता जा सकता है, १२ प्रमाद—अप्रमादसे जीता जा सकता है, और १३ अविदती व्रतसे जीती जा सकती है । इस प्रकार तमाम दोष सुख पूर्वक जीते जा सकते हैं । यह न सम्मना चाहिये कि शेषनाग के मस्तकमें रही हुई मणि ग्रहण करनेके समान या अमृत पानादिके उपदेशके समान यह अनुष्ठान अशक्य है । बहुतसे मुनिराज उन २ दोषोंके जीतनेसे गुणोंकी संपदाको प्राप्त हुये हैं इस पर बृह प्रहारी, जिलाति पुत्र रोहिणीय चोर वगैरह के दृष्टान्त भी प्रसिद्ध ही हैं । इस लिये कहा भी है—

मता ये पूज्यत्वं प्रकृति पुरुषा एव खलुते ॥ जना दोषस्त्यागे जनयत समुत्साहमनुत्तम ॥

न साधूनां क्षेत्रं न च भवति नैसर्गिकमिदं ॥ गुणान् यो यो धत्ते स स भवति साधुर्भजतु तान् ॥

जो पुरुष स्वभाव से ही पूज्यताको प्राप्त होते हैं वे दोषोंके त्यागने में ही अपना भुत्तल उत्साह रखते हैं, क्योंकि साधुता अंगीकार करनेमें कोई झुका क्षेत्र नहीं । तथा कोई ऐसा अशुभ स्वभाव भी नहीं है कि जिससे साधु हो सके । परन्तु जो गुणोंको धारण करता है वही साधु होता है । इस लिये ऐसे गुणोंको उपा-
र्जन करनेमें उद्यम करना चाहिये ।

हंनो स्निग्धसखे विवेक बहुभिः प्राप्तोसि पुण्यैर्मया ॥

गंतव्यं कतिचिद्दिनानि भवता नास्मत्सकाशात्कचिद् ॥

त्वत्संगेन करोमि जन्म भरखोच्छेदं गृहीतत्वरः ॥

को जानासि पुनस्त्वया सहमम स्याद्वा न वा संगमः ॥ २ ॥

हे स्नेहालु मित्र, विवेक ! मैं तुझे बड़े पुण्यसे पा सका हूँ । इसलिये अब तुझे मेरे पाससे कितने एक दिन तक अन्य कहीं भी नहीं जाना चाहिये । क्योंकि तेरे समागम से मैं सत्वर ही जन्म तरणका उच्छेद कर आलता हूँ । तथा किसे माहूम है कि फिरसे तेरे साथ मेरा मिलाप होगा या नहीं ?

गुणेषु यत्नसाध्येषु । यत्ने चात्मनि संस्थिते ॥

अन्योपि गुणिनां धुर्यः । इति जीवन् सहेतकः ॥ ३ ॥

उद्यम करनेसे अनेक गुण प्राप्त किये जा सकते हैं और वंसा उद्यम करनेके लिये आत्मा तैयार है । तथा गुणोंको प्राप्त किसे हुए इस अगतमें अन्य पुरुषोंके देखते हुए भी है जेतन ! तू उन्हें उपाज्जन करनेके लिये उद्यम क्यों नहीं करता ?

गौरवाय गुणा एव । न तु ज्ञानेय डम्बरः ॥ वानेयं गृह्यते पुष्पं भंगजस्त्यज्यते मलः ॥ ४ ॥

गुण ही बड़ाईके लिए होते हैं परन्तु जातिका आडम्बर बड़ाईके लिए नहीं होता । क्योंकि बनमें उत्पन्न हुआ पुष्प ग्रहण किया जाता है परन्तु शरीरसे उत्पन्न हुआ मल त्याग दिया जाता है ।

गुणैरेव महत्त्वं स्या । न्नगिरेन वयसापि वा ॥ दलेषु केतकीनां हि । लघीयस्तु सुगंधिता ॥ २ ॥

गुणोंसे ही बड़ाई होती है, शरीर या वयसे बड़ाई नहीं होती । जैसे कि केतकीके छोटे पत्ते भी सुगंधता के कारण बड़ाईको प्राप्त होते हैं ।

कषायादिकी उत्पत्तिके निमित्त ब्रह्म क्षेत्रादिक वस्तुके परित्याग से उस उस दोषका भी परित्याग होता है । कहा है कि—

तं बध्नु मुच्यते । जपह उत्पलज कसायमी ॥ तं बध्नु वेतच्यं । जहो वसयो कसायाणं ॥ १ ॥

वह वस्तु छोड़ देना कि जिससे कषाय रूप अग्नि उत्पन्न होती हो, वह वस्तु ग्रहण करना कि जिससे कषायका उपशमन होता हो ।

सुना जाता है कि बंधुव्यावर्त्य प्रकृतिसे क्रोधी थे, वे क्रोधीकी उत्पत्तिको त्यागने के लिये शिष्यादि-
कसे जुड़े ही रहते थे । भवकी स्थिति अति गहन है, चारों गतिमें भी प्रायः बड़ा दुःख अनुभव किया जाता

है, इसलिये उसका विचार करना चाहिये। उसमें भी नारकी और तिर्यकमें प्रबल दुःख है सो प्रनीत हो है अनः कहा भी है किः—

“नरकादि दुःखस्वरूप”

सत्तसु खिन्नाज ग्रया । अन्नुन्नकयावि पहरयोहि विद्या ॥

पहरणकयावि पंचसु । तेषु परमाहम्मिग्र कयावि ॥ १ ॥

सातो नरकोंमें शख बिना, अन्यान्य कून, क्षेत्रज-क्षेत्रके स्वभावसे ही उत्पन्न हुई वेदनायें हैं। तथा पहलीसे लेकर पांचवी नरक तक अन्योन्य शत्रु कृत वेदनायें हैं, और पहलीसे तीसरी नरक तक परमाध्यामियोंकी का हुई वेदनायें हैं।

अच्छि निमीनण पिर्त्ता । नश्चिसुहं दुःखयेव अणुवद् ॥

नरए नरइआणं । अहोमिसं पक्षमाणाणं ॥ २ ॥

जिन्होंने पूर्वं भवमें मात्र दुःखका ही अनुबन्ध किया है ऐसे नारकीके जीवोंको रात दिन दुःखमें संतप्त रहे हुये नरकमें आँख मीच कर उछाड़ने के समय जितना भी सुख नहीं मिलता।

जं नरए नरइआ । दुःखत्वं पार्वति गोयमा तिरुत्तं ॥

त पुण निगोअ मम्मके । अयांत गुणीअं गुणेअवं ॥ ३ ॥

नारक जीव नरकमें जो तीव्र दुःख भोगते हैं, हे गौतम ! उनसे भी अन्त गुणा दुःख निगोअमें रहे हुये निगोदिये जीव भोगते हैं।

‘तिरआ कसप कुसारा’ इत्यादिक गाथासे निर्यच चावुक धरैर की परवशतामें मार खाते हुये दुःख भोगते हैं ऐसा समझ लेना। मनुष्यमें भी कतने एक गर्भका, जन्म, जरा, मरण, विविध प्रकारकी व्याधि दुःखादिक उपद्रव द्वारा दुःखिया ही हैं। देहलोक में भी चवना, दास होकर रहना, दूसरेसे परासित होना, दूसरेकी झुठि देख कर ईर्ष्या मनमें दुःखित होना कांछ दुःखोंसे जीव दुःख ही सहता है। इसलिये कहा है कि,—

सुइहिं अग्नि वज्रहि । संभिअस्स निरन्तरं ॥

जारिसं गोअमा दुःखत्वं । गम्मे अट्ठ गुणं तन्नो ॥ १ ॥

अग्निके रंग समान तपई हुई सुइका निरंतर स्पर्श करनेसे प्राणिको जो दुःख होता है हे गौतम ! उससे आठ गुना अधिक दुःख गर्भमें होता है।

गम्माहो निहरत्तस्स । जोणीजंत निपीलणे ॥

सयसाइस्सिअं दुःखत्वं । कोडा कोडि गुणं पिवा ॥ २ ॥

गर्भसे निकलते हुये योनि रूप यंत्रसे पीडित होते गर्भसे बाहर निकलते समय गर्भसे लाख गुना दुःख होता है अथवा कोडा गुना भी दुःख होता है।

चारण निरोह बहवन्धरोऽपि । धनहरणपरण वसणार्हः ॥

मण संतापो अवयसो । विमोबणयाय माणुस्से ॥ १ ॥

जेलमे पड़ना, बंध होना, बंधनमें पड़ना, धन हरण होना, मृत्यु होना, कष्टमें आ पड़ना, मनमें संतप्त होना, अपयश होना, अपमान होना इत्यादिक मनुष्य दुःख है ।

चिन्ता संतावेहिय । दारिद्र्याहि दुष्पत्ताहि ॥

सद्गुण विमाणुस्सं । भरंति केईसु निव्विणा ॥ ४ ॥

चिन्ता सन्ताप द्वारा, दारिद्र्य रूप स्वरूप द्वारा, दुष्टाचार द्वारा मनुष्यत्व पा कर भी कितने एक दुःख-मे ही मरणके शरण होते हैं ।

ईसां विसाय मयकोहमाय । लोहेहि एवमार्हहि ॥

देवावि सममिभूआ । तेसि कत्तो सुहं नाम ॥ ५ ॥

ईसां, बिषाद, मद, क्रोध, माया, लोभ, इत्यादिसे देवता भी बहुत ही पीड़ित रहते हैं तब फिर उन्हें सुखालेश भी कहा है ?

सावय धरंमि वरहुज्ज । चेह ओ नाण दंसण सये ओ ॥

मिच्छत्त मोहिअ मइओ । माराया चक्कवट्ठीवी ॥ १ ॥

धर्मके मनोरथ की भावना इस प्रकार करना जैसे कि शास्त्रकारोंने कहा है कि, ज्ञान, वर्णन सहित यदि आवकके घरमें कदाचित् दास बनूँ तथापि मेरे लिये ठीक है परन्तु मिथ्यात्वसे मूर्च्छित भक्ति वाला राजा चक्रवर्ती भी न बनूँ ।

कइआ सविग्गारां । गीयध्याणं गुरुण पय मूले ।

सयणार्ह संगरहिओ । पवज्जं संपवज्जिस्सं ॥ २ ॥

वैराग्यवन्त गीतार्थ गुरुके चरण कमलोंमें खजनादिक संघसे रहित हो मैं कब दीक्षा अंगीकार करूँगा ?

भयमेरव निक्कंपो । सुसाण मईसु विहिअ उस्सगो ॥

तव तणुअंगो कइआ । उत्तम चरिअं चरिस्सामि ॥ ३ ॥

भयंकर भयसे अकंपित हो स्वशानादिक मैं कायोत्सर्ग करके, तपश्चर्या द्वारा शरीरको शोषित कर मैं उत्तम चारित्र्य कब आचरूँगा ? इत्यादि धर्म भावना भावे ।

“तृतीय प्रकाश” (दूसरा द्वार)

“पर्व-कृत्य”

“मूलगाथा”

पव्वेसु पोसहाई बंभ । अणारंभ तव विसेसाई ॥

आसोय चित्त अद्दाहिअ । पमुहेसु विसेसेणं ॥ ११ ॥

पर्व याने आगममें वतलाई हुई अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथियोंमें श्रावकको पौषध आदि व्रत लेना चाहिये । “धर्मस्य पुष्टी धर्मो इति पौषधं” धर्मकी पुष्टि करायें उसे पौषध कहते हैं । आगममें कहा है कि:-

सन्वेसु कालपव्वेसु । पसथ्यो जिणपया इवइ जोगो ॥

अठ्ठमि चउदसीसुअ । निअयेए हविज्ज पोसहिअो ॥ १ ॥

जिन शासनमें पर्वके दिन सदैव मन, वचन, कार्याके योग प्रशस्त होते हैं, इससे अष्टमी चतुर्दशी के दिन श्रावकको अवश्य पौषध करना चाहिये ।

मूल गाथामें आदि शब्द ग्रहण किया हुआ है इससे यदि शरीरको असुख, प्रसुख पुष्टालंबन से पौषध करनेका शक्ति न हो तो दो दोफेका प्रतिक्रमण, बहुतसी सामायिक, विशेष संक्षेपकूप देशावगाशिक व्रत स्वीकारादिक करना । तथा पर्वके दिन प्रसन्नवर्ण, अनारंभ, आरंभवर्जन, विशेष तप, पहले किये हुये तपकी वृद्धि, यथाशक्ति उपवासादिक तप, आदि शब्दसे स्नात्र, चैत्य परिपाटी करना, सर्वसाधु वन्दन, सुपात्र दानादि से पहले की हुई देवशुच को पूजादिसे विशेष धर्मानुष्ठान करना । इसलिये कहा है—

जइ सन्वेसु दिण्णेषु । पातह किरिअं तन्नो हवइ जइ ॥

अइणुअ तथा न सक्कइ तहविहु पासिज्ज पव्वदिणं ॥ १ ॥

यदि सर्व दिनोंमें क्रिया पाठी जाय तो बहुत ही अच्छा है, तथापि यदि वैसा न किया जाय तो भी पर्वके दिन तो अवश्य धर्म-करनी करो । जैसे विजयादशमी, दिवाली, अक्षयतृतीया, वगैरह लौकिक पर्वमें लोग भोजन वस्त्रादिक में विशेष उद्यम करते हैं, वैसे ही आत्मिक पर्वदिनों में भी अवश्य प्रवर्त्तता । अन्य दर्शनी लोग भी एकादशी, अमावस्यादिक पर्वमें कितने एक आरंभ वर्जन उपवासादिक और संक्रांति ग्रहण वगैरह पर्वोंमें, सर्व शक्तिसे महादानादिक करते हैं । इसलिये श्रावकको भी पर्वके दिन विशेषतः पालन करने चाहिये । पर्व इस प्रकार वतलाये हैं—

अठ्ठमि चउदसी पुरिखमाय । तदस भावसा दइइ पव्वं ॥

मासंमि पव्व छव्वं । तिन्निअ पव्वं पव्वं ॥ १ ॥

अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये पर्वणी गिनी जाती हैं । इस तरह एक महीनेमें छह पर्वणी होती हैं । एक पक्षमें तीन पर्व होते हैं । तथा दूसरे प्रकारसे—

बोआ पंचमी अठ्ठीमी । एगारसी चउदसी पणतिहिओ ॥

एआओसु अ तिहिओ । गोअम गणहारिणा मणिया ॥ २ ॥

द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, ये पांच तिथियें गौतम गणधर भगवंत ने श्रुतमान के आराधन करनेकी बतलाई हैं ।

बोआ हुविहे धम्मे । पंचमी नाखेसु अठ्ठीमी कम्मे ॥

एगारसी अंगारां । चउदसी चउद पुव्वारां ॥ ३ ॥

द्वितीया की आराधना करनेसे दो प्रकारके धर्मकी प्राप्ति होती है, पंचमीकी आराधना करनेसे पांच ज्ञानकी प्राप्ति होती है, अष्टमीकी आराधना अष्टकर्म का नाश कराती है, एकादशी की आराधना एकादशांग के अर्थको प्राप्त कराती है, चतुर्दशी की आराधना चौदह पूर्वकी योग्यता देती है ।

इस प्रकार एक पक्षमें उत्कृष्ट से पांच पर्वणी होती हैं । और पूर्णिमा तथा अमावस्या मिलानेसे हर एक पक्षमें छह पर्वणी होती हैं । वर्षमें अठारह, चौमासी, बगैरह अन्य भी बहुतसी पर्वणी आती हैं । उनमें यदि सर्वथा आरम्भ वर्जित न किया जा सके तथापि अल्प अल्पतर आरंभसे पर्वणीकी आराधना करना । सचित्त आहार जीर्वाहिसात्मक हो होनेसे महा आरम्भ गिना जाता है इससे उसका त्याग करना चाहिये । तथा मूलमें जो अनात्मपद है उससे पूर्व दिनोंमें सर्व सचित्त आहारका परित्याग करना चाहिये । क्योंकि—

आहार निपिरोण । मच्छा गच्छंति सचमि पुढारि ॥

सचित्तो आहारी न खमो मणसावि पथेउ ॥ १ ॥

आहार के निमित्त से तन्दुलिया मत्स्य सातवीं नरक में जाता है, इसलिये सचित्त आहार कानेकी (पर्वमें मनसे भी इच्छा न करना) मना है ।

इस वचनसे मुख्यवृत्त्या भावक को सचित्त आहार का सर्वदा त्याग करना चाहिये । कदाचित् सर्वदा त्यागने के लिये असमर्थ हो तो उसे पर्व दिनोंमें तो अवश्य त्यागना चाहिये । इस तरह पर्व दिनोंमें स्नान, मस्तक धोना, संवारना, गूँथना, वस्त्र धोना, या रंगबाना, गाड़ी, हल चलाना, यंत्र चहन करना, दलना, कोटना, पीसना, पत्र, पुष्प, फल बगैरह तोड़ना, सचित्त बड़िया मिट्टी वर्णिकादिक मर्दन करना, कराना, धान्य बगैरह को काटना, अमीन खोदना, मकान लिपवाना, तथा घर बंधवाना, बगैरह बगैरह सर्व आरम्भ समादरम्भ का यथाशक्ति परित्याग करना । यदि सर्व आरम्भ का परित्याग करने से कुटुम्बका निर्वाह न होता हो तो भी गृहस्थको सचित्त आहार का त्याग अवश्य करना चाहिये । क्योंकि वह अपने स्वाधीन होने से सुख पूर्वक हो सकता है ।

विशेष बीमारी के कारण यदि कदाचित् सर्व सचित्त आहार का त्याग न हो सके तथापि जिसके बिना न चल सकता हो वैसे कितने एक पदार्थ खुले रखकर शेष सर्व सचित्त पदार्थों का त्याग करे । तथा आग्निन मांसकी अष्टान्हिका और जैत्री अष्टान्हिका आदिमें विशेषतः पूर्वक विधिका पालन करे । यहां पर आदि शब्दसे चातुर्मास की और पर्युषणा की अष्टान्हिका में भी सचित्त का परित्याग करना समझना ।

संवत्सर चवम्भिसिपसु । अट्ठाहि आसुअ तिहिमु ॥

सञ्चारयेण सम्गाइ । निखनर पूआ तव गुणेषु ॥ १ ॥

१ संवत्सरीय (वार्षिक पर्वकी अष्टान्हिका) तीन चातुर्मास की अष्टान्हिका, एक चैत्र मासकी एवं एक आश्विन मासकी अठ्ठाई, और अन्य भी कितनी एक तिथियों में सर्वाक्षरसे भिन्नश्वर भगवान की पूजा तप, व्रत, प्रत्याख्यान का उद्यम करता ।

एक वर्षकी छह अष्टादश्यों में से चैत्री, और आश्विन मासकी ये दो अष्टादश्यां शाश्वती हैं । इन दोनोंमें वैमानिक देवता भी नन्दीश्वरादि तीर्थ यात्रा महोत्सव करते हैं । कहा है कि—

दो सासय जचाओ । तध्येगा होइ चित्तमासमि ॥

अट्ठाहि आई पहिरा । धीआ पुख अस्सियो मासे ॥ १ ॥

एआओ दोवि सासय । जचाओ करन्ति सव्व देवावि ॥

नंदिसरम्मि खयरा । । नराय निअएसु ठाणेषु ॥ २ ॥

दो शाश्वती यात्रायें हैं । इसमें एक तो चैत्र मासकी अठ्ठाई की और दूसरी आश्विन माहीने की अठ्ठाई की । एवं इनमें देवता लोग अठ्ठाई महोत्सवादिक करते हैं । ये शाश्वति यात्रायें सव देवता करते हैं । विद्याधर भी नन्दीश्वर धीपकी यात्रा करते हैं, और मनुष्य अपने निग्रन स्थानमें यात्रा करते हैं ।

तह चचमासि अतिगं । पज्जो सबणाय तहय इअ छक्कं ॥

जिया जम्म दिखलव केवल । निव्वाणार्हिसु असासइआ ॥ ३ ॥

यिना तीन चातुर्मास की और एक पर्युपणा की ये सब मिलकर छह अष्टादश्यां तथा तीर्थकरों के जन्म-कल्याणक दीक्षा, कल्याणक, और निर्वाण कल्याणक की अष्टान्हिकाओं में नन्दीश्वर की यात्रा करते हैं, परन्तु ये अष्टाश्वती समझना । जीवामिगम में कहा है कि—

तथ्य वइवे भवेणवइ वाणमंतर जोइस वेपाणिआ देवा तिहि चचमासि एहिं पज्जोसबणायएअ अट्ठा-
हिआओ महामहिमाओ करिंचिचि ।

वहां बहुतसे भवनपति, वाणव्यंतरिक, ज्योतिषि, वैमानिक, देवता, तीन चातुर्मास की और एक पर्युपण की अष्टादश्यों में महिमा करते हैं ।

“तिथि-विचार”

प्रभातमें प्रत्याख्यान के समय जो तिथि हो सो ही प्रमाण होती है । क्योंकि लोकमें भी सूर्यके उद-
यके अनुसार ही दिनादिका व्यवहार होता है । कहा है कि—

चाउम्मासिअ वरिसे । परित्तअ पंचठ्ठीसु नायब्बा ॥

ता ओ तिहिओ जासिं उवेइ स्रो न अआ ओ ॥ १ ॥

चातुर्मासी, वार्षिक, पक्षिक, पंचमी और अष्टमी, तिथियें वही प्रमाण होती हैं कि जिनमें सूर्यका उदय होता हो। दूसरी तिथि मान्य नहीं होती है।

पुत्र पञ्चत्वारिंशः। पदिक्रमणं तदय निश्चय गहरां च ॥

जीए उदेइ सुरो। तीइतिहीएउ कायव्व ॥ २ ॥

पूजा, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, एवं नियम ग्रहण उसी तिथिमें करना कि जिसमें सूर्यका उदय हुआ हो। (उदयके समय वही तिथि सारे दिन मान्य हो सकती है)

उदयंयि ज, तिही सा। पपायंयि भरीइ कीरयाणीए ॥

आखामंगरा वध्या। मिच्छत विराहणं पावे ॥ ३ ॥

सूर्यके उदय समय जो तिथि हो वही प्रमाण करना। यदि ऐसा न करे तो आणामंग होती है, अन-
वस्था होब लगता है, मिथ्यात्व होब लगता है और विराहक होता है। पाराशरी स्मृतिमें भी कहा है कि:-

आदित्योदय बेलायां। या स्तोकापि तिथिर्भवेत्।

सा संपूर्णेति प्रतप्या। प्रभूता नोदयं विता ॥ १ ॥

सूर्य उदयके समय जो थोड़ी भी तिथि हो उसे संपूण मानना। यदि दूसरी तिथि अधिक समय भोगती हो परन्तु सूर्योदयके समय उसका अस्तित्व न हो तो उसे मानना। उमास्वामी शास्त्रके बचनका भी ऐसा प्रचोष सुना जाता है कि:-

सुये पूर्वा तिथिः कार्या। कुट्टौ कार्या तयोभरा ॥

श्रीवीरज्ञाननिर्वाणं। काय सोकानुगैरिह ॥ १ ॥

नियंका क्षय हो तो पहिलीका करना। (पंचमीका क्षय हो तो चौथको पंचमी मानना) यदि बुद्धि हो तो पिछली स्थिति मानना। (हो पंचमी वगैरह आवें तो दूसरी मानना) श्री महावीर स्वामीका केवल और निर्वाण कल्याणक लोकको अनुसरण करके सकल संघको करना चाहिये।

अहिंसक पंचकल्याणक के दिन भी पर्व तिथियोंके समान मानना। जिस दिन जब हो तीन कल्याणक एक ही दिन आवें तो वह तिथि विशेष मानने योग्य समझना। सुना जाता है कि श्रीकृष्ण महाराज ने पर्वके सब दिन आराधन न कर सकनेके कारण नेमनाथ भगवान से ऐसा प्रश्न किया कि वर्षमें सबसे उत्कृष्ट आराधन करने योग्य कौनसा पर्व है? तब नेमनाथ स्वामीने कहा कि हे महाभाग! मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी श्री जिनेश्वरोंके पांच कल्याणकों से पवित्र है। इस तिथिमें पांच भूत और पांच देवत क्षेत्रके कल्याणक मिलनेसे पचास कल्याणक होते हैं और यदि तीनकाल से गिना जाय तो डेढ़सौ कल्याणक होते हैं। इससे कृष्ण महाराज ने मौन पौषधोषवास वगैरह करणसे इस दिनकी आराधना को। उस दिनसे 'यथा राजा तथा प्रजा' इसे न्यायसे संवने एकादशी का आराधन शुरू किया। इसी कारण यह पर्व विशेष प्रसिद्धिमें

आया है। पर्व तिथिका पालन शुभ आयुष्यके बंधनका हेतु होनेसे महा फलदायक है। इसलिये कहा है कि:-

“भयवं वीच्य पयुःसु पंचसुतिहोसु विद्विभं धम्माखुट्ठारां किं फलो होई गोत्रभा बहु फलं होइ।
जम्हा एआसु तिहिसु पाएएजीवो पर भवालभं समज्जिणई। तम्हा तवो विहाखाई धम्माखुट्ठारां काय-
व्वं ॥ जम्हा सुहाउभं समज्जिणई।

हे भगवन ! द्वितीया प्रमुख तिथियोंमें किया हुआ धर्मका अनुष्ठान क्या फल देता है ? (उत्तर) हे गौतम ! बहुत फल देता है। इस लिये इन तिथियोंमें विशेषतः जीव परमव का आयु बांधता है अतः उस दिन विशेष धर्मानुष्ठान करना कि जिससे शुभ आयुष्यका बंध हो, यदि पहलेसे आयुष्य बंध गया हो तो फिर बहुतसे धर्मानुष्ठान करने पर भी वह टल नहीं सकता। जैसे कि श्रेणिक राजाने क्षायक सम्यक्त्व पाने पर भी पहले शर्मवती हिरणीको मारा था और उसका गर्भ जुदा पड़ा देखकर अपने स्कंधके समुत्स देख (अमि-मानमें आकर) अनुमोदन करनेसे तत्काल ही नरकके आयुष्य का बंध कर लिया। (फिर वह बंध न टूट सका वेसे ही आयुष्यका बंध टल नहीं सकता) पर दर्शनमें भी पर्वके दिन स्नान मैथुन आदिका निषेध किया है। विष्णुपुराणमें कहा है कि:-

चतुर्दश्यष्टमी चैव। अथावास्या च पूर्णिमा ॥ पर्वण्ये तानि राजेन्द्र ! रविसंक्रांतिरेव च ॥ १ ॥

तैस्स्त्रीर्माससंभोगी। पर्वण्ये तेषु वै पुमान्। विषं मुञ्च भोजनं नाप। प्रयाति नरकं मृतः ॥ २ ॥

हे राजेन्द्र ! चतुर्वशी, अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा, सूर्यसंक्रांति, इतने पर्वोंमें तैल मर्दन करके स्नान करे, स्त्री संभोग करे, मांस भोजन करे तो उस पुरुषने विद्याका भोजन किया गिरा जाता है, और वह मृत्यु पा कर नरकमें जाता है। मनुस्मृतिकमें कहा है कि:-

अथावास्या मष्टमी च। पौर्णमासी चतुर्दशी ॥ ब्रह्मचारी भवेन्निस। यमृतौ स्नातको द्विजः ॥ १ ॥

अमावस्या, अष्टमी, पौर्णिमा, चतुर्दशी इतने दिनोंमें व्यावन्त ब्राह्मण निरन्तर ब्रह्मचारी ही रहता है। इसलिये अवसर की पर्वतिथियों में अवश्य ही सर्व शक्तिके धर्मकार्यों में उद्यम करना। भोजन पानीके समान अवसर पर जो धर्मकृत्य किया जाता है वह थोड़ा भी महा फल दायक होता है। इसलिये वैद्यक शास्त्रोंमें भी प्रसंगोपात् यही बात लिखी है कि:-

शरदि यञ्जलं पीतं। यभृदुक्तं पोषमाषयोः ॥

जेष्ठाषाढे च यत्सुभ्रं। तेन जीवंति मानवाः ॥ १ ॥

जो पानी शरद ऋतुमें पीया गया है और पोष, महा मासमें जो भोजन किया गया है, जेठ और आपाढ़ मासमें जो निद्रा छी गई है उससे प्राणियोंको जीवित मिलता है।

वर्षासु सवर्णमृतं। शरदि जलं गोपयश्च हेमन्ते ॥

शिशिरे चापल्य करसो। घृतं वसंते शुद्धश्रुति

वर्षा ऋतुमें नोन (नमक) अमृत समान है, शरद ऋतुमें पानी अमृत समान है, हेमंत ऋतुमें गायका दूध, शिशिर ऋतुमें जह्वा रस, वसंत ऋतुमें घी, ग्रीष्म ऋतुमें शुद्ध अमृतके समान है।

पर्वकी महिमासे पर्वके दिन धर्म रहित हो उसे धर्ममें, निर्दयीको भी दयामें, अविरत को भी व्रतमें, छुपणको भी धन खर्चनेमें, कुशीलको भी शील पालनेमें तप रहितको भी तप करनेमें उत्साह बढ़ता है। वर्तमान कालमें भी तमाम दर्शनोंमें ऐसा ही देखा जाता है। कहा है कि—

सो जयउ जेण विहिआ । सर्वच्छर चचभासि असु पुण्वा ।

निध्वंससाणवि हवई । जेसि पमावा आ धम्ममई ॥ १ ॥

जिसमें निर्दयी पुरुषोंको भी पर्वके महिमासे धर्मबुद्धि उत्पन्न होती है, वैसे संवत्सरीय, षडमासी पर्व सदैव जयवन्ते बरतों ।

इसलिये पर्वके दिन अवश्य ही पौषध करना चाहिये। उसमें पौषधके चार प्रकार हैं। वे हमारी की हुई अर्थ दीपिकामें कहे गये हैं इस लिये यहाँ पर नहीं लिखे। तथा पौषधके तीन प्रकार भी हैं। १ दिन रातका, २ दिनका और ३ रात्रिका। उसमें दिन रातके पौषधका विधि इस प्रकार है।

“अहोरात्र पौषध विधि”

“करेमि भते पोसहं आहार पोसहं सव्वओ देसओवा । सरीर सक्कार पोसहं सव्वओ । बंभचेर पोसहं सव्वओ अण्णावार पोसहं सव्वओ । चउच्चिहे पोसहे ठापमि । जाव अहो रचं पण्णु वासामि । हुविहं तिविहेणं । मण्णेषं चायाए कापयां न करेमि न कारवेमि । तस्स भते पडिक्कमामि निंदायि गरिहायि अप्पायां बोसिरामि ।

जिस दिन श्रावकको पोषह लेना हो उस दिन गृह व्यापार बर्जकर पौषधके योग्य उपकरण (सर्वला मुहपत्ति, कटासना,) लेकर पौषधशाला में या मुनिराजके पास जाय। फिर अंग प्रति लेखना करके लघु-नीति एवं बड़ी नांनि करनेके लिये थंडिल—शुद्ध भूमि तलाश करके गुरुके समीप या नवकार पूर्वक स्थापनाचार्यको स्थापन करके ईर्यावधि करके खमासमण पूर्वक वन्दना करके पौषधकी मुहपत्ति पडिलेहे। फिर खमासमण देकर खड़ा हो ‘इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन पोषहसंदिसाहु’ (दूसरी दफा) ‘इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन पोषह ठाऊ’ ऐसा कहकर नवकार गिनने पूर्वक पोसह दंडक निम्न लिखे मुजब उचरे।

इस प्रकार पोषहका प्रत्याख्यान लेकर मुहपत्ति पडिलेहन पूर्वक दो खमासमण से ‘सामायकसंदिसाऊ’ ‘सामायक ठाऊ’ यों कह कर सामायिक करके फिर दो खमासमण देने पूर्वक ‘बेसणो संदिसाऊ’ ‘बेसणो ठाऊ’ यों कह कर यदि वर्षाश्रतुके दिन हों तो काष्ठके, वासनको और चातुर्मास बिना शेष आठ मासके समयमें प्रोच्छणको, आदेश मांगकर दो खमासमण देने पूर्वक ‘सउम्मायसंदिसाऊ’ ‘सउम्माय-ठाऊ’ ऐसा कहकर सउम्माय करे। फिर प्रतिक्रमण करके दो खमासमण देने पूर्वक ‘बहुवेस संदि-साहु’ ‘बहुवेस करू’ ऐसा कहकर खमासमण पूर्वक ‘पडिलेहणा करू’ ऐसा कहकर मुहपत्ति, कटासना, और बलकी पडिलेहन करे। श्राविका भी मुहपत्ति कटासना, खाड़ी, चोली, बणिया (लहंगा या घागरी) बगैरहकी पडिलेहन करे। फिर खमासकण देकर ‘इच्छाकारी भगवन पडिले-

हामोजी" यों कहे। फिर 'इच्छ' कहकर स्थापनाचार्य की पङ्क्तिहण करके स्थापकर क्षमासमण पूर्वक उपधि मुहपत्ति पङ्क्तिहण कर दो क्षमासमण देने पूर्वक 'उपधि संदिताहु' 'उपधिपङ्क्तिहण' यों आवेश मांगकर वस्त्र, कम्बल प्रमुखकी प्रतिलेखना करे, फिर पोषधशाला की प्रमार्जना करके कचरा यत्न पूर्वक उठाकर योग्य स्थान पर फेंकवके—ढाल कर ईर्यावहि करे। फिर गमनागमन की आलोचना करके क्षमासमण पूर्वक मंडलमे बैठकर साधुके समान सज्जाय करे। फिर जबतक पौनी, पोरसी हो तब तक पठन पाठन करे, पुस्तक पढे। फिर क्षमासमण पूर्वक मुहपत्तिकी पङ्क्तिहण करके जबतक कालवेला हो तबतक सज्जाय करता रहे। यदि देवबन्दन करना हो तो 'आवस्सहि' कहकर मन्दिर जाय और वहां देव बन्दन करे। यदि पारण करना हो—मोजन करना हो तो प्रत्याख्यान पुरा हुये बाद क्षमासमण पूर्वक मुहपत्ति पङ्क्तिहण कर क्षमासमण पूर्वक यों कहे कि "पोरसि पराश्रो" अथवा पुरिमठ चौबीहार या तीविहार जो किया हो सो कहे।" नीचि करके, आयस्थिज करके, एकासन करके, पात हार करके या जो वेला हो उस वेलासे फिर देव बन्दन करके, सज्जाय करके, घर जाकर यदि सौ हाथसे बाहिर गया हो तो ईर्यावहि पूर्वक क्षमासमण आलो कर यथासम्भव अतिथि संविभाग व्रतको स्पर्श कर निश्चल आसनसे बैठकर हाथ, पैर, मुख, पङ्क्तिहण कर, एक लवकार पङ्कट, रागद्वेष रहित होकर अचित्त आहार करे। पहले कहे हुये अपने सज्जन संबन्धि द्वारा पोषधशाला में लाये हुये अन्नादिको जमि (एकासनादिक आहार करे) परन्तु मिश्रा मांगने न जाय फिर पोषधशाला में जाकर ईर्यावहि पूर्वक देव बन्दन करके यन्दना देकर तीविहार या चौविहार का प्रत्याख्यान करे। यदि शरीर चिन्ता दूर करने का विचार हो (टटो जाना हो तो,) "आव्ववस्सहि" कहकर साधुके समान उपयोगवान् होकर निर्जीव जगद जाकर विधि पूर्वक बड़ी नीति या लघु नीतिको बोलरा कर शरीर शुद्ध करके पोषधशाला में आकर ईर्यावहि पूर्वक क्षमासमण देकर कहे कि "इच्छाकारेण संदिस्सह भगवन् गमनागमन आलोकं" "इच्छ" कहकर उपाश्रय से 'आवस्सहि' कथन पूर्वक दक्षिण दिशामें जाकर सर्व दिशाओंकी तरफ अवलोकन करके "अणुजाणह बस्सगो" (जो क्षेत्राधिपति हो सो आह्व हो) ऐसा कह कर भूमि प्रमार्जन करके बड़ी नीति या लघु नीति करके उसे बुररा कर पोषधशाला में प्रवेश करे। फिर "आते जाते हुय जो विराथना हुई हो तत्सम्बन्धी पाप मिथ्या होवो" ऐसा कहे। फिर सज्जाय करे यावत् पिछले प्रहर तक। फिर आवेश मांग कर पङ्क्तिहण करे। फिर दूसरा क्षमासमण देकर "पोषधशाला को प्रमार्जन कर" यों कह कर श्रावक अपनी मुहपत्ति, कटासना, धोती, आदिकी प्रति लेखना करे। आशिका मी मुहपत्ति, कटासना, साडी, कञ्चुक ओढना वगैरह वस्त्र की पङ्क्तिहणा करे। फिर स्थापनाचार्य की प्रतिलेखना करके और पोषधशाला की प्रमार्जना करके क्षमासमण पूर्वक उपधि, मुहपत्ति, पङ्क्तिहण कर, क्षमासमण देकर मंडल में गोड़ोंके जल बैठ कर सज्जाय करे। फिर दो बन्दना देकर प्रत्याख्यान करे। फिर दो क्षमासमण पूर्वक "उपधि संदिताहु" "उपधि पङ्क्तिहण" यों कह कर वस्त्र कम्बलादि की प्रतिलेखना करे। जो उपवासी हो वह पहिले सर्व उपाधि की प्रतिलेखना करके फिर पहिनी हुई धोतीकी प्रतिलेखना करे। आशिका प्रातः समय के अनुसार अपनी सब उपाधि की पङ्क्तिहण करे। संध्याके समय मी क्षमासमण

पूर्वक पोषधशाला के अन्दर और बाहर २ कायाके बाहर उच्चार भूमिके पडिलेहे। “आघादे आसने उच्चार पासमणे अदिभासे” इत्यादिक बारह २ मांडले करे। फिर प्रतिक्रमण करके यदि साधुका योग हो तो उसकी वैयाघ्र करे, खमासमण देकर स्वाध्याय करे। जबतक पोरसी पूरी हो तबतक स्वाध्याय करे। फिर खमासमण देकर “इच्छा कोरेण संदिसह भगवन् बहु पडिपुन्ना पोरसी राइसंधारए ठामि” हे भगवन् बहुपडि-पुन्ना पोरसी हुइ है अतः संधारा विधि पढाओ) फिर देव वन्दन करके शरीर चिन्ता निवारण करके शुद्ध होकर उपयोग में आने वाली तमाम उपाधि को पडिलेह कर, गोड़ोंसे ऊपर तक धोती पहिन कर संधारा करने की जगह इकहरा संधारा बिछा कर उस पर एक सूतका उत्तर पड़ा याने इकहरा सूती वस्त्र बिछा कर जहां पैर रखना हो वहांकी भूमिको प्रमार्जन करके धीरे धीरे संधारा करे फिर बायें पैरसे संधारे का स्पर्श करके मुहपति पडिलेह कर “निस्सीहि” शब्दको तीन दफा बोलकर “तपो खपासमण अणुजाणह जिठिठ्ठा” यों बोलता हुआ संधारे पर बैठ कर एक नवकार और एक करेमिमंते एवं तीन दफा कह कर निम्न लिखी गाथाएं पढे।

अणुजाणह परमगुरु, गुणगण रहणेहि भूसिय सरीरा बहु पडिपुन्ना पोरसी राइ संधारए ठामि ॥ १ ॥

गुणगण रत्नसे शोभायमान शरीर वाले हे परम गुरु। पोरसी होने आयी है और मुझे रात्रिमें संधारे पर सोना है अतः इसकी आहा दो।

अणु जाणह संधारं बाहु बहाणेणं वाम पासेणं।

कुक्कुडिय पाय पसरयं। अन्तरन्तु पमज्जए भूमि ॥ २ ॥

बायां हाथ तकिये की जगह रख कर शरीर का बायां अंग दबा कर जिस तरह सुर्गों जमीन पर पर लगाये बिना पैर पसारती है यदि कार्य पड़ा तो वैसा ही करूंगा। बीचमें निद्रामें भी यदि आवश्यकता होगी तो भूमिको प्रमार्जन करूंगा। अतः इस प्रकार के विधिके अनुसार शयन करने की मुझे आहा दो।

संकोइअ संढासा, उव्वट्ठन्तेअ काय पडिनेहा। दन्वाइ उव्वओगं, उसास निरुं भया लोए ॥ ३ ॥

पैर सकोड़ कर शरीरकी पडिलेहणा न करके द्रव्य क्षेत्र काल, भावका उपयोग दे कर इस संधारे पर सोते हुयेको मुझे यदि कदाचित् निद्रा आवेगी तो उसे श्वास रोकनेसे उच्छेद करूंगा।

जमे हुज्ज पमाओ, इमस्स देहस्स इमाइ रयणीए।

आहार सुवह देहं, सच्चं तिविहेण वोसइअ ॥ ४ ॥

मेरे अंगीकार किये हुए इस सागरी अनशनमें कदापि मेरी मृत्यु होजाय तो इस शरीर, आहार, और उपाधि इन सबको मैं त्रिकरणसे आज्ञा की रात्रिके लिये वोसरता हूं—परित्याग करता हूं।

इत्यादि गाथाओंकी भावना परिभाते हुये याने समग्र संधारा पोरसी पढ़ाये बाद नवकार का स्मरण करते हुये रजो हरणादिकसे (आवक चरबला आदिसे) शरीरको और संधारेको ऊपरसे प्रमार्जित कर बायें अंगको दबाकर बायां हाथ सिर नीचे रख कर शयन करे। यदि शरीर चिन्ता लघुनीति और बड़ी नीतिकी हाजत हो तो संधारेको अन्य किसीसे स्पर्श कराकर भावसह कह कर प्रथमसे देखे हुये निर्जीव स्थानमें

छुनीति और बड़ी नीति करके दोसरावे और फिर पीछे आकर इर्वावही करके गमनागमन की आलोचना करे। कमसे कम तीन गायार्थोंकी सम्भाव्य करके नवकार का स्मरण करते हुये पूर्ववत् शयन करे। पिछली रात्रिमें जाग्रत होकर इर्वावहि पूर्वक दुसुमिण दुसुमिण का कौसग्य करे। चैत्य बंदन करके आचार्यादिक चारको धन्वना देकर मन्हेसर की समझाय पड़े। जब तक प्रतिक्रमण का समय हो तब तक सम्भाव्य करके यदि पोषघ पारनेकी इच्छा हो तो खमासमण पूर्वक “इच्छा कारेण संदिसह भगवन् मुहपत्ति पडिलेहड”, गुरु फर्माये कि “पडिलेह” फिर मुहपत्ति पडिलेह कर खमासमण पूर्वक कहे कि “इच्छाकारेण संदिसह भगवन् पोसह पारु” गुरु कहे कि “पुणोवि कावज्जो” फिर भी करना। दूसरा खमासमण देकर कहे कि ‘पोसह पारिअ’ गुरु कहे ‘आयरो न मुक्तज्जो’ आदर न छोड़ना, फिर खड़ा होकर नवकार पढ़कर गोष्ठोंके बल बैठ कर भूमि पर मस्तक स्थापन करके निम्न लिखे मुनय गाथा पड़े।

सागर चन्दो कापो, चन्द व दिसो मुदंसखो धन्नो।

जेसि पोसह पडिमा, अस्सिंदिआ जीविअन्ते वि ॥ १ ॥

सागरचन्द्र आपक, कामदेव आपक, चन्द्रावर्तलक राजा, सुदर्शन सेठ इतने व्यक्तियोंको धन्य है कि जिन्होंनेकी पोषघ प्रतिमा जीवितका अन्त होने तक भी अर्जंड रही।

धन्ना सलाह पिण्जा, सुलसा आणंद कामदेवाय ॥

सि पर्ससह भववं, ददुदयं यंतं पशवीरो ॥ २ ॥

वे धन्य हैं, प्रशंसाके योग्य हैं, सुलसा आणिका, आनंद, कामदेव आपक कि शिवके द्रुमवतको प्रशंसा भगवत महावीर स्वामी करते थे।

पोसह विधिसे लिया, विधिसे पाला, विधि करते हुये जो कुछ अविधि, बंदन, विराधना मन वचन कायसे हुई हो ‘तस्सा पिच्छामि दुक्कड’ वह पाप दूर होवो। इसी प्रकार सामायिक भी पारजा, परन्तु उसमें निम्न लिखे सूत्रिय विशेष समझना।

सायाइय वयजुत्तो, जावमणे होइ नियम संजुत्तो ॥

छिजइ असुहं कम्मं सामाइअ जसि आचारा ॥ १ ॥

सामायिक धनयुक्त नियम संयुक्त जब तक मन नियम संयुक्त है तब तक जितनी देर सामायिक में है उतनी देर अशुभ कर्मको नाश करता है।

छउमथ्यो मूह मणो, किचीय पिर्त्तव संमरइ जीवो।

जंच न समरापि अहं, पिच्छामि दुक्कथं तस्स ॥ १ ॥

‘छउमथ्य ह’, मूर्ख मनवाला ह, कितनीकी देर मात्र मुझे उपयोग रहे, कितनीकी बार याद रहे जो मैं याद न रखता ह’ उसका मुझे मिच्छामि दुक्कड’ हो—पाप दूर होवो।

सामाइअ पोसह सण्ठिठयस्स, जीवस्स जाइ जो कासो ॥

सो सफलो बोधज्जो, सेसो संसार फलइह ॥ ३ ॥

सामायिक में और पोसहमें रहते हुये जीवका जो समय व्यतीत होता है वह स तत्त समझना । जो अग्न्य समय व्यतीत होता है वह संसार फलका हेतु है याने संसार बर्बक है ।

दिनके पोषहका विधि भी उपरोक्त प्रकारसे ही जानना परन्तु उसमें इतना विशेष समझना कि 'मान-दिवसं पञ्जुवा सामि' ऐसा पाठ पढ़ना । दैवसी आदि प्रतिक्रमण किये बाद पारना ।

रात्रिका पोषध भी इसी प्रकार लेना परन्तु उसमें भी इतना विशेष जानना कि दोपहर के मध्यान्ह से लेकर यावत् दिनका अन्तर्मुहूर्त रहे तबतक लिया जा सकता है । इसी लिये "दिवस सेसरात्रि पञ्जु वासामि" ऐसा पाठ उच्चार किया जाता है ।

यदि पोषध पारनेके समय मुनिका योग हो तो निश्चयसे अतिथि संबंधिमात्र व्रत करके पारना करना

चौथा प्रकाश

॥ चातुर्मासिक कृत्य ॥

मूलार्थ गाथा ।

पइ चौमासं समुचिअ । नियमग्गहो पाउसे विसेसेण ॥

जिस मनुष्यने हरएक नियम अंगीकार किया हो उसे उसी नियमको प्रति चातुर्मास में संक्षिप्त करना चाहिये । जिसने अंगीकार न किया हो उसे भी प्रति चातुर्मास में योग्य नियम अतिग्रह विशेष ग्रहण करना चाहिये । वर्षाकाल के चातुर्मास में विशेषतः नियम ग्रहण करने चाहिये । उसमें भी जो नियम जिस समय अधिक फलदायक हो और नियम अंगीकार न करनेसे अधिक विराधना होती हो तथा धर्मकी निंदाका भी दोष लगे वह समुचित न समझना । जैसे कि वर्षाके दिनोंमें गाड़ी चढाना, वगैरह का निषेध करना, बाढ़ या वृष्टि वगैरह होनेके कारण ईलिका वगैरह जीवकी उत्पत्ति होनेसे खिरती, (रायण) आम वगैरहका परि-त्याग करना । इसा प्रकार देश, नगर, ग्राम, जाति, कुल, वय, वगैरह की अपेक्षासे जिसे जैसा योग्य हो वैसा ग्रहण करे । इस तरह नियमकी समुचितता समझना ।

नियमके दो प्रकार हैं । १ दुनिर्वाह, २ सुनिर्वाह । उसमें धनवन्तको (व्यापार की व्यग्रता वाले को) अविरति श्रावकोंको, संचित रस शाकका त्याग, प्रतिदिन सामायिक करना वगैरह-दुनिर्वाह समझना और पूजा दानादिक धनवन्त के लिए सुनिर्वाह समझना । निर्धन श्रावकके लिए उपरोक्तसे विपरीत समझना । यदि चित्तकी एकाग्रता हो तो वक्रवर्ती शालिभद्रादिक को दीक्षाके कष्टके समान सबको सर्व सुनिर्वाह ही है । कहा है कि,

तातुं गो मेरु गिरि मथर हरो ताव होइ दुरुचारो ॥

ता विसया कज्जगई जाव न धीरा पवज्जन्ति ॥

तब तक ही मेव पर्वत ऊंचा है, तब तक ही समुद्र दुष्टर है, (निषमगति दुःखसे घन सके) जब तक धीर पुख उस कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते । इस प्रकार जिससे दुर्निर्वाह नियम लिया न जासके उसे भी दुर्निर्वाह नियम तो अवश्य ही अंगीकार करना चाहिये । जैसे कि मुख्यवृत्ति से वर्षाकाल के दिनोंमें कृष्ण, कुमार पालादिक के समान सर्व दिशाओंमें गमनका निषेध करना उचित है यदि ऐसा न कर सके तो जिस जिस दिशामें गये बिना निर्वाह हो सकता हो उस दिशा संवन्धी गमनका नियम तो अवश्य ही लेना चाहिये । इसी प्रकार सर्व सच्चित्का त्याग करनेमें अशक हों उन्हें जिसके बिना निर्वाह हो सकता है वैसे सच्चित् पदार्थका अवश्य परित्याग करना चाहिये । जब जो वस्तु न मिलती हो जैसे कि हृत्प्रीको हाथी पर बैठना, मारवाड़ की भूमिमें नागरवेल के पान खाना वगैरह स्व स्वकाल किना आम वगैरह फल खाना नहीं बन सकता । तब फिर उस वस्तुका त्याग करना उचित ही है । इस प्रकार अस्तित्व में न आने वाली वस्तुका परित्याग करनेसे भी विरहि वगैरह महाफल की प्राप्ति होती है ।

सुना जाता है कि राजगृही नगरीमें एक मिथुकने क्षीप्ता ली थी उसे देखकर 'इसने क्या त्याग किया' इत्यादिक वचनसे लोग उसकी हंसी करने लगे । इस कारण शुभ महाराज को वहांसे विहार करनेका विचार हुआ । अमयकुमार को मालूम होनेसे उसने वौराहमें तीन करोड़ सुवर्ण मुद्राओंके तीन ढेर लगाकर लोगोंको बुलाकर कहा कि 'जो मनुष्य कुवे वगैरहके सच्चित् जल, अग्नि और ली इन तीन वस्तुओंको स्पर्श करनेका जीवन पर्यन्त परित्याग करे वह इस सुवर्ण मुद्राओं के लगे हुये तीन ढेरोंको धुत्तीसे उठा ले जा सकता है । यह सुनकर विचार करके नगरके लोग बोले इन तीन करोड़ सुवर्ण मुद्राओंका त्याग कर सकते हैं परन्तु जलादि तीन वस्तुओंका परित्याग नहीं किया जा सकता । तब अमय-कुमार बोला कि अरे मूर्ख मनुष्यो ! यदि ऐसा है तब फिर इस मिथुक मुनिको क्यों हंसते हो ? जिन वस्तुओंका त्याग करनेमें तीन करोड़ सुवर्ण मुद्रायें लेने पर भी तुम असमर्थ हो उन तीन वस्तुओंका परित्याग करने वाले इस मुनि की हंसी किस तरह की जासकती है, यह बात सुन बोधको पाकर हसी करने वाले नगर निवासी लोगोंने मुनिके पास जाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी । इस तरह अस्तित्व में न होनेवाली वस्तुओं का त्याग करनेसे भी महालाभ होता है अतः उनका नियम करना अवेस्कर है । यदि ऐसा न करे तो उन २ वस्तुओं को ग्रहण करनेमें पशुके समान अविरतिपन ही प्राप्त होता है और वह उनके फलसे वंचित रहता है । भवृ इति भी कहा है कि-ज्ञानं न क्षमया गृहोचितं मुक्तं स्वयं न सन्तोषतः । सोढाः दुस्सह शीत वात तपन क्लेशाः न तप्तं तपः ॥ ध्यातं विस्तपहर्निशं नियमितप्राणैर्न मुच्यते पदं । तत्तत्क-पकृतं यदेव मुनिभिस्तैः फलैः वंचिताः ॥ ”

क्षमासे कुछ सहन नहीं किया, गृहस्थावास का सुख उपभोग किया परन्तु संतोषसे उसका त्याग न किया; दुःसह शीत वात, तपन वगैरह सहन किया परन्तु तप न किया रात दिन नियमित धनका ध्यान किया परन्तु मुक्तिपद के लिये ध्यान न किया, उन उन मुनियोंने वै कर्म भी किये परन्तु उनके फलसे भी वंचित रहे । यदि एक ही द्वा मोक्षन करता हो तो भी एकासने का प्रत्याख्यान किये बिना एकासने का फल नहीं

मिलता। जैसे कि लोकमें भी यही न्याय है कि बहुतसा द्रव्य बहुतसे दिनों तक किसीके पास रक्खा हो तथापि ठराव किये बिना उसका जरा भी ब्याज नहीं मिलता। असंभवित वस्तुका भी यदि नियम लिया हुआ हो उसे कदापि किसी तरह उसी वस्तुके मिलनेका योग बन जाय तो नियममें बद्ध होनेके कारण वह उस वस्तुको ग्रहण नहीं कर सकता। यदि उसे नियम न हो तो वह अवश्य ही उसे ग्रहण करे। अतः नियम करनेका फल स्पष्ट ही है। जिस प्रकार गुरु द्वारा लिये हुए नियम फलमें बंधे हुए वक्कचूल पल्लीपति ने भूखा रहने पर भी अठवीमें किपाक नामक फल अर्थात् होनेसे अन्य लोगों की प्रेरणा होने पर भी न खाया और उससे उसके प्राण बच गये एवं जिन अनियमित मनुष्यों ने उन फलोंको खाया वे सब मरणके शरण हुए अतः नियम लेनेसे महान लाभकी प्राप्ति होती है।

प्रति चातुर्मासिक इस उपलक्षणसे एक एक पक्षमें, एक एक महीनेमें, दो दो मासमें, तीन तीन महीने, या एकैक दो दो वर्षे वगैरह के यथाशक्ति नियम स्वीकार करने योग्य हैं। जो जितने महीने वगैरह की अवधि पालनेके लिये समर्थ हो उस उस अवधिके अनुसार समुचित नियम अंगीकार करे। परन्तु नियम रहित एक क्षणमात्र भी न रहे। क्योंकि विरतिका महाफल होता है और अविरतिका बहु कर्मवन्धादि महादोषादिक पूर्वमें बतलाये अनुसार होता है। यहाँ पर जो पहले नित्य नियम कहा गया है उसे चातुर्मास में विशेषतः करना चाहिए। जिसमें तीन दफा या दो दफा जिनपूजा करना, अष्टप्रकारी पूजा करना, संपूर्ण देववन्दन, जिनमंदिर के सर्व बिम्बकी पूजा, सर्व बिम्बोंको वन्दन करना, स्नान, महापूजा प्रभावनादि शुक्को वृक्ष वन्दन करना, सर्व साधुओंको वन्दन करना त्रयोदश लोगस्सका काउसग करना अपूर्व ज्ञानका पाठ या श्रवण करना, विश्रामणा करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, सच्चित्र वस्तुका परित्याग करना, विशेष कारण पढ़ने पर औषधादिक शोधनादि यत्नासे ही अंगीकार करना, यथाशक्ति चारपाई पर शयन करनेका परित्याग करना, बिना कारण स्नान त्याग करना, बाल गुंथवाना दंतधन करना और काष्ठकी खड़ाओं पर चलनेका परित्याग करना वगैरह का नियम धारण करना। एवं जमीन खोदने, नये वस्त्र रंगाने, ग्रामान्तर जाने वगैरह का त्याग करना। घर, बुकान, भीत, स्तंभ, चारपाई, किवाड़, दरवाजा वगैरह पाट, चौकी, घी, तेल, जलादिके बर्तन, इन्धन, धान वगैरह तमाम वस्तुओंमें रक्षाके निमित्त पनकादि संसक्ति—निगोद या कई न लगाने देनेके लिये छूना, राख, खड़ी, मैल न लगाने देना, धूपमें रखना, अधिक ठंडक हो वहाँ पर न रखना, पानीको दो दफा छानना वगैरह, घी, गुड़, तेल, दूध, दही, पानी, वगैरहको यत्न पूर्वक ढक कर रखना, अवधावण (चावल वगैरहका धोवन तथा बर्तनोंका धोवन या रसोईमें काममें आता हुआ वचा हुआ पानी) स्नान वगैरह के पानी आदिको जहाँ पर लीलफूल यानि निगोद न हो वैसे स्थानमें डालना। सूकी हुई या धूल वाली, हवा वाली, जमीन पर थोड़ा थोड़ा डालना चुलहा, दीया, खुला हुआ न रखनेसे पीसने, खोदने, रंगने, वस्त्र धोने, पात्र धोने वगैरह कार्यों में भले प्रकारसे यत्ना करके तथा मन्दिर, पौषधशाला वगैरह को भी बारंबार देखते रहनेसे सार सम्भाल रखनेसे यथा योग्य यत्न करना। यथाशक्ति उपधान मालादि पद्धिमा वहन, कषाय जय, इन्द्रियजय, योग-शुद्धि विंशति स्थानक, अमृत अष्टमी, ग्यारह अंग, चौदह पूर्व तप, नवकार फलतप, चोविंसी तप, अक्षयनिधि

तप, द्वायंतीतप, भद्र प्रतिमा, महामद्र प्रतिमा, संसार तारणतप, अठारतप, पक्षरूपण, मासक्षपणादि विधेय तप करना। रात्रिके समय चौविहार तिथिहार का प्रत्याख्यान करना। पर्वके दिन विगत्यका त्याग पोसह उपवासादि करना। पारनेके दिन संविभाग अतिथि-संविभाग करना वगैरह अभिग्रह धारण करना चाहिये।

नीचे चातुर्मासिक नियमके लिये पूर्वाचार्य संग्रहित कितनी एक उपयोगी गाथायें दी जाती हैं।

चाउम्पासि अभिग्रह, नाथे तह दंसणे चरिचोअ।

तवविरि आयागंभिग्रह, दज्याइ अशेमहाहुन्ति ॥ १ ॥

ज्ञान सम्बन्धी दर्शन सम्बन्धी, चारित्र संकन्धी, तप सम्बन्धी, वीर्याचार सम्बन्धी, द्रव्यादिक अनेक प्रकार के चातुर्मासिक अभिग्रह—नियम होते हैं। ज्ञानाभिग्रह भी धारण करना चाहिये।

परिवाही सम्भाओ, देसण सवणं च चितथी चेव।

सचीए काययं, निऊ पंचमि नाण पुआय ॥ २ ॥

जो कुछ पढ़ा हुआ हो उसका प्रथम से अन्त तक पुनरुपवर्तन करना, उपदेश देना, अपूर्व ग्रन्थोंका भवण करना, अर्थ चिन्तन करना, शुद्धपंचमी को ज्ञानपूजा करना, शक्ति पूर्वक ज्ञान सम्बन्धी नियम रखना। दर्शन के विषयमें अभिग्रह रखना चाहिये।

सपज्जणो वसे वण, गुहसिआ मंडव चिइभवणे।

चेइय पुआ वंदण, निम्मस करणं व विम्भाणं ॥ ३ ॥

मन्दिर सभारना, साफ रखना, धिलेपन करना, अथवा गुंल्ली करनेके लिये जमीन पर गोबर, कड़ी वगैरह से उपलेपन करके उस पर मंदिर में भगवान के समस्त गुंल्ली आलेखन करना, पूजा करना देव वन्दन करना, सर्व विम्बोंको उगटना करना वगैरह का नियम रखना। यह दर्शनाभिग्रह कहा जाता है।

“व्रतोंके सम्बन्धमें नियम”

चारितंमि जसोआ, जूया गंडोल पाडयां चेव।

वण कीड खारदारां, इन्धण नेसणजतस रखसा ॥ ४ ॥

जोख लगवाना, जू, खटमल, पेटमें पड़े हुए छुरने वगैरह जन्तुओं को दवासे पढ़ाना, जन्तु पड़ी हुई पनस्पति का खाना, वनस्पति में झार लगाना, जस कायकी रक्षा विमित्त इन्धन, जणि वगैरह की यतना करने का नियम रखना, ये चारित्राचारके स्पूल प्राणातिपात व्रतके अभिग्रह गिने जाते हैं।

वज्जइ अभमखलाणां, अक्कोसं तहय रुखस वयणं च।

देवगुरुसवहकरणं, पेसुन्नं परपरिवायं ॥ ५ ॥

दूसरे पर आरोप करना, किसीको कटु वचन बोलना, हलका वचन बोलना, देव गुरु धर्म सम्बन्धी कसम खाना, दूसरे की निन्दा और खुगली करना। दूसरे का अवर्णवाद बोलना, इन सबके परित्याग का नियम करे।

पिईमाई दिठिठ वंचण, जयरां निहिसुक्क पडिअ विसयंभि ।

दिणिवम्मर यणिवेला, परन रसेवाइ परिहारे ॥ ६ ॥

पिता माताकी दृष्टि बचा कर काम करना, निधान, दाण चोरी, दूसरे की पट्टी हुई वस्तुके विषय में यतना करना, वगैरह इस प्रकार के अमिग्रह धारण करना । स्त्री पुरुष को दिनमें ब्रह्मचर्य पालन करना, यह तो अवश्य ही है । परन्तु रात्रिमें भी इतना अमिग्रह धारण करना चाहिए कि स्त्रीको परपुरुष का और पुरुष को परस्त्रीका त्याग करना । आदि शब्दसे मालूम होता है कि स्त्रीको परपुरुष और पुरुष को पर स्त्रीके साथ मैथुन की तो बात ही दूर रही परन्तु उनके प्रसंग का भी त्याग करना ।

धन भन्नाइ नवविह, इच्छा मायांभि नियम संखेवो ।

परपेसण सन्देसय, अग्रमणार्थदिसिमाणो ॥ ७ ॥

धन धान्यादिक नव विध इच्छानुसार एकले हुए परिग्रह में भी नियम करके उसका संक्षेप करना । अन्य किसीको मेजने का, दूसरे के साथ सन्देशा फटलाने का, अथो दिशामें गमन करने वगैरह का नियम धारण करना । (पूर्वमें लिये हुए वस्तुसे कम करना) यह दिशिपरिमाण नियम कहलाता है ।

शार्वांगराय धूवण, विलेवण हरण फुल तंबोलं ।

धयासारागुरुकुं कुम, पोहिस मयनाहि परिमारां ॥ ८ ॥

मंजिठ सल्ल कोसुम्म, गुलिअ रागाण बथ्य परिमारां ।

रयरां वज्जेमणि, कणम रुयं मुत्तार्थ्य परिमारां ॥ ९ ॥

जम्बोर जम्ब जम्बुअ, रार्थ्य नारिंम धीज पूरायां ।

कक्कडि अखोट वायम, कविट्ठ टिम्बरुअ विज्जायां ॥ १० ॥

खज्जुर दख दाडिम, उत्तत्तिय नारिकेर केसाइ ।

चिचिरिा अबोर विलुअ, फल चिम्भह विम्भडीयां च ॥ ११ ॥

कयर करमन्दयायां, मोरह निम्बूअ अम्बिलीयां च ।

अथ्यायां अंकुरिअ, नायाविह फुल पसायां ॥ १२ ॥

सचिर्चा बहुवीअं, अणन्तकार्यं च वज्जए कयसो ।

विगई विगई गयायां, दन्वायां कुयई परिमारां ॥ १३ ॥

स्नान करनेके जो साधन हैं जैसे कि अगटण, विलेपन, धूपन, आभरण, फूल, तांबूल, बरार, कृष्णा-गर, केशर, पोहीस, कस्तूरी वगैरह के परिमाण का नियम करना । मंजीठ, लाख, कसुम्भा, गुली, इतने रंगोंसे रंगे हुए धूलका परिमाण करना । तथा रत्न, वज्र, (हीरा) मणि, सुवर्ण, चांदी, मोती वगैरह का परिमाण करना । जंबोर फल, जमरुण, जांबुल, रायण, नारंगी, विजोरा, कक्कड़ी, अखोट वायम नामक फल, कैत, टिम्बरु फल, बेल फल, खजूर, द्राक्ष, अनार, जुवारे, नारियल, केले, बेर, जंगली बेर, खरबूजे, तरबूज, खीरा, कौर, करवन्दा, निंबू, इमली, अंकुरित नाना प्रकारके फल फूल पत्र वगैरह के अचार वगैरह का परिमाण करना ।

सचित्त वस्तु, अधिक धीज वाली वस्तु और अकृत काय ये अनुक्रम से त्यागने योग्य हैं। विगय का तथा विगय से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का भी परिमाण करना।

अं सुग्र धोअण लिप्पण, सेत्तखल्लणं चन्हाण दाणं च।

जुआ कूढण मज्जस्स, खित्तं कज्जं च बहुमेअं ॥ १४ ॥

खंडण पीसण माईण, कूढ सखत्तई संखेवं ॥ जलभिल्लणान्न रंघण, चच्चठ्ठण माईआणं च ॥ १५ ॥

बल धोना या धुलवाना, लोपना या लिपवाना, खेन जोतना या जुतवाना, स्नान करना या कराना, अन्यकी जूँ वगैरह निकालना, एवं अनेक प्रकार के जो क्षेत्रके भेद हैं उन सबका परिमाण करना। खोटने पीसने का तथा असत्य साक्षी देने वगैरह का संक्षेप करना। जलमें तैरना, भल रंघना, उगटणा वगैरह करने का जो प्रमाण हो उसमें भी संक्षेप करना।

देसावगासिअ वए, पुढवी खणणोअ जसस्स आणायणे।

तहचीर धोयणे न्हाण, पिअण जल्लणस्स जाखणए ॥ १६ ॥

देशावकाशिक व्रतमें पृथ्वी खोदनेका, पानी प्रंगानेका, एवं रेशमी बल धुलवाने का, स्नानका, पीनेका, अग्नि अलाने का नियम धारण करना।

तह दीव दोहणे धाय, धीऊणे हरिअ छिदणे चेव।

अग्निवद्ध जंपणे, गुरु जणोणय अदत्तए गहणे ॥ १७ ॥

तथा दीपक प्रगट करने का, पंखा वगैरह करने का, सब्जी छेदन करनेका, गुरु जन के साथ बिना विचार खोलनेका एवं अदत्त ग्रहण करनेका नियम धारण करना।

पुरिसासण संधणीए, तह संभासण पलोयणा ईसु।

ववहारेणं परिमाणं, दिस्सिमाणं भोग परिमोमे ॥ १८ ॥

पुरुष तथा स्त्रीके आसन पर बैठने का, शय्या में सोनेका एवं स्त्री पुरुषके साथ संभाषण करनेका, नजर से देखने का, व्यापार का दिशि परिणामका एवं भोग परिणामका परिमाण करना।

तह सच्चण्णध्द दे, सपाईअ पोसहे तिहि विमोमे।

सच्चेसुवि संखेवं काई पई दिवस परिमाणः ॥ १९ ॥

तथा सर्व अनर्थदंड में सामायिक, पोष, अतिथिसंविभागा में, सर्व कार्योंमें प्रतिदिन सर्व प्रकारके परिमाण में संक्षेप करते रहना।

खंडण पीसण रंघण, सुंजण विखल्लणण वध्य रयणं च।

कत्ताण पिंजण सोढण, भवल्लण लिपणय सोइखए ॥ २० ॥

खोटना, दलना, पकाना, भोजन करना, देखना देखाना बल रंगवाना, कतरना, लोढना, सफेदी देना, लोपना, शोभा युक्त करना, शोधन करना, इन सबमें प्रति दिन परिमाण करते रहना चाहिये।

वाहण रोइण लिख्खाइ जो अणे वाण्ण हीण परिमोमे।

निजणया खुणाय उंछण, रंघण दलणार्ह कम्मेअ ॥ २१ ॥

संवरणं कायवर्णं, जह संभवं मण्डिणं तदा पठेये ।

जिया मया दंसये सुयाया मण्डणु जिण मवण किच्चेम ॥ २२ ॥

वाहन, रथ बगैरह आरोहण, सवारी बगैरह करना, डीख वगैरह देखना, जूता पहिरना, परिमोग करना, क्षेत्र घोना एवं काटना, ऊपरसे घान काटना, रांधना, पीसना, दलना आदि शब्दसे बगैरह कार्योंके अनुक्रमसे प्रतिदिन पूर्वमें किये हुए प्रत्याख्यान से कम करते रहना । एवं लिखने पढ़ने में, जिनेश्वर भगवान के मंदिर संबंधी कार्योंमें धार्मिक स्थानोंको सुधरवाने के कर्तव्यों तथा सार संभाल करने के कार्योंमें उद्यम करना ।

अठ्ठमी चउदसीसु कल्लाण तिहिसु तव विसेसेसु ।

काहापि उज्जय मह, धम्मथं वरिस पम्भंमि ॥ २३ ॥

वर्ष भरमें जो अष्टमी, चतुर्वशी, कल्याणक तिथियों में तप विशेष किया हुआ हो उसमें धर्म प्रभावना निमित्त उज्जमणा आदिका महोत्सव करना ।

धम्मथं सुहपती, जल छायाया ओसहाई दार्या च ।

साहम्मिअ बच्छज्जं जह सजिए गुरु विराओअ ॥ २४ ॥

धर्मके लिये सुहृत्तयें देना, पानी छानने के छाये देना, रोगियोंके लिये औषधादिक वात्सल्य करना, यथा शक्ति गुरु का विनय करना ।

मासे मासे सामाइअं च, वरिसंमि पोसहं तु तथा ।

काहा पि स सचीए, अतिहिणं सविभागं च ॥ २५ ॥

हरके महीने में मैं इतने सामायिक करूंगा, एवं वर्ष में इतने पोषसह करूंगा, तथा यथाशक्ति वर्षमें इतने अतिथि संविभाग करूंगा ऐसा नियम धारण करे ।

“चौमासी नियम पर विजय श्रीकुमार का दृष्टान्त”

विजयपुर नगरमें विजयसेन राजा राज्य करता था । उसके बहुत से पुत्र थे परन्तु उन सबमें विजय श्रीकुमार को राज्य के योग्य समझ कर शंका पढ़ने से उसे कोई अन्य राजकुमार मार न डाले, इस धारणा से राजा उसे विशेष सम्मान न देता था इससे विजय श्रीकुमार को मनमें बड़ा दुःख होता था ।

पादाहतं यदुत्थाय, मुर्धानपथि रोहति स्वस्थाने वापमानेऽपि देहिनः स्तद्वरंजः ॥

जो अपमान करनेसे भी अपने स्थान को नहीं छोड़ते ऐसे पुरुषों से धूल भी अच्छी है कि जो पेरोंसे आहत होने पर वहांसे उड़ कर उसके मस्तक पर चढ़ बैठती है । इस युक्ति पूर्वक मुझे यहां रहने से क्या लाभ है ? इस लिये मुझे किसी देशान्तर में चले जाना चाहिए । विजयश्री ने अपने मनमें स्वस्थान छोड़नेका निश्चय किया । नीतिमें कहा है कि—

निर्गन्तुं यं गिहाओ, जो न निर्भई पुई मंडस मसेसं ।

अच्छेतरय सयरम्मं, सो पुरुसो कूय मंडुवको ॥ १ ॥

नर्ज्जति चित्तभासा, तद्वय विचित्राग्रो देसनीईग्रो ।

नचम्मुआइ वहुसो, दीसंति महिं मयंतेहि ॥ २ ॥

अग्ने घरसे निकल कर हजारों आध्वर्यों से परिपूर्ण जो पृथ्वी मंडल को नहीं देखता वह मनुष्य कुपमें रहे हुए मेंढक के समान है। सर्व देशोंकी विचित्र प्रकार की भाषाएँ एवं मित्र मित्र देशोंकी विचित्र प्रकार की मित्र मित्र नीनियाँ देशाटन किये बिना नहीं जानी जा सकतीं। तरह तरह के अद्भुत आश्चर्य देशाटन करने से ही मालूम होते हैं।

पूर्वोक्त विचार कर विजयश्री एक दिन रात्रिके समय हाथमें तलवार लेकर किसीको कहे बिना ही एकाकी अपने शहरसे निकल गया। अब वह ज्ञाताज्ञात देशाटन करता हुआ एक रोज भूज और प्याससे पीड़ित हो एक जंगलमें भटक रहा था उस समय सर्वालंकार सहित किसी एक दिव्य पुरुषने उसे स्नेह पूर्वक बुला कर सर्व उपद्रव निवारक और सर्व इष्ट सिद्धि दायक इस प्रकार के दो रत्न समर्पण किये। परन्तु जब कुमार ने उससे पूछा कि तुम कौन हो तब उसने उत्तर दिया कि जब तुम अपने नगर में वापिस जाओगे तब वहाँ पर आये हुए मुनि महाराज की वाणी द्वारा मेरा सकल वृत्तान्त जान सकोगे। अब वह उन अलिख्य महिमा युक्त रत्नोंके प्रभाव से सर्वत्र इच्छानुसार विलास करता है। उसने कुसुम पूर्ण नगर के देवशर्मा राजाकी भाँखकी तीव्र व्यथा का पट्टह चमत्ता सुन कर उसके दरबारे में आकर रत्नके प्रभावसे उसके श्रेष्ठोंकी तीव्र व्यथा दूर की। इससे तुष्टमान होकर राजाने अपना सर्वस्व, राज्य और पुण्य श्री नामक पुत्री कुमार को अर्पण की और राजाने स्वयं दीक्षा अंगीकार की। यह बात सुनकर उसके पिताने उसे बुला कर अपना राज्य समर्पण कर स्वयं दीक्षा अंगीकार कर की। इस प्रकार दोनों राज्य के सुखका अनुभव करता हुआ विजय भी अब सामन्त अपने समय को व्यतीत करता है। एक दिन तीन ज्ञानको धारण करने वाले देव शर्मा राजाएँ उसका पूर्व भव वृत्तान्त पूछने से कहने लगे कि हे राजन्! क्षेमापुरी नगरी में सुव्रत नामक सेठने शुरूके पास यथाशक्ति किन्ने एक चातुर्मासिक नियम अंगीकार किये थे। उस वस्तु वह देख कर उसके एक नौकर का भी भाव बढ़ गया जिससे उसने भी प्रति वर्ष चातुर्मास में रात्रि भोजन न करने का नियम लिया था। वह अपना आयुष्य पूर्ण कर उस नियम के प्रभाव से तूँ स्वयं राजा हुआ है, और वह सुव्रत नामक श्रावक श्रुत्युपाकर यहद्विक देख हुआ है, और उसीने पूर्व भवके स्नेहसे तुझे दो रत्न दिये थे। यह बात सुन कर जातिस्मरण ज्ञान पाकर वही नियम फिरसे अंगीकार करके और यथार्थ रीतिसे परिपालन करके विजयश्री राजा स्वर्गको प्राप्त हुआ, और अन्तमें महा विदेह क्षेत्रमें वह सिद्धि पदको पायगा। इस लिये चातुर्मास सम्बन्धी नियम अंगीकार करना महा लाभकारी है। लौकिक शास्त्रमें भी नीचे मुजब चौमासी नियम बतलाये हुए हैं। वसिष्ठ ऋषि कहते हैं कि—

कथं स्वपिति देवेशः, पद्मोद्भव महारणवे ।

सुप्ते च कानि वर्ज्यानि, वर्जितेषु च किं फलम् ॥ १ ॥

देवके देव श्रीकृष्ण षडे समुद्र में किस लिये सोते हैं? उन्होंके सोये बाद कौन कौन से कृत्य वर्जने चाहिए और उन कृत्यों को वर्जने से क्या फल मिलता है?

नायं स्वपिति देवेशो, न देवः प्रति बुध्यते । उपचारो हरेरेवं, क्रियते जलदागमे ॥ २ ॥

यह विष्णु कुछ शयन नहीं करते एवं देव कुछ जागते भी नहीं । यह तो चातुर्मास आने पर हरीका एक उपचार किया जाता है ।

योगस्ये च हृषीकेशे, यद्वर्ज्यं तन्निशाययं । प्रवासं नैव कुर्वीत, मृत्तिकां नैव खानयेत् ॥ ३ ॥

जब विष्णु योगमें स्थित होता है उस समय जो वर्जनीय है सो सुनो । प्रवास न करना, मिट्टी न खोदना ।

वृन्ताकान् राजमार्घादच, वज्र कुलस्थाश्च तूपरी ।

कालिगानि त्यजेद्यस्तु, मूलकं तंदुलीयकम् ॥ ४ ॥

बैगन, बड़े उड़द, बाल, कुलथी, तुंवर (हरहर) कालिमा, मूली, तांदलजा, वगैरह त्याज्य हैं ।

एकान्नेन महीपाल, चातुर्मास्यं निषेवते ।

चतुर्मुखो नरो भूत्वा, मयाति परमं पदम् ॥ ५ ॥

हे राजन् ! एक व्रता भोजन से चातुर्मास सेवे तो वह पुख्य चतुर्मुख होकर परम पद पाता है ।

नक्तं न भोजयेद्यस्तु, चातुर्मास्ये विशेषतः ।

सर्वं कामा नवाप्नोति, इहलोके परत्र च ॥ ६ ॥

जो पुख्य रात्रिको भोजन नहीं करता तथा चातुर्मास में विशेषतः रात्रि भोजन नहीं करता वह पुख्य इस लोकमें और परलोक में सर्व प्रकार की मन कामनाओं को प्राप्त करता है ।

यस्तु सुप्ते हृषीकेशे, मधमांसानि वर्जयेत् ।

मासे मासे श्वपेधेन, स जयेच्च शतं समा ॥ ७ ॥

विष्णुके शयन किये बाद जो मनुष्य मद्य और मांसको त्यागता है वह मनुष्य महीने महीने भक्षमेध यह करके सौ बरस तक जयवन्त वर्तता है, इत्यादिक कथन किया है । तथा भार्कपेय ऋषि भी कहते हैं कि—

तैसाभ्यंगं नरो यस्तु, न करोतिनराधिप ।

वह पुत्रधनैर्युक्तो, रोग हीनस्तु जायते ॥ १ ॥

हे राजन् ! जो पुख्य तेल का मर्दन नहीं करता वह बहुत पुत्र और धनसे युक्त, होकर रोग रहित होता है ।

पुष्पादिभोगस्त्यागात्, स्वर्गलोके महीयते ।

कट्वम्लतिक्तमधुर, कषायक्षारजान् रसान् ॥ २ ॥

पुष्पादिक के भोगको और कड़वे, खट्टे, तीखे मधुर, कषायले, खारे, रसोंको जो त्यागता है वह पुख्य स्वर्ग लोकमें पूजा पात्र होता है ।

यो वर्जयेत् स वैरूप्यं, दौर्भाग्यं नाप्नुयात् क्वचित् ।

तांबूल वर्जनात् राजन्, भोगी सावयव माप्नुयात् ॥ ३ ॥

जो मनुष्य उपरोक्त पदार्थ को त्यागना है वह कुरुपत्व प्राप्त नहीं करता। तथा कहीं भी दुर्मांगी पान प्राप्त नहीं करता। हे राजन् ! ताम्बूल के परित्याग से भोगी पान और लावण्यता प्राप्त होती है।

फलपत्रादि शाकं च, सस्त्वा पुत्रधनान्वितम् ।

मधुरस्वरो भवेत् राजन्, नरो वै मुह वर्जनात् ॥ ४ ॥

फल पत्रादि के शाकको त्यागने से मनुष्य पुत्र और धन सहित होता है। तथा हे राजन् ! मुढ़का त्याग करने से मधुर स्वर की मीठा धोलने वाला होता है।

लभते सन्ततिर्दीर्घा, तापा पक्वस्य वर्जनात् । भूमौ स्त्रस्त रसायी च, विष्णु रनुचरो भवेत् ॥ ५ ॥

तापसे न पके हुए खाद्य पदार्थ को त्यागने से मनुष्य बहुत ही लम्बी पुत्र पौत्रादिक सन्तति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य चारपाई, पल्यक बिना भूमि पर शयन करता है वह विष्णु का सेवक बनता है।

दधिदुग्ध परिस्थाप्य, गो लोकं लभते नरः । यामद्वयजल त्याग्य, न रोगैः परिभूयते ॥ ६ ॥

दही दूधका त्याग करने से देवलोक को प्राप्त करता है। दो पहर तक पाणीके त्यागने से मनुष्य रोगसे पीडित नहीं होता।

एकांतरोपवासी च, ब्रह्मलोके महीयते । धारणाक्षसोमानां, गंगास्नानं दिने दिने ॥ ७ ॥

बीचमे एक दिन छोड़ कर उपवास करने से देवलोक में पूजा पात्र होता है। और नक्षत्र लोभके बहाने (पंच केश रखने से नव धड़ाने से; प्रति दिन गंगा स्नानके फलको प्राप्त होता है।

परान्नं वर्जयेद्यस्तु, तस्य पुण्यमनन्तकम् ।

भुञ्जते केवलं पापं, यो मौनेन न भुञ्जति ॥ ८ ॥

जो मनुष्य दूसरे का अन्न खाना त्यागता है उसे अनन्त पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य मौन धारण करके भोजन नहीं करता वह केवल पापको ही भोगता है।

उपवासस्य नियमं, सर्वदा मौनं भोजनम् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन, चतुर्मासं व्रती भवेत् ॥ ९ ॥

उपवास का नियम रखना, और सदैव मौन रह कर भोजन करना, तदर्थं चातुर्मास में विशेषतः उद्यम करना, चाहिए। इत्यादि भविष्योत्तर पुराण में कहा हुआ है।

पंचम प्रकाश

॥ वर्षं कृत्य ॥

पूर्वांक चातुर्मासिक कृत्य कहा। अब वारही गाथाके उत्तरार्धसे एकादश द्वारसे वर्ष कृत्य बतलाते हैं।

(वारहवीं मूल गाथाका उचरार्ध माग तथा तेरहवीं गाथा)

१ पर्हं वरिसं संधवण । साहम्मि भत्तिअ । ३ तत्ततिग ॥ १२ ॥

४ जिणगिहिण् न्हवण । ५ जिणघणबुद्धी । ६ महा पूआ । ७ धम्म जागरिआ ।

८ सुअपुआ । ९ उज्जवणं । १० तह तिथ्यप्प भावणा । ११ सोही ॥ १३ ॥

प्रति वर्ष ग्यारह कृत्य करने चाहिये जिनके नाम इस प्रकार हैं । १ संघपूजा, २ साधर्मिक भक्ति, ३ यात्रात्रय, ४ जिनघर पूजा, ५ देव द्रव्य वृद्धि ६ महापूजा ७ धर्मजागरिका ८ ज्ञान पूजा, ९ उद्यापन, १० तीर्थ प्रभावना, और ११ शुद्धि । इन ग्यारह कृत्योंका खुलासा नीचे भुजव है । १ प्रतिवर्ष जघन्यसे याने कमसे कम एकैक दफ्ता संधार्चन अर्थात् चतुर्विध संघकी पूजा करना । २ साधर्मिक भक्ति याने साधर्मिक वात्सल्य करना । ३ यात्रात्रय याने १ रथयात्रा, २ तीर्थ यात्रा, ३ अष्टान्हिका यात्रा करना । ४ जिनेन्द्र गृहस्नपन मह याने मन्दिरमें बड़ी पूजा पढ़ाना या महोत्सव करना । ५ देव द्रव्य वृद्धि याने माला पहनना, इन्द्रमाला पहनना पेहेरासणी करना, इसी प्रकार आरती उतारना आदिसे देवद्रव्यकी वृद्धि करना । ६ महापूजा याने वृक्ष स्नात्रादिक करना । ७ धर्म जागरिका याने रात्रि धर्म निमित्त जागरण करना अर्थात् प्रभुके गुण कीर्तन और ध्यान वगैरह रात्रिके पष्ठत करना । ८ ज्ञान पूजा याने श्रुत ज्ञानकी विशेष पूजा करना । ९ उद्यापन याने वर्ष भरमें जो तप किया हो उसका उज्जमणा करना । १० तीर्थ प्रभावना याने जैन शासनकी उन्नति करना । ११ शुद्धि याने पापको आलोचना लेना । आवश्यकतो इतने कृत्य प्रति वर्ष अवश्य करने योग्य हैं ।

वध्यं पत्तां च पुथ्यं च, कंबलं पायपुच्छां ।

दंडं संधारयं सिज्जं अन्नं किंचि सुममई ॥ १ ॥

साधु सध्वीको धन्व, पात्र, पुस्तक, कंबल, पाद प्रोक्षण, दंडक, संस्धारक, शय्या, और अन्य जो सूखे सो दे । उपधी दो प्रकारकी होती है । एक तो अधिक उपधी और दूसरी उपग्रहिक उपधी । मुहपत्ति, दंड, प्रोक्षण, आदि जो शुद्ध हों सो दे । याने संयमके उपयोगमें आनेवाली वस्तु शुद्ध गिनी जाती है । इसलिये कहा है कि

जं वहई उवयारे । उवगरणं तप्पि होई उवगरणं ।

अद्वेगं अहिगरणं अन्नञ्चो अन्नयं परिहरं तो

जो संयमके उपकारमें उपयोगी हो वह उपकरण कहलाता है, और उससे जो अधिक हो सो अधिकरण कहलाता है । अथतना करनेवाला साधु अथतना से उपयोग में ले तो वह उपकरण नहीं परन्तु अधिकरण गिना जाता है । इस प्रकार प्रवचन सारोद्धारकी वृत्तिमें लिखा है । इसी प्रकार आवश्यक आधिका की भी भक्ति करके यथाशक्ति संघ पूजा करनेका लाभ उठाना । आवश्यक आधिका को विशेष शक्ति न होने पर सुपायी वगैरह देकर भी प्रति वर्ष संघ पूजा करनेके विधिको पालन करना । तदर्थ गरीबाई में स्वल्प दान करनेसे भी महाफल की प्राप्ति होती है । इसलिये कहा है कि—

संपत्तौ नियमः श्वरस्यै, सहनं यौवने व्रतम् । दारिद्र्ये दानपथ्यल्पं, महालाभाय जायते ॥

संपदामें नियम पालन करना, शक्ति होने पर सहन करना, यौवनमें व्रत पालन करना, गरीबाईमें भी दान देना इत्यादि यदि अल्प हों तथापि महाफलके देने पाळे होते हैं ।

सुना जाता है कि मंत्री वस्तु पालादिकों का प्रति वातुर्मास में सब गच्छोंके संघकी पूजा बगरह करनेमें बहुत ही द्रव्यका व्यय हुआ करता था। इसी प्रकार श्रावकको भी प्रति वर्ष यथाशक्ति अवश्य ही संघ पूजा करनी चाहिए।

॥ सधार्मिक वात्सल्य ॥

समान धर्म वाले श्रावकोंका समागम यद्दे पुण्यके उदयसे होता है। अतः यथाशक्ति समान धर्मी भाइयोंकी हरेक प्रकारसे सहायता करके साधर्मिक वात्सल्य करना चाहिए।

सबः सर्वं मियः सर्वं, सम्मन्वान् लब्धपूर्विणः।

साधर्मिकादि सम्बन्धः, सत्कारस्तु मितः ववचित् ॥ १ ॥

नमाम प्राणिशो न (माता पिता स्त्री वगैरहके) पारस्परिक सर्व प्रकारके सम्बन्ध पूर्वमे प्राप्त किये हैं। परन्तु साधर्मिकादि सम्बन्ध पाने वाले तो कोई बिरले हो कहीं होते हैं।

शास्त्रोंमें साधर्मि वात्सल्यका वड़ा भारी महिमा बतलाते हुए कहा है कि—

एगध्व सत्त्व धम्मा, साहम्मिअ वच्छलं तु एगध्व।

बुद्धि तुल्लाए तुलिआ दोवि अतुल्लाई मणिआइ' ॥ १ ॥

एक तरहके सर्व धर्म और एक तरहके साधर्मिक वात्सल्य रखकर बुद्धिरूप तराजूसे तोला जाय तो दोनों समान होते हैं। यदि संपत्ति और कीमती जन्म व्यर्थ नष्ट होता है इसलिये कहा है कि—

न कथं दीणुद्धरणं, न कथं साहम्मिआण वच्छलं।

इययम्मि वीयरआं, न धारिओ शरिमो जम्भो ॥

इनोंका उद्धार न किया, समान धर्म वाले भाइयोंको वात्सल्यता याने सेवा भक्ति नकी, हृदयमें बीत-राग द्वेषको धारण न किया तो उस मनुष्य ने मनुष्य जन्मको व्यर्थ ही हार दिया। समर्थ श्रावकको चाहिए कि वह प्रमादके तथा या अज्ञानताके कारण उन्मार्गमें जाते हुए अपने स्वधर्मों बंधुको शिक्षा देकर भी उसके हितके बुद्धिसे उसे उन्मार्गमें जोड़े।

इस पर श्री संभवनाथ स्वामीका दृष्टान्त ॥

संभवनाथ स्वामीने पूर्वके तीसरे भवमें धातकी खंडके पेरवत क्षेत्रमें क्षेमापुरीमें विमल बाहल राजा-के भवमें महा दुष्कालके साथमें समस्त साधर्मिकों को मोजनादिक दान देनेसे तीर्थंकर नामकर्म वांछा था। फिर दीक्षा लेकर चारित्र पाल कर आनन नामक देवलोक में देव तथा उत्पल हो फाल्गुण शुक्ल अष्टमीके दिन जय कि महादुष्काल था उनका जन्म हुआ। देव योगसे उसी दिन चारों तरफसे अकस्मान् धान्यका आगमन हुआ। अर्थात् जहा धान्यका असंभव था जहां धान्यका संभन होनेसे उन्होंका नाम संभवनाथ स्वामी स्थापित हुआ। इसलिये वृद्धाप्यमें भी कहा है कि—

संसोख्वन्ति पबुच्छई, दिठ्ठे तं होई सच्चवीवाणं ।

तो संभवे जियेसो, सच्चे विहु संभवा एवं ॥ १ ॥

जिसे देखनेसे सब जीवोंको सुख हो उसे ही सुख कहते हैं । इसलिये संभवनाथ जिनेश्वर के प्रभावसे सर्व प्रकारके सुखका संभव होता है ।

भणंति भुवण गुरुणो, न वरं अन्नं पि कारणं अण्णिय ।

सावध्दी नयरोए, कयाइ कालस्स दोसेणं ॥ २ ॥

जाए दुग्गिभल्लमरे, दूधपी भूए जणे समण्णेवि ॥

अवयरिओ एस जियो; सेणोदे वीइ उमरं मि ॥ ३ ॥

सययेवाग्गम सुराहिणेण संपुइआ तओ जण्णखी ।

वध्वाविआय भुवणिक माणु तरायस्स लाभेयां ॥ ४ ॥

तदिमहं चियसहसा, समण्ण सण्णेहिं वण्णुण्णेहि ।

सच्चस्तो इत्तेहिं, सुहं सुभिल्लवं तदि जयं ॥ ५ ॥

संभविआइं जम्हा, समत्तासइ संभवे तस्य ।

तो संभवोत्तिनामं पइठ्ठिअं जयासा जयाएहि ॥ ६ ॥

(इन गायार्थोंका अर्थ उपरोक्त संभवनाथ स्वामीके संक्षिप्त ब्रह्मालनमें समा गया है)

शाह जगसिंह

देवगिरी नगरमें (मांडवगढ़) शाह जगसिंह अपने समान संपदा वाले स्वयं बनाये हुये तीनसौ साठ वणिक् पुत्रोंसे बहत्तर हजार (७२०००) रुपियोंका एकमें खर्च हो इस प्रकारके प्रति दिन पकेकके पाससे साधर्मिक वात्सल्य करता था । इससे प्रति वर्ष उसके तीनसौ साठ साधर्मिक वात्सल्य होते थे । इसी प्रकार आभू संघपति ने भी अपनी लक्ष्मीका सदुप्यय किया था । थरादगाम में श्री मालवेंश में उत्पन्न होने वाले आभू संघपति ने अपनी संपदा द्वारा तीनसौ साठ अपने साधर्मों भाइयों को अपने समान सम्पत्तिवान बनाया था ।

कमसे कम श्रावकको एक दफा वर्षमें यात्रा अवश्य करनी चाहिये । यात्रा तीन प्रकारकी कही है ।

अष्टान्हिकाभिघामेकां, रथयात्रामथापराप्प । तृतीया तीर्थयात्रा चैत्राहुर्वात्रा त्रिधा बुधाः ॥ १ ॥

अठाई यात्रा, रथयात्रा, तथा तीर्थयात्रा, इस तरह शास्त्रकारों ने तीन प्रकार की यात्रा बतलाई है ।

उनमें अठाइयों का स्वर्ण प्रथम कहा ही गया है । उन अठाइयोंमें विस्तार सहित सर्व चैत्य परिपाटी करना याने शहरके तमाम मन्दिरोंमें दर्शन करने जाना । रथयात्रा तो प्रसिद्ध ही है । तीर्थ याने शत्रुजय, गिरनार आदि एवं तीर्थकरों के जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक, केवलज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, और बहुतेसे जीवोंको शुभ भावना सम्पादन कराने तथा भवकपी समुद्रसे तारनेके कारण तीर्थकरों की बिहार भूमि

भी तीर्थ कही जाती है। ऐसे तीर्थों पर साकित की शुद्धिके लिए और जैनशासन की प्रभावनार्थ चिधि पूर्वक यात्रा करने जाना इसे तीर्थयात्रा कहते हैं।

जब तक यात्राके कार्यमें प्रवर्तता हो तब तक इनकी बातें अवश्य अंगीकार करनी चाहिये। एक दफा भोजन करना, सचित्त वस्तुका परित्याग, चारपायी पलङ्ग को छोड़कर जमीन पर शयन करना, ब्रह्मचर्य पालन करना वगैरह अमिग्रह धारण करना। पालकी उत्तम घोड़ा, रथ, गाड़ी, वगैरह की समग्र सामग्री होने पर भी यात्रालु को एवं विशेष श्रद्धालु आश्रमको भी शक्त्यानुसार पैदल चल कर जाना उचित है। इसलिये कहा जाना है कि

एकाहारी दर्शनधारी, यात्रालु भूशयनकारी। सचित्तपरिहारी पदचारी ब्रह्मचारी च ॥ १ ॥

एक दफे भोजन करने वाला सम्यक्त्व में दृढ़ रहने वाला, जमीन पर सोने वाला सचित्त वस्तुका त्याग करने वाला पैदल चलने वाला ब्रह्मचर्य पालने वाला ये छह (छहरी) यात्रामें जरूर पालनी चाहिये। लौकिकमें भी कहा है कि

यात्रा धर्मफलं हन्ति तृतीयाश्रुत्पानहौ। तृतीयाश्रुत्पवन, सर्वं हन्ति प्रतिग्रहः ॥ २ ॥

वाहन ऊपर बैठनेसे यात्राका आधा फल नष्ट होजाता है। यात्रा समय पैरोंमें जुता पहनने से यात्राके फलका पौनाभाग नष्ट होजाता है। हजामत करनेसे तृतीयांश फल नष्ट होता है और दूसरोंका भोजन करनेसे यात्राका तमाम फल चला जाता है।

‘एकमक्ताशना भाव्य’, तथा स्थंडिलवायिना। तीर्थानि गच्छता नित्यमप्येतौ ब्रह्मचारिणा ॥

इसीलिये तीर्थयात्रा करने वालेको एक ही दफा भोजन करना चाहिये। भूमिपर ही शयन करना चाहिये और निरन्तर ब्रह्मचारी रहना चाहिये।

फिर यथा योग्य राजाके समक्ष नजराना रख कर उसे सन्तोषित कर तथा उसकी आज्ञा लेकर यथा-शक्ति सङ्घमें ले जानेके लिये कितने एक मन्दिर साथमें ले कर साधर्मिक श्रावकों एवं सगे सम्बन्धियों को विनय बहुमान से बुलावे। गुरु महाराज को भक्ति पूर्वक निमन्त्रण करे, जीयक्षया (भमारी) पलावे, गन्दि-रोमें बड़ी पूजा वगैरह महोत्सव करावे, जिस यात्रीके पास खाना न हो उसे खाना दे, जिसके पास पैसा न हो उसे खर्च दे, वाहन न हो उसे वाहन दे, जो निराधार हों उन्हें धन देकर साधार बनावे, यात्रियों को वचनसे प्रसन्न रखे, जिसे जो चाहियेगा उसे वह दिया जावेगा ऐसी सार्यवाह के समान उद्बोधणा करे। निम्नसाही को यात्रा करनेके लिये उत्साहित करे, विशेष आह्वान द्वारा सर्व प्रकारकी तैयारी करे। इस प्रकार आवश्यकानुसार सर्व समग्री साथ लेकर शुभ निमित्तादिक से उत्साहित हो शुभ मुहूर्तमें प्रस्थान मंगल करे। वहाँ पर सर्वश्रावक समुदाय को इकट्ठा करके भोजन करावे और उन्हें तांबूलादिक दे। पंचांग वस्त्र रेशमी वस्त्र, आभूषणादिक से उन्हें सत्कारित करे। अच्छे प्रतिष्ठित, चार्मिष्ठ, पूज्य, भाग्यशाली, पुरुषोंको पथराकर संघपति तिलक करावे। संघाधिपति होकर संघपूजा का महोत्सव करे और दूसरोंके पास भी यथोचित कृत्य करावे। फिर संघपति की व्यवस्था रखनेवालों की स्थापना करे। आगे आनेवाले सुकाम, उतरने के

स्थान वगैरह से श्री संघको प्रथमसे ही विदिन करे। मार्गमें चलतो हुई गाड़ियां वगैरह सर्व यात्रियों पर नजर रखे यानी उनकी सार सभ्दाल रखे। रास्तेमें जाने वाले गामोंके मन्दिरोंमें दर्शन, पूजा प्रभावना करते हुये जाय और जहां कहीं जीर्णोद्धार की आवश्यकता हो वहांपर यथाशक्ति वैसी योजना करावे। जब तीर्थका दर्शन हो तब सुवर्ण चांदी रत्न मोनी वगैरह से तीर्थकी आराधना करे, साधर्मिक वात्सल्य करे और यथोचित दानादिक दे। पूजा पढ़ाना, स्नान पढ़ाना, मालोच्छादन करना महाध्वजा रोपण करना, रात्रि जागरण करना, तपश्चर्या करना, पूजाकी सर्व सामग्री चढ़ाना, तीर्थरक्षकों का बहुमान करना तीर्थकी आय बढ़ानेका प्रयत्न करना इत्यादि धर्मकृत्य करना। तीर्थयात्रा में श्रद्धा पूर्वक दान देनेसे बहुत फल होता है जैसे कि तीर्थकर भगवान के आगमन मात्रकी खबर देने वालेको चक्रवर्ती वगैरह श्रद्धावर्तों द्वारा साढ़े बारह करोड़ सुवर्ण मुद्रायें दान देनेके कारण उन्हें महालाल की प्राप्ति होती है। कहा है कि—

विस्तीर्ण सुवर्णस्तस्य, वारस श्रद्धां च सप्त सहस्राहं ।

तावद् अं चित्रकोटी, पीड दाण्णु चक्षिरस ॥

साढ़े बारह लाख सुवर्ण मुद्राओंका प्रीतिदान वासुदेव देता है। परन्तु चक्रवर्ती प्रीतिदान में साढ़े बारह करोड़ सुवर्ण मुद्राएं देता है।

इस प्रकार यात्रा करके लौटते समय भी महोत्सव सहित अपने नगरमें प्रवेश करके नवग्रह वश विष्णु-पालादिक देवताओं के आराधनाधिक करके एक वर्ष पर्यन्त तीर्थोपवासादिक तप करे। यानि तीर्थ यात्राको जिस दिन गये थे उस तिथिको या तीर्थका जब प्रथम दर्शन हुआ था उस दिन प्रति वर्ष उस पुण्य दिनको स्मरण रखनेके लिये उपवास करे इसे तीर्थतप कहते हैं। इस प्रकार तीर्थ यात्रा विधि पालन करना।

विक्रमादित्य की तीर्थयात्रा

श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरि प्रतिबोधित विक्रमादित्य राजाके श्री शङ्खजय तीर्थकी यात्रायें निकले हुए संघमें १६७ सुवर्ण के मन्दिर थे, पांचसौ हाथीदांत के और चंदनमय मंदिर थे। श्री सिद्धसेन सूरि आदि पांच हजार आचार्य उस संघमें यात्रार्थ गये थे। चौदह बड़े मुकुटबद्ध राजा थे। सत्तर लाख श्रावकोंके कुटुंब उस संघमें थे। एक करोड़ दस लाख नव हजार गाड़ीयां थीं। अठारह लाख घोड़े थे। छहत्तर सौ हाथी थे, पर्व खबर, ऊंट वगैरह भी समझ लेना।

इसी प्रकार कुमारपाल, आभू संघपति, तथा पेयड़ शाहके संघका वर्णन भी समझ लेना चाहिए। राजा कुमारपाल के निकाले हुए संघमें अठारह सौ चहत्तर सुवर्णरत्नादि भय मन्दिर थे। इसी प्रमाणसे सब सामग्री समझ लेना।

थराद के पश्चिम मंडलिक नामक पदवीसे विभूषित आभू नामा संघपति के संघमें सात सौ मंदिर थे। उस संघमें बारह करोड़ सुवर्ण मुद्राओंका खर्च हुआ था। पेयड़शाह के संघमें ग्यारह लाख रुपियोंका खर्च हुआ था। तीर्थका दर्शन हुआ तब उसके संघमें बाघन मन्दिर थे और सात लाख मनुष्य थे।

मंत्री वस्तुपाल की साढ़े चारह दफा संघ सहित शत्रुंजय की तीर्थयात्रा हुई यह बात प्रसिद्ध ही है।

बुस्तकादिक में रहे हुए श्रुतबान का कपूर वाससेष डालने वगैरह से पूजन मात्र प्रति दिन करना। तथा प्रशस्त वस्त्रादिक से प्रत्येक मासकी शुक्ल पक्षमी को विशेष पूजा करना योग्य है। कदाचित् ऐसा न बन सके तो कमसे कम प्रति वर्ष एक दफा तो अवश्यमेव ज्ञान भक्ति करना जिसका विधि आगे बतलाया जायगा।

“उद्यापन”

नवकार के तपका आवश्यक सूत्र, उपदेशमाला, उत्तराध्ययनादि ज्ञान, वर्शन चारित्रिके विविध तप सम्बन्धी उद्यापन कमसे कम प्रति वर्ष अवश्यमेव करना चाहिये। इसलिये कहा है कि।

लक्ष्मीः कृतार्थी सफलं तपोपि ध्यानं सदोच्चैर्नवोपि लाभः।

जिनस्य भक्तिर्निन वासनश्रीः, युष्माः स्युरुद्यापनतो नराणां ॥१॥

लक्ष्मी कृतार्थ होती है, तप भी सफल होता है, सदैव अष्ट ध्यान होता है, दूसरे लोगोंको बोधिवीज की प्राप्ति होती है, जिनराज की भक्ति और जिन शासन की प्रभावना होती है। उद्यापन करने से मनुष्य को ह्दने लाभ होते हैं।

‘उद्यापन’ यत्तपसः सपर्यन्ते, तच्चैत्यमौलो कलशाऽधिरोपणं।

फलोपरोपो न्ततपात्र मस्तके, तावूलदानं कृतभोजनो परि ॥ २ ॥

जिस तप की समाप्ति होने से उद्यापन करना है वह मन्दिर पर कलश चढानेके समान है, अक्षत पात्र के मस्तक पर फल चढाने रूप और भोजन किये बाद तावूल देने समान है।

सुना जाता है कि विधि पूर्वक नवकार एक लाख या करोड़ जपनेपूर्वक मन्दिर में स्नात्र, महोत्सव, साधर्मिक वात्सल्य, संघपूजा वगैरह गौड आढम्बर से लाख या करोड अक्षत, अडसद सुवर्ण की तथा चांदी की प्यालियां, पट्टी, लेखनी, मणी मोती प्रवाल तथा नगद द्रव्य, नारियल वगैरह अनेक फल विविध जातिके पक्वान्न, धान्य, ज्वार, स्वादिम, कपडे प्रमुख रखनेसे नवकार का उपधान वहनादि विधि पूर्वक माला रोपण होता है।

एवं आवश्यक के तमाम सुत्रोंका उपधान वहन करने से प्रतिक्रमण करना कल्पता है, इस प्रकार उपदेशमाला की ५४४ गाथाके प्रमाणसे ५४४ नारियल, लड्डू, कबौली वगैरह विविध प्रकार की वस्तुएं उपदेशमाला ग्रन्थ के पास रखने से उपदेश माला प्रकरण पढ़ना, उद्यापन सम्भूत। तथा समकित शुद्धि करनेके लिये ६७ लड्डूओं में सुवर्ण मोहरें, चांदी का माणा डाल कर उसकी लाहणी करे वह दर्शन मोदक गिना जाता है।

ईर्षावदि नवकार वगैरह सूत्रोंके यथाशक्ति विधि पूर्वक उपधान तप किये बिना उनका पढ़ना गिनना वगैरह नहीं कल्पता। उनकी आराधना के लिये आचमनको अवश्य उपधान तप करना चाहिये। साधुओं

को भी योगोद्धहन करना पड़ता है। तद्वत् श्रावक योग्य सूत्रोंका उद्यापन तप करके मालारोपण करना योग्य है।

उपधान तपो विधिवद्विधाय, धन्यो निधाय निजकरते ।

द्वे धापि सूत्रमालां द्वे धापि त्रिविधं श्रयति ॥ १ ॥

धन्य हैं वे पुरुष कि जो उपधान तप विधि पूर्वक करके दोनों प्रकार को सूत्र माला (१०८ तार और इतने ही रेशमी फूल चगेरह बनाई हुई, अपने कंठ में धारण करके दोनों प्रकार की मोक्षश्री को प्राप्त करते हैं

मुक्तिकनीवरमाला, सुकृतजनार्कषेये घटीमाला ।

साक्षादिव गुणमाला, मालापरिधीयते धन्यः ॥ २ ॥

मुक्ति रुपिणी कन्या को चरने की चर माला, सुकृत जलको केँवने की अरबहू माला, भाक्षात् गुण-माला, प्रत्यक्ष गुणमाला सरीखी माला धन्य पुरुषों द्वारा पहनी जाती है ।

इस प्रकार शुक्ल पंचमी चगेरह तप के भी उसके उपवासों की संख्या के प्रमाणमें, नाणा, कचोलियाँ, मारियल, तथा मोदकादिक एवं नाना प्रकारकी लाहाणी करके यथाश्रुत संप्रदाय के उद्यापन करना ।

“तीर्थ प्रभावना”

तीर्थ प्रभावनाके निमित्त कमसे कम प्रति वर्ष श्रीगुरु प्रवेश महोत्सव प्रभावनादि एक वक्ता अवश्य-करना । गुरुप्रवेश महोत्सव में सर्व प्रकारके प्रौढ़ आढम्बर से चतुर्विध श्री संघ को आचार्यादिक के सम्मुख ज ना । गुरु आदि का एवं श्री संघका सत्कार यथाशक्ति करना । इसलिये कहा है कि—

अभि गमय वंदय नमस्येण, पदिपुच्छयेण सादृथं ।

चिर संचिञ्चि कम्, खयेण विरलसय सुवेह ॥ १ ॥

साधुके सामने जाने से, बंदन करनेसे सुलसाता पूछनेसे चरिकाळ के संचित कर्म भी क्षणद्वारमें बुर हो जाते हैं ।

पेयङ्गशाह ने तपमच्छ के पूज्य श्री धर्मघोषसूरि के प्रवेश महोत्सव में बहत्तर हजार रुपयोंका खर्च किया था । ऐसे धैर्यवान आचार्योंका प्रवेश महोत्सव करना उचित नहीं यह न समझना चाहिए । क्योंकि आगम को आश्रय करके बिचार किया जाय तो गुरु आदिका प्रवेश महोत्सव करना कहा है । साधुकी प्रतिमा अधि-कार में व्यवहार भाष्य में कहा है कि—

तीरिञ्च उम्भाम निओग, दरिसणं सञ्चि साहु मप्याहे ।

दरिदञ्च भोइञ्च असई, सावम संधोव सक्कारं ॥ १ ॥

प्रतिमाधारी साधु प्रतिमा पूरी होने से (प्रतिमा याने तप अग्निग्रह विशेष) जो समीप में गांव हो वहां जाकर वहां रहे हुए साधुओं से परिचित होवे । वहां पर साधु या श्रावक जो मिले उसके साथ, आचार्य को सन्देश कहलावे कि मेरी प्रतिमा अब पूरी हुई है । तब उस नगर या गांवके राजाको आचार्य विदित करे कि

अमुक मुनि बड़ा तप करके फिरसे गच्छमे आने वाला है। इससे उनका प्रवेश महोत्सव बड़े सत्कार के साथ करना योग्य है। फिर राजा अपनी यथाशक्ति उसे प्रवेश करावे। सत्कार याने उस पर शाल दुशाला चढ़ाना, वाजित्र प्रज्ञाना, अन्य भी कितनेक आढरकरसे जब शुरूके पास आवे तब उस पर वे वासक्षेप कर। यदि वैसा श्रद्धालु राजा न हो तो गांवका मालिक सत्कार करे। यदि वैसा भी न हो तो श्रद्धिवन्त श्रावक करे। और यदि वैसा श्रावक भी न हो तो ग्रामियों का समुदाय मिलकर करे। तथा ऐसा प्रसंग भी न हो तो फिर साधु साध्वी वगैरह मिलकर सत्कल संघ यथाशक्ति सत्कार करे। सत्कार करने से गुणोंकी प्राप्ति होती है सो धनलाते हैं।

प्रभावना पवयणे, सद्धा जगणं तदेव बहुमागो।

श्रीहावणा कुतीथ्य। जीम्रतह तीथ्य बुद्धीभ ॥ १ ॥

जैन शासन की उत्पत्ति तथा अन्य साधुओं की प्रतिमा बहन करने की श्रद्धा उत्पन्न होती है। उनके दिलमें विचार आता है कि यदि हम भी ऐसी प्रतिमा बहन करेंगे तो हमारे निमित्त भी ऐसी जैन शासन की प्रभावना होगी। तथा श्रावक श्राविकाओं या मिथ्यात्वी लोगोंको जैन शासन पर बहुमान पैदा होता है जैसे कि दर्शक लोग विचार करें कि अहो आश्चर्य केसा सुन्दर जैन शासन है कि जिसमें ऐसे उत्कृष्ट तपके करने वाले हैं। तथा कुनीधियों की अपम्राजना हेतु होती है। एवं जैन शासन की ऐसी शोभा देख कर कई भव्य जीव वैराग्य पाकर असार संसार का परित्याग करके मुक्ति मार्गमें आरुढ़ हो सकते हैं। इस प्रकार श्रद्धा उत्पन्न भाव्य की मलयगिरी सुरिकी की हुई वृत्तिमें उल्लेख मिलता है।

तथा यथाशक्ति श्री संघका बहुमान करना, सिलक करना, चन्दन जवादि सुरमित पुष्पादि वगैरह से भक्ति करना। इस तरह संघका सत्कार करने से और शासन की प्रभावना करने से तीर्थंकर गोत्र आदि महान गुणोंकी प्राप्ति होती है। कहा है कि

अपुण्य नागमाहणे, सुभ्रभन्ती पवयण प्रभावणया। एण्हिं कारणेहिं, तिथ्ययत्तां सइह जीवो ॥ १ ॥

अपूर्व ज्ञानका ग्रहण करना, ज्ञान शक्ति करना, जैन शासन की उत्पत्ति करना इतने कारणों से मनुष्य तीर्थंकरत्व प्राप्त करता है।

भावना भोत्तदा स्वस्थ, स्वान्य योस्तु प्रभावना। प्रकरेणाधिकायुक्तं, भावनातः प्रभावना ॥ २ ॥

भावना अपने आपको ही मोक्ष देने वाली होती है। परन्तु प्रभावना तो स्व तथा परको मोक्षदायक होती है। भावना में तीन अक्षर हैं और प्रभावना में हैं चार। प्र अक्षर अधिक होने के कारण भावना से प्रभावना अधिक है।

“आलोचना”

शुरूकी जोगवाई हो तो कमसे कम प्रति वर्ष एक दफा आलोचना अवश्य लेनी चाहिए। इसलिये कहा है कि

प्रति संवत्सरं श्राद्धं, प्रायश्चित्तं गुरोः पुरः ।

शोधयमानो भवेदात्मा; येनादर्श इवोक्ष्यतः ॥ १ ॥

शोधते हुए याने शुद्ध करते हुए आत्मा दर्पण के समान उज्ज्वल होती है। इसलिये प्रति वर्ष अपने गुरुके पास अपने पापकी आलोचना-प्रायश्चित्त लेना। आवश्यक निर्युक्ति में कहा है कि—

चातुर्मासिश्च वरिसे, श्रालोभ निभमसोच दायव्या ।

गहरां अभिमाहायय, पुक्वमहिण निवेण्ड ॥ १ ॥

चातुर्मास में तथा वर्षमें निश्चय ही आलोचना लेना चाहिये। ज्ये अभिग्रहों को धारण करना और पूर्व ग्रहण किये हुए नियमों को निवेदित करना। याने गुरुके पास प्रगट करना। आद्य जितकल्प गौरव में आलोचना लेनेकी रीति इस प्रकार लिखी है—

पस्त्रिवभ चातुर्मासे, वरिसे उक्कोस ओभ बारसहिं ।

निभमा श्रालोइज्जा, गीभाइ गुणस्स मणिअं च ॥ १ ॥

निश्चय से पक्षमें, बार महीने में, या वर्षमें या उत्कृष्ट से बारह वर्षमें भी आलोचना अवश्य लेनी चाहिये। गीतार्थ गवेषणा करने के लिये बारह वर्षकी अवधि बताई हुई है।

सल्लुद्धरण निमिच्चं, सिच्चमि सच्च जोअणससयाइ ।

कासे वारस वरिसं, गीअध्य गवेसणं कुज्जा ॥ २ ॥

पाप दूर करने के लिये क्षेत्रसे सातसौ योजन तक गवेषण करे, कालसे बारह वर्ष पर्यन्त गीतार्थ गुरुकी गवेषणा करे। अर्थात् प्रायश्चित्त देनेसे योग्य गुरुकी तलछतमें रहे।

गीअध्यो कडजोगी, चारिपी तइय गाहणा कुसलो ।

सेअन्नो अविसाई, मणिओ श्रालोयणायरिओ ॥ ३ ॥

निशीयादिक श्रुतके सूत्र और अर्थको धारण करने वाला गीतार्थ कहलाता है। जिसने मन, बचन, क्रायाके योगको शुभ किया हो या विविध तप वाला हो वह कृत योगी कहलाता है, अथवा जिसने विविध शुभ योग और ध्यानसे, तपसे, विशेषतः अपने शरीर को परिकर्मित किया है उसे कृतयोगी कहते हैं। निरतिशार चारित्रवान हो, युक्तियों द्वारा आलोचना दायकों के विविध तप विशेष अंगीकार कराने में कुशल हो उसे ग्रहणा कुशल कहते हैं। सम्यक् प्रायश्चित्त की विधिमें परिपूर्ण अभ्यास किया हुआ हो और आलोचना के सर्व विचार को जानता हो उसे खेदक कहते हैं। आलोचना लेने वालीका महान अपराध छुनकर स्वयं खेद न करे परन्तु प्रत्युत उसे तथा प्रकार के वैराग्य बचनों से आलोचना लेनेमें उत्साहित करे। उसे अविखादी कहते हैं। जो इस प्रकार का गुरु हो, उसे आलोचना देने लायक समझना। वह आलोचनाचार्य कहलाता है।

आधार व माहार वं, ववहारुन्वीसए पकुव्वीय ।

अपरिस्सामी निज्जव, अवाय दंसी गुरु मणिओ ॥ ४ ॥

आनादि पंचविध आचार वाद, आलोचना लेने वालेने जो अपने दोष कह सुनाए हैं उन पर चारो तरफका विचार करके उसकी धारणा करे वह आधार वान, आगमादि पांच प्रकारके व्यवहारको जानता हो उसे आगम व्यवहारी कहते हैं। उसमें केवली, मनः पर्ययज्ञानी, अवधिज्ञानी, चौदह पूर्वी, दस पूर्वी, और नव पूर्वी तक ज्ञानवान आगम व्यवहारी गिने जाते हैं। आठ पूर्वसे उतरते एक पूर्वधारी, एकादशांगधारी, अंतमें निशीथादिक श्रुतका पारगाभी श्रुत व्यवहारी कहलाता है। दूर रहे हुए आचार्य और गीतार्थ यदि परस्पर न मिल सकें तो परस्पर उन्हें पूछकर एक दूसरेको शुभ सम्मति ले कर जो आलोचना देता है वह आगमव्यवहारी कहा जाता है। गुरु आदिने किसीको आलोचना दी हो उसकी धारणा कररखनेसे उस प्रकार आलोचना देनेवाला धारणा व्यवहारी कहलाता है। आगममें कथन की हुई रीतिसे कुछ अधिक या कम अथवा परम्परासे आचरण हुआ हो उस प्रकार आलोचना दे सो जीतव्यवहारी कहलाता है।

इन पांच प्रकारके आचारको जानने वाला व्यवहार वान कहा जाता है। आलोचना लेने वालेको ऐसी वैराग्यकी शक्तिले पूछे कि जिससे वह अपना पाप प्रकाशित करते हुए लज्जित न हो। आलोचना लेनेवाले को सम्यक प्रकारसे पाप शुद्ध करने वाला प्रकृति कहलाता है। आलोचना लेने वालेका पाप अन्यके समक्ष न कहे वह अपरिश्रावी कहलाता है। आलोचना लेने वालेकी शक्ति देखकर वह जितना निर्वाह कर सके वैसा ही प्रायश्चित्त दे धर निर्वाह कहलाता है। यदि सचमुच आलोचना न ले और सम्यक आलोचना न बतलावे तो वे दोनों जने दोनों अर्थमें दुःखी होते हैं। इस प्रकार विदित करे वह आपाददर्शी कहलाता है। इन आठ प्रकारके गुरुओंमें अधिक गुणवानके पास आलोचना लेनी चाहिये।

आचरिष्ठा इमगच्छे, संभोद्विष्णु इमं गीष्ठा पासधयो। सारुवी पच्छकद, देवय पदिमा अरिह सिद्धि ॥६॥

साधु या श्रावकको प्रथम अपने अपने गच्छोंमें आलोचना करना, सो भी आचार्यके समीप आलोचना करना। यदि आचार्य न मिले तो उपाध्यायके पास और उपाध्यायके अभावमें प्रवर्तकके पास एवं स्थविर, गणानन्देय, सांभोगिक, असांभोगिक, सविज्ञ गच्छमें ऊपर लिखे हुए क्रमानुसार ही आलोचना लेना। यदि पूर्वोंके व्यक्तिओंका अभाव हो तो गीतार्थ पासध्याके पास आलोचना लेना। उसके अभावमें सारुपी गीतार्थके पास रहा हुआ हो उसके पास लेना, उसके अभावमें गीतार्थ पश्चात्प कृत्य गीतार्थ नहीं परन्तु गीतार्थके फितने एक गुणोंको धारण करने वालेके पास लेना। सारूपिक याने भवेत बल धारी, सुंड, अवद्ध कच्छ, (लांग छुल्लो रखने वाला) रजोहरण रहित, अन्नसुचारी, भार्या रहित, मित्रा ग्राही। सिद्ध पुत्र तो उसे कहते हैं कि जो भक्त पर शिखा रखे और भार्या सहित हो। पश्चात्कृत उसे कहते हैं कि जिसने चरित्र और वेप छोड़ा हो। पार्श्वस्थादिक के पास भी प्रथमसे गुरु वंदना विधिके अनुसार वन्दना करके, विनयमूल धर्म है इस लिये विनय करके उसके पास आलोचना लेना। उसमें भी पार्श्वस्थादिक यदि स्वयं ही अपने हीन गुणों को देखकर वन्दना प्रमुख न करावे तो उसे एक आसन पर बैठा कर प्रणाम मात्र करके आलोचना करना। पश्चात्कृत को तो थोड़े कालका सामायिक आरोपण करके (साधुका वेप देकर) विधि पूर्णक आलोचना करना।

ऊपर लिखे मुजब पार्श्वस्थादिक के अभावमें जहां राजगृही नगरी है, गुणशील चैत्य है, जहां पर अर्हन्त गणधरादिकों ने बहुनसे मुनियोंको बहुतसी दफा, आलोच्य दी हुई है वहांके कितने एक क्षेत्राधिपति देवताओंने वह आलोच्यणा चारंचार देखी हुई है और सुनी हुई है उसमें जो सम्यक्धारी देवता हों उनका अष्टमादिक तपसे आराधन करके (उन्हें प्रत्यक्ष करके) उन्हींके पास आलोच्य लेना । कदापि वैसे देवता प्यव गये हों और दूसरे नवीन उत्पन्न हुए हो तो वे महाविदेह क्षेत्रमें विद्यमान तीर्थंकरको पूछकर प्रायश्चित्त दें । यदि ऐसा भी योग न बने तो अरिहन्तकी प्रतिमाके पास स्वयं प्रायश्चित्त अंगीकार करना । यदि घैसी किसी प्रभाविक प्रतिमाका भी अभाव हो तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशाके सन्मुख अरिहन्त, और सिद्धको साक्षी रख कर आलोच्य लेना । परन्तु आलोचना बिना न रहना । क्योंकि सशक्त्यको अनारधक कहा है । इसलिये

अग्निभ्रो नचि जागई, सोहि चरणस्स देइ ऊगहिअं ।

तो अपाणं आलोअगं, च पाहेई संसारे ॥ ७ ॥

चारित्रकी शुद्धि अनीतार्थ नहीं जानता, कदापि प्रायश्चित्त प्रादन करे तो भी न्यूनाधिक देता है उससे प्रायश्चित्त लेने वाला और देनेवाला दोनों ही संसारमें परित्रमण करते हैं ।

जह वालो जंपंतो, कम्मममकम्मं च उज्जुअं मणइ ॥

तह तं आलोइज्जा, मायापय विप्प मुक्की अ ॥ ८ ॥

जिस तरह बालक बोलता हुआ कार्य या अकार्यको सरलतया कह देता है वैसे ही आलोच्य लेने वाले को सफ़लता पूर्णक आलोचना करनी चाहिए । अर्थात् कपट रहित आलोचना करना ।

मायाई दोसरहिअो, पइसमयं बढढयाण सविगो ।

आलोइज्जा अकण्ठं, न पुणो काहिंति निच्छयअो ॥ ९ ॥

मायादिक दोषसे रहित होकर जिसका प्रतिक्षण वैराग्य बढ रहा है, ऐसा होकर अपने कृत पापकी आलोचना करे । परन्तु उस पापको फिर न करनेके लिये निश्चय करे ।

सज्जा इगार वेर्या, बहुस्सुअ मएण वाविट्ठवरियं ।

जो न कहेई गुरुणां, नहु सो आराहो मणिअो ॥ १० ॥

जो मनुष्य लज्जा से या बड़ाईसे किंवा इस खयालसे कि मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, अपना कृत दोष गुरुके समीप यदि सरलतया न बहे तो सचमुच ही वह आराधक नहीं कहा जासकता । यहां पर रसगारव, श्रद्धा गारव और साता गारवमें चेतनबद्ध हो तो उससे तप नहीं कर सकता और आलोच्य भी नहीं ले सकता । अप्रशब्द से अपमान होनेके भयसे, प्रायश्चित्त अधिक मिलने के भयसे, आलोच्य नहीं ले सकता । ऐसा समझना ।

संविग परं चित्तं, काउयं तेहिं तेहिं सुचोहिं । सल्लाम्पद्धरण विवाग, देसगाइहिं आणोए ॥ ११ ॥

उस उस प्रकार के सूत्रके बचन सुनाकर, विपाक दिखला कर, वैराग्य प्राप्त चित्त करके सल्लिका उद्धरण करने रूप आलोच्य करावे । आलोच्य लेने वालेको दश दोष रहित होना चाहिये ।

आकं पश्चा अणुमाण इचा, जं दिठं वाहिरं व सुहुमंवा ।

छन्नं सदाउलय, बहुजणं अवचत्तं सेवी ॥ १२ ॥

१ यदि मैं गुरु महाराज की वैयावच्च सेवा करना तो मुझे प्रायश्चित्त तप कम देने इस आशय से गुरुकी अधिक सेवा करके आलोचन ले इसे 'आकंप' नामक प्रथम दोष समझना ।

२ अमुक आचार्य सयको कमनी प्रायश्चित्त देते हैं इस अनुमान से जो कम प्रायश्चित्त देते हों उनके पास जाकर आलोचना करे इसे 'दूसरा अनुमान दोष समझना चाहिए ।

३ जो जो दोष लगे हुए हों उनमें से जितने दोष दूसरों को मालूम हैं सिर्फ उतने ही दोषोंकी आलोचना करे । परन्तु अन्य किसी ने न देखे हुए दोषोंकी आलोचना न करे, उसे तीसरा बृह दोष कहते हैं ।

४ जो जो बड़े दोष लगते हैं उनकी आलोचना करे परन्तु छोटे दोषोंकी अवगणना करके उनकी आलोचना ही न करे उसे 'मादर' नामक चौथा दोष समझना चाहिए ।

५ जिसने छोटे दोषोंकी आलोचना की वह बड़े दोषों की आलोचना किये बिना नहीं रह सकता इस प्रकार घाहर से लोगोंको दिखला कर अपने सूक्ष्म दोषों की ही आलोचना ले वह 'पांचवां सूक्ष्म दोष' कहलाता है ।

६ गुप्त रीति से आकर आलोचना करे या गुरु न सुन सके उस प्रकार आलोचने यह 'छत्त दोष' नामक छठा दोष समझना ।

७ शब्दाकुल के समय आलोचना करे जैसे कि बहुत से मनुष्य बोलते हों, बीचमें स्वयं भी बोले अथवा जैसे गुरु भी बराबर न सुन सके वैसे बोले अथवा तत्रस्थ सभी मनुष्य सुन वैसे बोले तो वह 'शब्दाकुल' नामक सातवां दोष समझना ।

बहुत से मनुष्य सुन सकें उस प्रकार बोलकर अथवा बहुत से मनुष्यों को सुनाने के लिये ही उच्च स्वरसे आलोचना करे वह 'बहुजन नामक आठवां दोष कहलाता है ।

८ अन्यक्त गुरुके पास आलोचने यानि जिसे छेद ग्रन्थोंका रहस्य मालूम न हो वैसे गुरुके पास जाकर आलोचना करे वह 'अन्यक्त' नामक नवम दोष समझना चाहिए ।

१० जैसे स्वयं दोष लगाये हुए हैं वैसे ही दोष लगाने वाला कोई अन्य मनुष्य गुरुके पास आलोचना करता हो और गुरुने उसे जो प्रायश्चित्त दिया हो उसकी धारणा करके अपने दोषोंको प्रगट किये बिना स्वयं भी उसी प्रायश्चित्त को करले परन्तु गुरुके समक्ष अपने पाप प्रगट न करे अथवा खरंट दोष द्वारा आलोचना करे (स्वयं सत्ताधीश या भगवती होनेके कारण गुरुका तिरस्कार करते हुए आलोचना करे) या जिसके पास अपने दोष प्रगट करते हुए शरम न लगे ऐसे गुरुके पास जाकर आलोचना करे वह 'तत्सेवी' नामक दसवां दोष समझना चाहिए । आलोचन लेने वालेको ये दशों ही दोष त्यागने चाहिए ।

“आलोचना लेनेसे लाभ”

लहुआ लहाई जखण, अपपर निवनि अवज्जवं सोही ।

दूर कक्करण आया, निस्सलतं व सोहीगुणा ॥ १३ ॥

१ जिस प्रकार मार उठाने वालेका मार दूर होनेसे शिर झुलका होता है वैसे ही शत्रु पापका उद्धार होनेसे-आलोचना करने से आलोचन लेने वाला झुलका होता है याने उसके मनको समाधान होता है । २ दोष दूर होनेसे प्रमोद उत्पन्न होता है । ३ अपने तथा परके दोषकी निवृत्ति होती है । जैसे कि आलोचन लेनेसे अपने दोषकी निवृत्ति होना तो स्वाभाविक ही है परन्तु उसे आलोचन लेते हुए देख अन्य मनुष्य भी आलोचन लेनेको तय्यार होते हैं । ऐसा होनेसे दूसरों के भी दोषकी निवृत्ति होती है । ४ भले प्रकार आलोचन लेनेसे सरलता प्राप्त होती है । ५ अतिचार रूप मैलके दूर होनेसे आत्माकी शुद्धि होती है ६ दुष्कर कारकता होती है जैसे कि जिस गुणका सेवन किया है वही दुष्कर है, क्योंकि अनादि कालमें वैसे गुण उपार्जन करने का अभ्यास ही नहीं किया, इस लिये उसमें भी जो अपने दोषकी आलोचना करना है याने गुणके पास प्रगट करना है सो तो अत्यन्त ही दुष्कर है । क्योंकि मोक्षके सन्मुख पटुचा देने वाले प्रबल वीर्योत्साह की विशेषता से ही वह आलोचन ली जा सकती है । इसलिये निश्चीय की चूर्णमें कहा है कि—

तन्न दुक्करं जं पडिसे वीज्जई, तं दुक्करं जं सम्मं आलोइज्जई ॥

जो अनादि कालसे सेवन करते आये हैं उसे सेवन करना कुछ दुष्कर नहीं है परन्तु वह दुष्कर है कि जो अनादि कालसे सेवन नहीं की हुई आलोचना सरल परिणाम से ग्रहण की जाती है । इसीलिये अभ्यन्तर तपके भेद रूप सम्यक् आलोचना मानी गयी है । लक्ष्मणादिक साध्वीको मास क्षपणादिक तपसे भी आलोचन अत्यन्त दुष्कर हुई थी । तथापि उसकी शुद्धि सरलता के अभाव से न हुई । इसका हृद्यन्त प्रति वर्ष पर्युषणा के प्रसंग पर सुनाया ही जाता है ।

ससल्लो जइवि कुट्टुमां, घोरं वीरं तवं चरे । दीग्गं वाससहस्सं तु, तथो तं तस्स निष्फलं ॥ १ ॥

यदि सशत्रु याने मनमें पाप रख कर उग्र कष्ट वाला शूर वीरतया अयंकर घोर तप एक हजार वर्ष तक किया जाय तथापि वह निष्फल होता है ।

जह कुसलो विहु विज्जो, अन्नस्स कहेइ अप्पणो वाही ।

एवं जाणं तस्सवि, सल्लुद्धरणं पर सगासे ॥ २ ॥

वाहे जैसा कुशल वेद्य हो परन्तु जब दूसरे के पास अपनी व्याधि कही जाय तब ही उसका निवारण हो सकता है । वैसे ही यद्यपि प्रायश्चित्त विधानादिक स्वयं जानता हो तथापि शत्रुका उद्धार दूसरे से ही हो सकता है ।

७ तथा आलोचना लेनेसे तीर्थकरों की आज्ञा पालन की गिनी जाती है । ८ एवं निःशत्रुता होती है यह तो स्पष्ट ही है । उत्तराध्ययन के २१ वें अध्यायन में कहा है कि—

आलो अश्रुयाएणं भवे जीवे किं जगद्गमो । आलो अश्रुयाएणं माया निआण मिच्छादंसणं सल्लणं । अणंत संसार वद्धणाएणं उद्धरणां करेइ । उज्जु भावं चणां जगई । उज्जु भाव पाडवन्ने अणांजीवे अभाई इध्थीवेअं न पुंसग वेअं च न वंधइ । पुण्व वद्धं चणां निज्जेरेइ ॥

(प्रश्न) हे भगवन् ! आलोयण लेनेसे क्या होता है ?

(उत्तर) हे गौतम ! आलोयणा लेनेसे मायाश्रव्य, निदानश्रव्य, मिथ्यात्व श्रव्य, जो अनन्त संसारको बढ़ाने वाले हैं उनका नाश होता है । सरलभाव प्राप्त होता है । सरल भाव प्राप्त होनेसे मनुष्य कपट रहित होता है । श्रीवेद, नपुंसक वेद, नहीं बांधता । पूर्वमें बांधे हुए कर्मकी निर्जरा करता है—उन कर्मोंको कम करता है । आलोयणा लेनेमें इतने गुण हैं । यह श्राद्ध जित कल्पसे और उसको वृत्तिसे उद्धृत करके यहाँ पर आलोयणा का विधि बतलाया है ।

तीव्रतर अध्यवसाय से किया हुआ, बृहत्तर बड़ा, निकाचित-बूढ़ बांधा हुआ भी, बाल, स्त्री, पति, हत्या, वैवाहिक द्रव्य भक्षण, राजा की रानी पर गमनादिक महा पाप, सम्यक् विधि पूर्वक गुप्त द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित्त ग्रहण करने से उसी भयमें शुद्ध हो जाता है । यदि ऐसा न हो तो ब्रह्मप्रहारी भाविको उसी भयमें मुक्ति किस तरह प्राप्त हो सकती । इस लिये प्रतिवर्ष और प्रति चातुर्मास अवश्यमेव आलोयणा ग्रहण करना ही चाहिये ।

षष्ठम प्रकाश

॥ जन्म कृत्य ॥

अब तीन गाथा और अठारह द्वारसे जन्मकृत्य बतलाते हैं ।

मूल गाथा ।

जम्ममि वासठाणं, तिवग्ग सिद्धीइ कारणं उचिअं ।

उचिअं विज्जा गहणं, पाणिग्गहणं च मित्ताई ॥ १४ ॥

जिन्दगी में सबसे पहले रहने योग्य स्थान ग्रहण करना उचित है । सो विशेषण द्वारसे हेतु बतलाते हैं । जहाँ पर धर्म, अर्थ व काम इन तीनों वर्गका यथा योग्यतया साधन हो सके ऐसे स्थानमें भावक को रहना चाहिये । परन्तु जहाँ पर पूर्वोक्त तीनों वर्गोंकी साधना नहीं हो सके वह दोनों सबका बिनाशकारी स्थान होनेसे वहाँ निवास न करना चाहिये । इसलिये नीति शास्त्रमें भी कहा है कि—

न भीक्षपल्लीषु न चौरसंश्रये, न पार्वती येषु जनेषु संवसेत्

न हिंस्र दुष्टाश्रयलोकसंनिधौ, कुसंगतिः साधुजनस्य गर्हिता ॥ १ ॥

शुद्ध लोगोंकी पल्लीमें न रहना, जहाँ बहुतसे चोरोंका परित्य हो वहाँ पर न रहना, पहाड़ी लोगोंके

पांस न रहना, जहां पर दुष्ट आशय वाले और हिंसक लोग निवास करते हों वहां पर न रहना, क्योंकि कुलसंगति साधु पुरुषोंको याने श्रेष्ठ मनुष्योंके लिये निन्दनीय कही है।

तत्र धाम्नि निवसे द्रुह पेयी सम्पत्तिं खलु यत्र मुनीन्द्राः ।

यत्र चैत्यगृहपतिं जिनानां, अवकाः परिवसन्ति यत्र च ॥ १ ॥

जहां पर साधु लोग आते जाते हों वैसे स्थानमें गृहस्थको निवास करना चाहिए। तथा जहां जैन मन्दिर हो और जहां पर अधिक आवाक रहते हों वैसे स्थानमें रहना चाहिए।

विद्वन्मार्गो यत्र लोको निसर्गात् । शीलं यस्मिन् जीवितादप्यमीष्टं ।

नित्यं यस्मिन् धर्मशीलाः प्रजाः स्युः तिष्ठेत्तस्मिन् साधु संगो हि भूत्यै ॥ ३ ॥

जहांके लोग स्वभावसे ही विचारशील—विद्वान्—हों, जिन लोगोंमें अपने जीवितके समान सदाचार की प्रियता हो, तथा जहां पर धर्मशील प्रजा हो, आवाक को वहां ही अपना निवास स्थान करना चाहिए क्योंकि सत्संगत से ही प्रभुता प्राप्त होती है।

जथ्य पुरे गिया सुवणं, समयविच साहु सावया जथ्य ।

तथ्यसंया वसियणं, पवरजसं इंधणं जथ्य ॥ ४ ॥

जिस नगरमें जिन मन्दिर हो, जैन शासनमें जहां पर विश्व साधु और आवाक हों, जहां प्रभु रहें और इंधन हो वहां पर सदैव निवास स्थान करना चाहिए।

जहां तीनों जिन भुवन हैं, जो स्थान सुं आवाक वर्गसे सुशोभित है, जहां सदाचारी और विद्वान् लोग निवास करते हैं, ऐसे अजमेरके समीपस्थ हरकपुर में जब श्री प्रियप्रभु सूरि पधारे तब वहांके भठा यह हजार ब्राह्मण और छत्तीस हजार अन्य बड़े गृहस्थ प्रतिबोध को प्राप्त हुए थे।

सुस्थानमें निवास करनेसे धनवान्, और धर्मवान् को वहां पर श्रेष्ठ संगति मिलनेसे धनवन्तता, विवेकता, विनय, विचारशीलता, आचार शीलता, उदारता, गंभीर्य, धैर्य, प्रतिष्ठादिक अनेक सद्गुण प्राप्त होते हैं। वर्तमान कालमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि सुसंस्कारी ग्राममें निवास करनेसे सर्व प्रकार की धर्म करणी वगैरह में भली प्रकार से सुसीता प्रदान होता है। जिस छोटे गांवमें हल्के विचार के मनुष्य रहते हों या नीच जातिके आचार बिचार वाले रहते हों वैसे गांवमें यदि धनार्जनादिक सुखसे निर्वाह होता हो तथापि आवाक को न रहना चाहिए। इसलिये कहा है कि

जथ्य न दिसंतिजिणा, नय भवणं नेव संपुह कपसं ।

नय सुवह् जिणवयणं, किताए अथ्य सूरै ॥ १ ॥

जहां जिनराजके दर्शन नहीं, जिन मन्दिर नहीं, श्री सबके सुखकमल का दर्शन नहीं, जिनवाणी का श्रवण नहीं उस प्रकारकी अर्थ विमूर्तिसे क्या लाभ ?

यदि वांछितं सूर्खत्वं, ग्रामे वस दिनत्रयं । अपूर्वस्यागतो नास्ति, पूर्वोधीतं विनश्यति ॥ २ ॥

यदि सूर्खताको चाहता हो तो तू तीन दिन गांवमें निवास कर क्योंकि वहां अपूर्व ज्ञानका आगमन नहीं होता और पूर्वमें किये हुए अभ्यासका भी विनाश हो जाता है।

सुना जाता है कि किसी नगर निवासी एक मनुष्य वहाँ बिल्कुल बिनियोंके थोड़ेसे घर हैं वैसे गांव-में धन कमानेके लिये जाकर रहा। वहाँ पर खेती चाड़ी बगैरह विविध प्रकारके व्यापार द्वारा उसने कितना एक धन कमाया तो सही परन्तु इनमें ही उसके रहनेका घासका झोंपड़ा शिलय डडा। इसी प्रकार जब उसने दूसरी दफे कुछ धन कमाया तब चोरीकी चाडसे, राजदण्ड, बगैरह कारणोंसे जो जो कमाया सो गमाया। एक दिन उस गांवके किसी एक चोरने किसी नगरमें जाकर डांका डाला इससे उस गांवके राजाने उस गांवके धनियों बगैरहको पकड़ लिया। तब गांवके ठाकुरने राजाके साथ युद्ध करना शुरू किया, इससे उस बड़े राजाके सुभटोंने उन्हें खूब मारा। इसी कारण कुग्राममें निवास न करना चाहिए।

ऊपर लिखे मुजब उचित स्थानमें निवास किया हुआ हो तथापि यदि वहाँ गांवके राजाका भय, एवं अन्य किसी राजाका भय, या परस्पर राज वंशुओंमें विरोध हुआ हो, दुर्मिह, मरकी, ईति याने वंप्रव, प्रजा विरोध, वस्तुक्षय, याने अस्त्रादिक की अपाप्ति, बगैरह अशांतिका कारण हो तो तत्काल ही उस नगर या गांव को छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो तीनों वर्गकी हानि होती है। जैसे कि जब मुगल लोगोंने दिल्लीका विध्वंस किया और उन लोगोंका वहाँपर जब भय उत्पन्न हुआ तब जो दिल्लीको छोड़कर गुजरात बगैरह देशोंमें जा गये उन्होंने तीनवर्गकी पुष्टि करनेसे अपने दोनों भव सफल किये। परन्तु जो दिल्लीको न छोड़कर वहाँ ही पड़े रहे उन्हें कैदका अनुभव करना पड़ा और वे अपने दोनों भवसे व्रष्ट हुए। वस्तु-क्षय होनेसे स्थान त्याग करना बगैरह पर क्षिति प्रतिष्ठित, वणकपुर, अक्षमपुरके दृष्टान्त समझ लेने चाहिए, एवं श्रद्धिग्रोने कहा है (खीइ वण डसभ कुसगां, रायगिह चंप पाडली पुत्त'। क्षिति प्रतिष्ठितपुर, वणक-पुर, कुशामपुर, चंपापुरी, राजगृही, पाटलीपुर, इस प्रकारके दृष्टान्त नगर क्षयादि पर संभन्ना। जो योग्य वासस्थानमें रहनेका कहा है उसमें वासस्थान शब्दसे घर भी समझ लेना।

“पड़ोस”

जराय पड़ोसमें भी न रहना चाहिए इसलिये आगममें इस प्रकार कहा है कि—

स्वरिन्ना तिरिखल जोगि, तालायर सपणपाइया सुसपण।

बभुरिअ वाह मुम्पिअ, हरिपस पुलिं मच्छंधो ॥ १ ॥

वेष्ट्या, गढ़रिया, गवालादिक, मिलाारी, बौद्धके तापस, ब्राह्मण, स्मशान, बाघरी—हलके आचार वाली एक जाति, पुलिसादिक, चांडाल, सिद्ध, मच्छिआदे,

जुआर चोर नट नट्ट, मट्ट वेसा कुकम्प कारिणः।

संवासं वज्जिमम्मा, घर हट्टाचं व मिसि अ ॥ २ ॥

जुये बाज, चोर, नट (वादी), नाटक करने वाले, भाट (चारण) कुकर्म करने वाले, आदि मनुष्यों का पड़ोस तथा मित्रता वर्जनी चाहिए।

दुःखं देव कुलासन्ने, युदे हानि चतुः पयैः।

धूर्तामास वृद्धाभ्यासे, स्यातां सुत धनद्वयौ ॥ १ ॥

मन्दिरके पास रहे धाँह दुःखी हो, बाजारमें घर हो उसे विशेष हानि होती है, धूर्त दीवानके पास रहे जैसे पुत्र पौत्रादिक धनकी हानि होती है ।

मूर्खा धार्मिक पार्संडि, पतितस्तेन रोगियां ।

क्रोधनाथज हत्याना, गुरु तुल्यज वैरियां ॥ २ ॥

स्वामिबन्धक लुब्धाना, सुधी ह्री बालघातिना ।

इच्छाभारपहितं धीमान्, प्रातिवेकमकतां त्यजन् ॥ ३ ॥

भूख, अधमी, पाखंडी, धर्मसे पतित, चोर, रोगी, क्रोधी, अन्त्यज, (कोली, घाघरी आदि हलकी जाति वाले तथा चाँडाल) उद्धत, गुरुकी शय्या पर गमन करने वाला, वैरी, स्वामी द्रोही, लोभी, ऋषि, स्त्री, बालहत्या करनेवाला, जिसे अपने हितकी चाहना हो उसे उपरोक्त लिखी व्यक्तियोंके पड़ोसमें निवास नहीं करना चाहिये ।

कुशील आदिकोंके पड़ोसमें रहनेसे सचमुच ही उनके हलके वचन सुननेसे और उनकी खराब चेष्टायें देखनेसे स्वाभाविक ही अच्छे गुणवानके गुणोंकी भी हानि होती है । अच्छे पड़ोसमें रहनेसे पड़ोसनोंने मिल कर बीरकी सामग्री तैयार कर दी ऐसे संगमें शालीमद्र के जीवको महा लाभकारी फल हुआ । और गुरे पड़ोसके प्रभावसे पर्वके दिन पहिलेसे ही बहने मुनिको दिया हुआ अमरपिंड से भी पड़ोसनों द्वारा अमरार्द्र हुई सोममद्र की भार्याका वृष्टांत समझना ।

सुस्थान घर वह कहा जाता है कि जिसमें जमीनमें शय्य, भक्ष्य, स्नात्रादिक दोष न हों । याने वास्तुक शास्त्रमें बतलाये हुए दोषोंसे रहित हो । ऐसी जमीनमें बहुत दुर्वा, प्रवाल, कुश, स्तम्भ, प्रशस्त, वर्णगंध, मृत्तिका सुस्वादु जल, निधान जगैरह निकलें वहाँ पर बनाए हुए घरमें निवास करना । इसलिये वास्तुक शास्त्रमें कहा है कि—

शीतस्पर्शोष्ण काले वा, त्युष्ण स्पर्शा हिमागमे ।

वर्षासु चोभयस्पर्शा, सा शुभा सवदेहिना ॥ १ ॥

उष्ण कालमें जिसका शीत स्पर्श हो, शीतकाल में जिसका उष्ण स्पर्श हो, वातुर्मास में शीतोष्ण स्पर्श हो ऐसी जमीन सब प्राणियों के लिये शुभ जानना ।

हस्तयात्र खनित्वादौ, पुरिता तेन पांशुना ।

श्रेष्ठा समधिके पांसो, हीना हीने समे सप्ता ॥ २ ॥

मात्र एक हाथ जमीन को पहिले से खोद कर उसमें से निकली हुई महीसे फिर उस जमीन को समान रीतिसे पूर्ण कर देते हुए यदि उसमें की छूल छटे तो हीन, बराबर हो जाय तो समान, और यदि बढ़ जाय तो श्रेष्ठ जमीन समझना ।

पदगति शतं यावत्तामः पुरां न शृण्यति । सोक्ष्मे कांगुसा हीना, मध्यमा तत्पराधमा ॥ ३ ॥

जमीन में पानी भरके सौ कदम कूटें उतनी देरमें यदि वह पानी न सूखे तो उत्तम जानना, एक अंगुल पानी सूख जाय तो मध्यम और अधिक सूख जाय तो अधन्य समझना ।

अथवा तत्र पुण्येषु, साते स्मपुण्येषु च ।

समाप्तं शुक्रशुक्लेषु, सुतस्त्रेविज्यं वा चिन्वेत् ॥ ४ ॥

अथवा जमीन की सातमें पुण्य रख कर ऊपर वही मट्टी ढाल कर सौ कदम चले इतने समय में यदि पुण्य न सूके तो वह उचाय, याचा सूख जाय तो मज्जम और सारा सूख जाय तो अल्प जमीन समभगा इस तरह परीक्षा द्वारा तीन प्रकारकी जमीन जान्यता ।

त्रि पंच सप्त दिक्से, सप्त दीक्षादि रोहणात् ।

उत्तमा पञ्चमा हीना, विज्ञेया विविधा यही ॥ ५ ॥

तीन, पांच, सात दिनों की हुई शाकी परीक्षा के ऊपर से उत्तम, मज्जम, और हीन इस तरह मनुष्य जैसे तीन प्रकार की पृथ्वी समभगा ।

व्यापि बलीकिनीनैः, स्वं शुपिरा स्फुटितासति ।

द्वेनो मूत्रव्ययुमदुःखं, कुर्यं द्वेयं तु यत्नतः ॥ ६ ॥

जमीन को कोहते हुए कम्पर से जो कुछ निकले उसे शय्य कहते हैं । जमीन कोहते हुए यदि वस्त्रमेंसे बल्लीकी (बंकी) निकले तो व्यापि करे, पोछार निकले तो विर्गम करे, फटी हुई निकले तो झूलु करे, हाड़ कीरह निकले तो दुःख दे, इस प्रकार बहुत से यत्नसे शय्य जाना जा सकता है ।

नृशय्य नृशय्यैः स्तनकुर्ये नृपादिभिः । शुनोस्त्रिदंभसूत्यैः विमुञ्चयं बृहस्पति प्रसासाय । गौशय्यं गोचनं हान्ये नृकेन कपिलयस्यादि सूर्ये इत्यादि ॥ जमीनमें से नर शय्य इष्टियां निकले तो मनुष्य की हानि करे, बरका शय्य निकले तो राजादि का भय करे, कुत्तेकी इष्टियां निकले तो बच्चों की झूलु करे, बालकों का शय्य निकले तो घर बसाने वाला प्रवास ही किया करे, याने जमीं सुख से न बैठ सके । गायका शय्य निकले तो गोधन का विनाश करे और मनुष्य के मस्तक के रेश, कोपड़ी मस्त्रादि निकलने से झूलु होती है ।

प्रयमात्यं वायु वर्जं, क्षिप्रि प्रहरं संभवा । ज्ञाया वृत्तं ज्वादीनां, सदा दुःखमदायनी ॥ १ ॥

पहले और चौथे प्रहर सिमाय दूसरे और तीसरे प्रहर की हवा या ज्वाला कणज की ज्ञाया शरीर दुःखदायी समभगा ।

वर्जयेद्वैतः पृष्ठं, पावनं तत्रा यत् द्विपोः ।

चंदिनसूर्यवोर्हर्तः, सवेलेच सृस्तिना ॥ २ ॥

चरित्तन की पीठ वर्जना, ज्वाला और बिजु का पाया वर्जना, चंदोकी और सूर्य देवकी दृष्टि वर्जनी, और शिवकी पीठ, पासा और दृष्टि वर्जना ।

बार्मानं वायुदेवस्य, दक्षिणां ब्रह्मणः पुनः ।

निर्गन्धं स्नानपानीयं, ज्वज्ज्वाला विनेपनं ।

गन्धरवा विस्तरज्ज्वल, दृष्टिमापि तथास्तु ॥

कृष्णके मन्दिर का बायां पासा, ब्रह्माके मन्दिरका दहिना पासा, निर्मात्य स्नान का पानी, ध्वजाकी छाया और विलेपन इतनी चीजें बज्जने योग्य हैं।

मन्दिर के सिक्कर की छाया और अरिहन्त की हृष्टि प्रशंसनीय है। कहा भी है कि

बज्जिज्जई जिहा पुठ्ठी, रवि ईसर दिट्ठि विण्हु बायोअ।

सव्वथ्य असुह चरढो, तम्हा पुया सव्वहा चयह ॥ २ ॥

जिनकी पीठ वर्जना, सूर्य, शिवकी हृष्टि वर्जना, बाएँ विष्णु वर्जना, चंदी सर्वत्र अशुभकारी है अतः उसका सर्वथा त्याग करना।

अरिहन्त दिट्ठि दाहिता, हरपुठ्ठी वापए सुकस्सारां।

विवरीए बहु दुस्सं, परं न भगंतरे दोसो ॥ २ ॥

अर्हन्त की बहिनी हृष्टि, शिवकी पीठ, बाएँ विष्णु कल्याणकारी समझना। इससे विपरीत अच्छे नहीं। परन्तु बीचमें मार्ग होवे तो दोष नहीं।

ईसायाह कोणे, नयेरे गाणे न कोरिए गेहं। संतलो आए असुहं, भन्तिम जाईयां रिद्धिकरं ॥ ३ ॥

नगरमें या गांवमें ईशान तरफ घर न करना, क्योंकि यह उच्च जाति वालोंको असुखकारी होता है। परन्तु बीच जाति वालोंके लिये श्रद्धाकारक है। घर करने में स्थानके गुण दोषका परिज्ञान, शकुन्तले, स्वप्नसे, शब्द, निमित्त से करना। सुस्थान भी उचित मूल्य देकर पड़ोसियों की संमति लेकर न्याय पूर्वक लेना। परन्तु दूसरे को तकलीफ देकर न लेना। एवं पड़ोसियों की मर्जी बिना भी न लेना चाहिए। एवं ईद, पाषाण, काष्ठ वगैरह भी निर्दोष, दृढ़, सारस्वादि गुण जान कर उचित मूल्य देकर ही मंगवाना। सो भी देखने वालेके तैयार किये हुए ही खरीदना परन्तु उससे अपने वास्ते नवीन तैयार न करना। क्योंकि वेला कराने से आर्द्रभावि का दोष लगता है।

“देवद्रव्य के उपभोग से हानि”

सुना जाता है कि दो बनिये पड़ोसी थे उनमें एक धनवन्त और दूसरा निर्धन था। धनवान सदैव निर्धन को तकलीफ पहुँचाया करता था। निधन अपनी निर्धनता के कारण उसका सामना करने में असमर्थ होनेसे सब तरह लाचार था। एक समय धनवान का एक नया मकान बना जाता था। उसकी भीत वगैरह में नजीक में रहे हुए जिन भुवन की पुरानी भीतमें से निकल पड़ी हुई ईंटें कोई न देख सके उस प्रकार चिन दीं। अब जब घर तैयार हो गया तब उसने सत्य हकीकत कह सुनायी तथापि वह धनवन्त बोला कि इससे मुझे क्या दोष लगने वाला है? इस तरह अवगणना करके वह उस घरमें रहने लगा। फिर धनवान का थोड़ा ही दिनोंमें क्लामि वगैरह से सर्वस्व नष्ट होगया। इसलिये कहा भी है कि—

पासाय कूब-बाबी, मसाण मसाण मठ राय मंदिराणं च।

पाशाण इहकट्ठा, सरिसव भिकावि बज्जिज्जा ॥ १ ॥

मन्दिर के, कुपके, धावड़ी के, स्मशान के, मठके, राज मन्दिर के पाषाण, ईंट, काष्ठ, धगेरह का सर्वत्र मात्र तक परित्याग करना चाहिये ।

पाहाण मयं थंभं, पीढं च वार उचाइं ।

एण्गोहि विरुद्धा, सुहावहा धम्महाणेषु ॥ २ ॥

स्तंभे पीढा, पट्ट, वारसांख इनने पाषाण मय धर्म स्थानमें सुलकारक होते हैं पण्णु गृहस्थ को अपने घरमें न करना चाहिये ।

पाहाणम एकट्ठं, कट्ठमए पाहाणसस थंभाइं । पासाएअ गिहेवा, वज्जे अन्वा पयत्तेणं ॥ ३ ॥

पाषाण मयमें काष्ठ, काष्ठ मयमें पाषाण, स्तंभे, मन्दिर में या घरमें प्रयत्न पूर्वक त्याग देना । (याने घरमें या मन्दिर में एवं उलट सुलट न करना ।

हल धाणय सगढाई, अरहट्ट यन्ताणि कंठई तहय ।

पंचूंवरि खीरतरु, एआयां कट्ठ वज्जिज्जा ॥ ४ ॥

हल, धाणी, गाड़ी, अरहट्ट, यन्त्र (चरखादि भी) इतनी वस्तुएँ, कंटाला वृक्षकी या पंचुम्बर (बड़, पीपलादि) एवं वृक्ष वाले वृक्षकी वर्जनीय हैं ।

वीज्जवरी केसिदाडिम, जंबीरी दोहिसिह अं विसिआ ।

बुच्चुलिवोरी माई, कणयमया तहवि वज्जिज्ज ॥ ५ ॥

(८) विजोरी के, केलेके, अनारके, दो जालियोंके जंबोरेके, हलदूके, हसलीके, कोकरके, बेरीके, धतूरा, इत्यादि के वृक्ष मकान में लगाना सर्वथा वर्जनीय है ।

एआयां जइअ जडा, पाडवसाओ पण्विस्सई अहवा ।

छायावा जंगिगिहे कुलनासो हवइ तथेव ॥ ६ ॥

इतने वृक्ष यदि घरके पड़ोस में हो और उनकी जड़ या छाया जिस घरमें प्रवेश करे उस घरमें कुलका नाश होता है ।

पुच्चुलय अथ्यहरं, जमुजयं मंदिरं धणसमिद्धं ।

अवरुन्नय विद्धिकरं, उत्तरुन्नय होइ उद्धिसिअं ॥ ७ ॥

पूर्व दिशामें ऊंचा घर हो तो धनका नाश करे, दक्षिण दिशामें ऊंचा हो तो धन समृद्धि करे, पश्चिम दिशामें ऊंचा हो तो श्रद्धाकी वृद्धि करे, और यदि उत्तर दिशामें घर ऊंचा हो तो नाश करता है ।

वसयागारं कूरोहि, संकूलं अहव एग दुति कूयां ।

दाहिण वापय दीहं, न वासियच्चेरि संगेहं ॥ ८ ॥

गोल आकार वाला, जिसमें बहुतसे कोने पड़ते हों, और जो ओढा हो, एक दो कोने हो, दक्षिण दिशा तरफ और बायीं दिशा तरफ लम्बा हो, ऐसा घर कदापि न बनाना ।

सयंथेव जे किवाडा, पिहिअन्तिअ उगघांतिहे असुहा ।

चित्रकलसाइ सोहा, सविसेसा मूल वारिसुहा ॥ ६ ॥

जिस घरके किवाड़ स्वयं हो बन्द हो जाय और स्वयं हो उघड़ जाते हों वह घर अशुभ समझना । जिस घरके चित्रित कलशादिक शोभा मूल द्वार पर हों, वह सुखकारी समझना । याने घरके अग्र भाग पर चित्रकारी अष्टौ गिनी जाती है ।

“घरमें न करने योग्य चित्र”

जोइणि नहरं भं, भारह रामायणं च निवजुद्धं ।

रिसिचरिषं देव चरित्रं, इअ चित्तं गेहि नहुजुत्तं ॥ ७ ॥

योगिणी के चित्र, नाटक के आरंभ के चित्र, महाभारत के युद्धके चित्र, रामायण में आये हुए युद्ध के दैत्याव के चित्र, राजाओं में पारस्परिक युद्धके चित्र, ऋषियों के चरित्र के दिखाव, देवताओं के चरित्र के दिखाव, इस प्रकार के चित्र गृहस्थ को अपने घरमें कराने युक्त नहीं । शुभ चित्र घरमें अवश्य रखना चाहिये ।

फसिह तरु कुसुमवलि सरस्सई नवनिहाय जुअ सच्छी ।

कससं बद्धावणयं; कुसुमावलि आइ सुहचिचं ॥

फले हुए वृक्षोंके दिखाव, प्रफुल्लित वेलके दिखाव, सरस्वती का स्वरूप, नव निधान के दिखाव, लक्ष्मी देवता का दिखाव, कलश का दिखाव आते हुए वर्षापत्नी के दिखाव, खौदह स्वप्न के दिखाव की अंणी, इस प्रकार के चित्र गृहस्थ के घरमें शुभकारी होते हैं । गृहांगण में लगाये हुए वृक्षोंसे भी शुभाशुभ फल होता है ।

खजूरी, दाढमारम्मा, कर्कन्धूबीज पुरिका । उत्पद्यते गृहे यत्र, तन्निष्ठतति मूलतः ॥ ८ ॥

खजूरी, दाढम, केला, कोहली, बिजोप, इतने वृक्ष जिसके गृहांगण में लगे हुए हों वे उसके घरके लिये मूलसे विनाशकारी समझना ।

सखमी नाशकरः क्षीरी, कंटकी शत्रुभीषदः ।

अपत्यघ्नः फली, स्तस्मादिषां काष्ठमपि त्यजेत् ॥ १० ॥

जिनमेंसे वृक्ष भरै ऐसे वृक्ष लक्ष्मीको नाश करनेवाले होते हैं, कांटेवाले वृक्ष शत्रुका मय उत्पन्न करनेवाले होते हैं, फलवाले वृक्ष बच्चोंका नाश करनेवाले होते हैं इसलिये वृक्षोंके काष्ठको भी बर्जना चाहिये ।

कश्चिदुचै पुरोमागे, बटः श्लाघ्य उदंबरः । दक्षिणे पश्चिमेवच्छो, भागेऽप्यस्तयोचरे ॥ ११ ॥

किसी शास्त्रमें ऐसा भी कहा है कि घरके अग्रभागमें यदि बटवृक्ष हो तो वह अच्छा गिना जाता है और उंबर वृक्ष घरसे दक्षिण भागमें अष्टौ माना जाता है । पीपल वृक्ष घरसे पश्चिम दिशामें हो तो अच्छा गिना जाता है, और घरसे उत्तर दिशामें पिपल वृक्ष अच्छा माना जाता है ।

घर बनवानेके नियम

पूर्वस्थां श्री ग्रहं काय, पात्रनेयां च महानसं । अयनं दक्षिणस्थां तु, नैऋत्यामायुषादिकं ॥ १ ॥

पूर्व दिशामें लक्ष्मीघर—भंडार करना, अग्निकोन में पाकशाला रखना, दक्षिण दिशामें शयनगृह रखना, और नैऋत्यकोन में आयुषादिक पाने सिपाई वगैरह की बैठक करना ।

भुजिक्रिया पश्चिमार्था, वायव्यां धान्यसंग्रहं । उत्तरस्थां जलस्थान, पेशान्यां देवतागृहं ॥ २ ॥

पश्चिम दिशामें भोजनशाला करना, वायव्य कोनमें अनाज भरनेका कोठार करना, उत्तर दिशामें पानी रखनेका स्थान करना, ईशानकोन में इष्टदेव का मन्दिर बनाना ।

गृहस्य दक्षिणे वन्दिः, तोयगो निल दीपभूः ।

वासाभस्मदिग्गो सुक्ति, धान्यार्था रोह देवभूः ॥ ३ ॥

घरके दहिने भागमें अग्नि, जल, गाय घंघन, धातु, दीपकके स्थान करना, घरके बांये भागमें या पश्चिम भागमें भोजन करनेका, धाना भरनेका कोठार, गृह मन्दिर वगैरह करना ।

पूर्वादि दिग्विनिर्देशो, गृहद्वार व्यपेक्षया ।

मास्करोदयदिक्पूर्वा, न विज्ञेया यथाप्नुते ॥ ४ ॥

पूर्वादिक दिशाका अनुक्रम घरके द्वारकी अपेक्षासे गिनना । परन्तु सूर्योदयसे पूर्व दिशा न गिनना ।

येसे ही छींकके कार्यमें नमस्कृत्य लेना । जैसे कि सन्मुख छींक हुई हो तो पूर्व दिशामें हुई समझते हैं ।

घरको बांधने वाला बटई, सलाह, राक्षसकर्म कर (मजदूर) वगैरहको उराये मुजब मूल्य देनेकी अपेक्षा कुछ अधिक उचित देकर उन्हें खुश रखना, परन्तु उन्हें किसी प्रकारसे लगाना नहीं । जितनेसे कुछ पूरक कुटुम्बका निर्वाह होता हो और लोकमें शोभादिक हो घरका विस्तार उतना ही करना । अस्तोषीपत्र से अधिकाधिक विस्तार करनेसे व्यर्थ ही धन व्ययादि और भारभावि होता है । विशेष दरवाजे वाला घर करनेसे अनजान मनुष्योंके आनेजाने से किसी समय दुष्ट लोगोंके आनेका भय रहता है और उससे ली ब्रह्मादिका विनाश भी हो सकता है । प्रमाण किये हुये द्वार भी बृहत् किवाडू, संकल, अर्गळा, बगैरह से सुरक्षित करना । यदि ऐसा न किया जाय तो पूर्वोक्त अनेक प्रकारके दोषोंका संभव है । किवाडू भी ऐसे कराना चाहिये कि जो सुखपूर्वक वन्द किये जायें और खुल सकें । शास्त्रमें भी कहा है कि—

न दोषो यत्र वेधादि, नवं यत्रातिथं दत्तं । बहु द्वाराणि नो यत्र, यत्र धान्यस्य संग्रहः ॥ १ ॥

पूज्यते देवता यत्र, यत्राभ्यक्षणायादरात् । रक्ता जवनिता यत्र यत्रसंयाजनादिकं ॥ २ ॥

यत्र जेष्ठकनिष्ठादि, व्यवस्थासु प्रतिष्ठिता । मानवीया विघातं त्यत, मर्निबो नैव यत्र च ॥ ३ ॥

दीप्यते दीपको यत्र, पालनं यत्र रोगिणां । आत संवाहना यत्र, तत्र स्यात्कमलागृहं ॥ ४ ॥

जिसके घरमें वेधादिक दोष न हो, जिस घरमें पाषाण ईद वगैरह सामग्री नयी हो, जिसमें बहुतसे दरवाजे न हों, जिसमें धान्यका संग्रह होता हो, जिसमें देवकी पूजा होती हो, जिसमें जलसंचयन से घर साफ

रक्षित जाता हो, जहाँ चिक वगैरह बांधी जाती हो, जो सदैव साफ किया जाता हो, जिस घरमें बड़े छोटीकी सुख प्रतिष्ठित व्यवस्था होती हो, जिसमें सूर्यकी किरणें प्रवेश करती हों परन्तु सूर्य (धूप) न आता हो, जहाँ दीपक अर्धद्व दीपता हो, जहाँ रोगी वगैरह का पालन भली भाँति होता हो, जहाँ थक कर आये हुए मनुष्योंकी सेवा बरदास्त होती हो, वैसे मकानमें लक्ष्मी स्वयं निवास करती है।

इस प्रकार देश, काल, अपनी संपदा, जाति वगैरहसे औचित्य, तैयार कराए हुए घरमें प्रथमसे स्नात्र-विधि साधर्मिक वात्सल्य, संघ पूजा वगैरह करके फिर घरको उपयोग में लेता। उसमें शुभ मुहूर्त शुभश-कुन वगैरह बलघर-चिनाते समय, प्रवेश वगैरह में बारंबार देखता। इस तरह बने हुये घरमें रहते हुये लक्ष्मी-की वृद्धि होना कुछ बड़ी बात नहीं।

विधियुक्त बनाये 'य' घरसे लाभ

सुना जाता है कि उज्जैन में दांता नामक सेठ। अठारह करोड़ सुवर्ण मुद्रायें खर्च कर बारह वर्ष तक वास्तुक शास्त्रमें उत्तमाये हुए विधिके अनुसार सप्त मंजिल का एक बड़ा महल तैयार कराया। परन्तु रात्रिके समय 'पड़ू पड़ू' इस प्रकारका शब्द घरमेंसे सुन पड़नेके भयसे दांता सेठने जितना धन खर्च किया था उतना ही लेकर वह घर विक्रमार्थ को दे दिया। विक्रमावित्यको उसी घरमेंसे सुवर्ण पुष्पकी प्राप्ति हुई। इसलिये विधि पूर्वक घर बनवाना चाहिये।

विधिसे बना हुआ और विधिसे प्रतिष्ठित श्री मुनि सुमत स्वामीके स्तूपके महिमासे प्रबल सैन्यसे भी कौणिक राजा बेशाली नगरी स्वाधीन करनेके लिए बारह वर्ष तक लड़ा तथापि उसे स्वाधीन करनेमें समर्थ न हुआ। चारित्रसे भ्रष्ट हुये कुलवाल्क नामक साधुके कहनेसे जब स्तूप तुड़वा डाला तब तुरत ही उस नगरीको अपने स्वाधीन कर सका।

इसलिये घर और मन्दिर वगैरह विधिसे ही बनवाने चाहिए। इसी तरह दुकान भी यदि अच्छे पड़ोस में हो, अति प्रगट न हो, अतिशय गुप्त न हो, अच्छी जगह हो, विधिसे बनवाई हुई हो, प्रमाण किये द्वारावाली हो इत्यादि गुण युक्त हो तो त्रिवर्णकी सिद्धि सुगमता से होसकती है। यह प्रथम द्वार समझना।

२ त्रिवर्ण सिद्धिका कारण, आगे भी सर्व द्वारोंमें इस पद्धती धोजना करना। यानि त्रिवर्ण की सिद्धि के कारणतया उचित विधायें सोखना, वे विधायें भी लिखने, पढ़ने, व्यापार सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी, अच्छा अभ्यास करना। आवश्यकको सब तरहकी विधाका अभ्यास करना चाहिये। क्योंकि न जाने किस समय कौनसी कला उपयोगी हो जाय। अनपढ़ मनुष्य को किसी समय बहुत सहन करना पड़ता है। कहा है कि—

अदृष्टं पि सिखित्वा, सिखित्वन्न न निरर्थकम्।

अदृष्टं पसाएण, सज्जए गुलतुं वरं ॥ १ ॥

अदृष्ट भी सीखना क्योंकि सीखा हुआ निरर्थक नहीं जाता। अदृष्ट के प्रमाँवसे गुड और तुम्बा खाया जा सकता है। (यहाँ पर कोई एक वृष्टांत है परन्तु प्रसिद्ध नहीं)।

जो तमाम विद्याय सीखा हुआ होता है उसका पूर्वोक्त सर्व प्रकारकी आजीविकाओं में से चाहे जिस प्रकारकी आजीविका से सुख पूर्वक निर्वाह चल सकता है और वह धनवान भी बन सकता है। जो मनुष्य तमाम विद्याय सीखनेमें असमर्थ हो उसे भी सुखसे निर्वाह हो सके और परलोक का साधन हो सके इस प्रकारकी एकद विद्या तो अवश्य सीखनी ही चाहिये। इसलिये कहा है कि—

सुवसायरो अपारो, आरुथ्योवं जिआय दुम्भेहा । तं किपि सिखिल अवं, जं कज्ज कं थोव च ॥ १ ॥

श्रुतज्ञान सागर तो अपार है, आयुष्य कम है, प्राणी कराव बुद्धि धाला है, इसलिये कुछ भी ऐसा सीख लेना जरूरी है कि जिससे अपना थोड़ा भी काय हो सके।

जाएण जीवलोए, दोचेव नरेण सीखिलअव्वाइं ।

कम्पेण जेण जीवइ, जेण मथो समई जाइ ॥ २ ॥

इस संसारमें जो प्राणी पैदा हुआ है उसे दो प्रकारका उद्यम तो अवश्य ही सीखना चाहिए। एक तो वह कि जिससे आजीविका चले और दूसरा वह कि जिससे संपत्ति प्राप्त हो। निन्दनीय, पापमय कर्म द्वारा आजीविका चलाना यह सर्वथा अयोग्य है। यह दूसरा द्वार समाप्त हुआ

अथ तीसरे द्वारमें पाणिग्रहण करना बतलाते हैं।

३ पाणिग्रहण याने विवाह करना, यह भी त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये होनेसे उचित हो गिना जाता है।

अन्य गोत्र वाले, समान कुल वाले, सदाचारवान, समान स्वभाव, समान रूप, समान वय, समान विद्या, समान सम्पदा, समान वेप, समान माया, समान प्रणिष्ठादि गुण शुद्धके साथ ही विवाह करना योग्य है। यदि समान कुल शीलादिक न हो तो परस्पर अवहेलना, कुटुम्ब कलह, कलंकदान वगैरह आपत्तियाँ आ पड़ती हैं। जैसे कि पोतनपुर नगरमें एक आचककी लड़की श्रीमतीका बड़े आदरके साथ एक मिथ्यास्त्री ने पाणि ग्रहण किया था परन्तु श्रीमती अपने जैनधर्म में दृढ़ थी इससे उसने अपना धर्म न छोड़नेसे और समान धर्म न होनेसे उस पर पति विरक्त हो गया। अन्तमें एक घड़ेमें काला सर्प डाल कर धरमें रख कर श्रीमतीको कहा कि अरमें जो घड़ा रक्खा है उसमें एक फूलोंकी माला पड़ी है सो तु ले आ। नवकार मन्त्रके प्रभावसे श्रीमतीके लिये सचमुच ही वह काला नाग पुष्पमाला धन गई। इस चमत्कार से उसके पति वगैरह ने जिन-धर्म अंगीकार किया।

यदि कुल शीलादिक समान हो तो पेयइशाह की प्राचमिणी देवीके समान सर्व प्रकारके सुख धर्म महत्वादि गुणकी प्राप्ति हो सकती है। सामुद्रिक शान्नादि में बतलाए हुए शरीर वगैरह के लक्षण, जन्म-पत्रिकादि देखना वगैरह करनेसे कन्या और वरकी प्रथमसे परीक्षा करना। कहा है कि—

कुलं च शीलं च सनायता च, विद्या च विचं च वपुवयश्च ।

वरे गुणां सप्त विचोक्तीया, ततः परं माग्यवती च कन्याः ॥ १ ॥

कुल, शील, सनायता, विद्या, धन, निरोगी शरीर, उन्न, वरमें प सात बात देख कर उसे कन्या देना।

इसके बाद घुरे भलेकी प्राप्ति होना कन्याके भाग्य पर समझना।

मूर्त्त निर्धन दूरस्थ, शूर मोक्षामिलापिणां ।

त्रिगुण्याधिकवर्षाणां, न देया कन्यका बुधैः ॥ २ ॥

मूर्त्त, निर्धन, दूर देशमें रहने वाले, शूर वीर, मोक्षामिलापी, दीक्षा लेनेकी तैयारी वाले तथा कन्यासे तीन गुना अधिक वय वालेको कन्या नहीं देनी चाहिये ।

अत्यदुसुकभनाढ्यानां, मति शीतातिरोषिणः ।

विकलंग सरोगार्यां, न देया कन्यका बुधैः ॥ ३ ॥

अतिशय आश्रयकारी, बड़े धनवानको, अतिशय ठंडे मित्राज वालेको, अति क्रोधीको, लूले, लंगड़े, पंशु वगैरह विकलंग को, सदा रोगीको, कदापि कन्या न देनी चाहिये ।

कुलजातिविहीनानां, पितृमातृवियोगिनां ।

गेहिनीपुत्रशुक्तानां, न देया कन्यका बुधैः ॥ ४ ॥

कुल जातिसे हीन हो, माता पितासे वियोगी हो जिसको पुत्र वाली स्त्री हो, इतने मनुष्यों को विचक्षण पुरुषको चाहिये कि अपनी कन्या न दे ।

बहु वरापवादानां, सदैवोत्पन्नभक्षिणां ।

आसस्याहतविधानां, न देया कन्यका बुधैः ॥ ५ ॥

जिसके बहुतसे शत्रु हों, जो बहुत जगोंका अपवादी हो, जो निरन्तर कमा कर ही खाता हो यानि बिल्कुल निर्धन हो, आलस्य से उदास रहता हो ऐसे मनुष्यको कन्या न देना ।

गोत्रिणां चूतचौर्यादि, व्यसनोपहतात्मनां ।

विदेशीनामपि मायो, न देया कन्यका बुधैः ॥ ६ ॥

अपने गोत्र वालेको, जुआ, चोरी वगैरह व्यसन पड़नेसे हीन आचर वालेको और विशेषतः परदेशी को कन्या न देना ।

निर्व्याजा दायतादौ, भक्ता श्वश्रूषु वत्सलां स्वजने ।

स्निग्धा च बंधुवर्गे, विकसित वंदना कुलबधूदी ॥ ७ ॥

बंधु स्त्री वगैरह में निष्कपटी, सासुमें भक्ति वाली, सगे संबंधियों में दयालु, बन्धु वर्गमें स्नेह वाली और प्रसन्न मुखी बहू होनी चाहिये ।

यस्य पुत्रा वधो भक्ता, भार्या छंदानुवतिनी । विमवेष्पपि संतोष, स्तस्य स्वर्ग इहैव हि ॥ ८ ॥

जिसके पुत्र वध हो और पिता पर भक्तिवान हो, स्त्री पतिकी आज्ञानुसार चलने वाली हो, संपत्तिमें भी संतोष हो, ऐसे गृहस्थ को यहां ही स्वर्ग है ।

आठ प्रकारके विवाह

आदमी और देवता की साक्षी पूर्वक छन करना, उसे पाणिग्रहण कहते हैं । साधारणतः छन या

विवाह आठ प्रकार के होते हैं। १ मलंकृत की हुई कन्या अर्पण करना वह “बाह्यी विवाह” कहलाता है। २ द्रव्य लेकर कन्या देना वह ‘प्राज्ञापत्य विवाह’ कहा जाता है। ३ गाय और कन्या देना सो ‘वार्ध विवाह’ कहलाता है। ४ जिसमें महा पूजा कराने वाला महा पूजा विधि करने वालेको दक्षिणा में कन्या अर्पण करे उसे ‘देव विवाह’ कहते हैं। ये चार प्रकारके विवाह धर्म विवाह कहलाते हैं। ५ अपने पिता, भाइयोंके प्रमाण किये बिना पारस्परिक अनुराग से गुप्त संकथ जोड़ना उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। ६ पण वंध—कुछ शर्त या होड़ लगा कर—कन्या देना उसे “आसुरी विवाह” कहते हैं। ७ जवरदस्ती से कन्या को ग्रहण करना इसे राक्षसी विवाह कहते हैं। ८ सोती हुई या प्रमाद मे पड़ी हुई कन्या को ग्रहण करना उसे पैशाचिकी विवाह कहते हैं। ये पिछले चार प्रकारके लग्न अधम विवाह गिने जाते हैं। यदि वधू वर की परस्पर प्रीति हो तो अधर्म विवाह भी सधर्म गिना जाता है। शुद्ध कन्या का लग्न होना विवाह का शुभ फल कहलाता है और उसका फल वधूकी रक्षा करते हुये उत्तम प्रकार के पुत्रोत्पत्ति की परम्परा से होता है। पूर्वोक्त प्रकार के पारस्परिक प्रेम लग्नसे मनुष्य सुख शांति भोगते हुये सुगमता से गृह कृत्य कर सकता है और शुद्धाचार श्री विशुद्धि से सुख पूर्वक देव अतिथि वांछवों की निरवय सेवा करते हुये त्रिवर्ग की साधना कर सकते हैं।

वधूको सुरक्षित रखने के लिये घरके काम काजमे नियोजित करना चाहिये। उसे द्रव्यादि का संयोग करना चाहिये। उसे द्रव्यादि का संयोग कार्य पूरता ही सौंपना चाहिये। संपूर्ण योग्यता आने तक उसे घरका सर्वतंत्र न सौंपना चाहिये।

विवाहमें कर्च अपने कुल, जाति, संपदा, लोक व्यवहार की उचितता से करना योग्य है। परन्तु आवश्यकता से अधिक कर्च तो पुण्यके कार्योंमें ही करना उचित है। विवाह में कर्चने के अनुसार आक्षर पूर्वक मन्दिर मे स्नान पूजा, चढ़ी पूजा, सर्व नैवेद्य चढ़ाना, चतुर्विध संघकी भक्ति, सत्कार वगैरह भी करना योग्य है। यद्यपि विवाह कृत्य संसार का हेतु है तथापि पूर्वोक्त पुण्य कार्य करने से वह सफल हो सकता है। यह तीसरा द्वार समाप्त हुआ। अब चौथे द्वारमें मित्र वगैरह करने के सम्बन्ध में उल्लेख करते हैं।

४ मित्र सर्वत्र विश्वास योग्य होनेसे साहायकारी होता है इस लिये जीवन में एक दो मित्रकी आवश्यकता है। आदि शब्दसे मुनीम, साहाय कारक कार्यकर, वगैरह भी त्रिवर्ग साधन के हेतु होनेसे उनके साथ भो मित्रता रखना योग्य है। उत्तम प्रकृतिवान, समान धर्मवान, धैर्य, गर्भार्य, उदार और चतुर एवं सद्बुद्धिवान इत्यादि गुण युक्त ही मनुष्य के साथ मित्रता करना योग्य है। इस विषय पर दृष्टान्तादिक व्यवहार शुद्धि अधिकार में पहले बतला दिये गये हैं। इस चौथे द्वारके साथ चौदहवीं मूल गाथाका अर्थ समाप्त हुआ। अब पंद्रहवीं मूल गाथासे पंचम द्वारसे लेकर ग्यारह द्वार तकका वर्णन करते हैं।

मूल गाथा

चेद्वय पडिम पड्डा सुआई पञ्चावणाय पयठवणा ।

पुथ्थय लेहण वायण, पोसह सालाई कारवाणं ॥ १५ ॥

पांच द्वारसे लेकर ग्यारह पर्यन्त (५) मन्दिर कराना, (६) प्रतिमा बनवाना, (७) प्रतिष्ठा कराना, (८) पुत्रादिकको दीक्षा दिलाना, (९) पक्की स्थापना कराना, (१०) पुस्तक लिखाना और पढ़ाना, (११) पौषघशाला आदि कराना इन सात द्वारका विचार नीचे मुजब है ।

चैत्य कराना

मन्दिर ऊंचा शिखर, मंडपादिक से सुशोभित भरत चक्रवर्ती वगैरहके समान मणिमय, सुवर्णमय, पाषाणमय कराना एवं सुन्दर काष्ठ ईंट चूना वगैरह से शक्यनुसार कराना । यदि वैसी शक्ति न हो तो अन्तर्में, न्यायोपार्जित धनसे फूसकी कोंपड़ी के समान भी मन्दिर कराना । कहा है कि—

न्यायार्जितविशेषो मतिमान् स्फोताश्रयः सदाचारः ।

गुर्वादि मनो जिनसुवन, कारागस्याधिकारीति ॥ १ ॥

न्यायसे उपार्जन किये हुये धनका स्वामी बुद्धिमान निर्मल परिणाम वाला, सदाचारी, गुर्वादि की उमतिवाला, इस प्रकार का मनुष्य जिनसुवन कराने के लिये अधिकारी होता है ।

पाण्य अशत देवज्ञ, जिणपडिमा कारि आओ जीवेण ।

असमन्त सविस्तीप, नहु सिद्धो दंसर लवोवि ॥ २ ॥

इस प्राणीने प्रायः अनन्त दफा मन्दिर कराये, प्रतिमार्थे भरवाई, परन्तु वह सब असमंजस वृत्तिसे होनेके कारण समकित का एकांश भी लिख नहीं हुआ ।

भवयां जिणस्स न कयं, नयंविष नेव पूइआ साहु ।

दुद्धरवय न वरीअं, जम्भो परिहारीओ तेहिं ॥ ३ ॥

जिनेश्वर भगवान के मन्दिर न बनवाये, नवीन जिनविष न खरवाये, एवं साधु संतोंकी सेवा पूजा न की, और दुर्धर व्रत भी धारण न किये, इससे मनुष्यावतार व्यर्थ ही गमाया ।

यस्तुण्ययीमपि कुटीं, कुर्याहवात्तयेकपुण्यपपि ।

भक्त्या परमगुरुभ्यः, पुण्यात्मानं कुलस्तस्य ॥ ४ ॥

जो प्राणी एक तुणका भी याने फूसका भी मन्दिर बंधवाता है, एक पुण्य भी भक्ति पूर्वक प्रभुको श्रद्धाता है उस पुण्यात्मा के पुण्यकी महिमा क्या कही जाय ? अर्थात् वह महा लाभ प्राप्त करता है ।

किं पुनरुपचितदद्वयन, शिलासमुद्घातघटितजिनभवनं ।

ये कारयति क्षुभपति, विमानिनस्ते महापन्याः ॥ ५ ॥

जो मनुष्य घड़ी इह और कठोर शिलाएँ गड़वा कर शुभमति से जिनमुवन कराता है वह प्राणी महान पुण्यका पात्र बन कर वैमानिक देव हो इसमें नवीनता ही क्या है ? अर्थात् वैसा मनुष्य अवश्य ही वैमानिक देव होता है । परन्तु विधि पूर्वक करना चाहिये ।

मन्दिर कराने का विधि इस प्रकार कहा है कि प्रथम से शुद्ध भूमि, ईंट पत्थर, काष्ठादिक, सर्व शुद्ध सामग्री, नौकरोंको न छानना, बहई राज, सलाट वगैरह का सत्कार करना । प्रथम घर बांधनेके अधिकार में जो कहा गया है सो यथायोग्य समझ कर विधिपूर्वक मंदिर बंधवाना चाहिये । इसलिये कहा है कि—
धम्मथ्य मुञ्जएणां, कस्सवि अप्पत्तिअं न कावन्व ।

इय संनमो विसेओ, एथ्यय भयवं उदाहरणं ॥ १ ॥

धार्मिक कार्योंमें उद्यमवान मनुष्य को किसीको भी अप्रीति उत्पन्न हो वैसा आवरण न करना चाहिये यहाँ पर नियममें रहना श्रेयस्कर है, उस पर भगवन्त का दृष्टान्त कहा है ।

सो बावसी समाओ, तेसि अप्पत्तिअं सुखेऊणं ।

परमअवोहिअवीअं, तओ गओ हंत ववालेवि ॥ २ ॥

उन तापसोंके आश्रमसे उन्हें परम उत्कृष्ट अवधि योजके कारणरूप अप्रतीत उत्पन्न हुई जान कर भगवान उसी धन वहाँसे अन्यत्र चले गये ।

कहाइ विदलं इह, सुद्धं जं देवया दुववणाओ ।

ओ अविहिणो वणियं, सयंवकरां विअंज नो ॥ ३ ॥

यहाँ पर मन्दिर करानेमें जिस देवतासे अधिष्ठित वृक्षके, उस प्रकारके किसी वनसे मंगाये हुए अष्टादिक वृक्ष प्रदण करना । परन्तु अविधिसे लाये हुए काष्ठादिक को न लेना । एवं शास्त्र या शुक्ली संमति बिना स्वयं भी कराने हुए न लेना ।

कम्मकरायवराधा, अहिगेषा दढं उचिति परिओसं ।

तुठ्ठय तथ्य कम्मं, तत्तो अहिगं पकुवन्ति ॥ ४ ॥

जो काम काज करने वाले नौकर चाकर तथा राजा इन्हे अधिक धन देनेसे संतोषित हो वे अधिक काम करते हैं ।

मन्दिर कराने याद पूजा, रचना वगैरह करके भावशुद्धि के निमित्त शुभ संज्ञ समझ इस प्रकार बोलना कि इस कार्यमें 'जो कुछ अविधिसे दूसरेका द्रव्य आया हो उसका पुण्य उसे हो' इस लिये बोद्धव्य अर्थमें कहा है कि—

यद्यस्य सत्कमनुचित मिहविनोतस्यतज्जमिहपुण्यं ।

मवतु शुभाशयकरणा, दित्थेतद्वाव शुद्धं स्यात् ॥ १ ॥

मन्दिर धंधवाने मे या पूजा रचानेमें जो जिसका अनुचित द्रव्य आया हो तत्सम्बन्धी पुण्य उसे ही हो । इस प्रकार शुभाशय करनेसे भावशुद्धि होती है ।

नवीन जमीन खोदना, पाषाण छड़वाना, ईंट बगैरह तैयार कराना, काष्ठ बगैरह फड़वाना, चूना आदि चिनवाने बगैरह में महा आरंभ होता है। चैत्यदिक करानेमें इस तरहकी आशंका न रखना। क्योंकि यतना पूर्वक प्रवृत्ति करनेसे दोष नहीं लगता। नाना प्रकारकी प्रतिमायें स्थापन करना, पूजन-करना संघ-को बुलाना, धर्मदेशना कराना, दर्शन व्रतादिक की प्रणिपत्ति करना, शासन प्रभावना करना; यह अनुमोदनादिक अनन्त पुण्यका हेतु होनेसे शुभानुबन्धी होती है इस लिये कहा है कि—

जा जयभाणस्स भवे, विराहणा मुत्तं त्रिहिसमगत्स ।

सा होइ निज्जरफसा, अम्पथ्य विसोहिज्जुत्तस्स ॥ १ ॥

समग्र विधियुक्त, यतना पूर्वक करते हुए जो विराधना होती है वह व्यात्मक विशुद्धियुक्त होनेसे सब निजंरूप फलको देनेवाली है ।

जीर्णोद्धार

नवीनजिनगेइस्य, विधाने यत्फलं भवेत् ।

तस्मादष्टगुणं पुण्यं, जीर्णोद्धारेण जायते ॥ १ ॥

नवीन मंदिर बनवाने में जो पुण्य होता है उससे जीर्णोद्धार करानेमें आठगुणा पुण्य अधिक होता है ।

जीर्णसमुद्धृतेयावकावत्पुण्यं ननूतने ।

उपमर्दो महास्तत्र, स्वचैत्यख्यातिधीरपि ॥ २ ॥

जीर्णोद्धार करानेसे जितना पुण्य होता है उतना पुण्य नवीन मन्दिर बनानेसे नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें उपमर्दन अधिक होता है और यह हमारा मन्दिर है इस प्रकारकी प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी बुद्धि भी रहती है ।

राया अपम्व सिट्ठी, कोढं वि एवि देसणं काढं ।

जियणे पुच्चाययणे, जियकप्पीयावि कारवई ॥ ३ ॥

राजा, अमात्य, शेट, कौटुम्बिक बगैरह को उपदेश देकर जिनकल्पी साधु भी जीर्णोद्धार पूर्वायतन सुधरवाते हैं ।

जियाभवणाइ जे उद्धरंति, भर्तीअसदिय पडिआइं ।

ते उद्धरंति अप्प, मीमाओ भवसमुदाधो ॥ ४ ॥

पुराने, गिरानेकी तैयारीमें हुए जिनमुवन को जो मनुष्य सुधरवाता है वह भयंकर भवसमुद्र से अपनी आत्माका उद्धार करता है ।

बाह्यदंड मंत्रीने जीर्णोद्धार करानेका विचार किया था, परन्तु उसका विचार आचारमें आनेसे पहिले ही उसकी मूर्खता हो गयी। फिर उसके पुत्र मंत्री वामगुह ने वही विचार करके वह कार्य अपने जिम्मे लिया। उसकी सहायके लिये बहुतसे श्रीमन्त आवाकोने मिल कर अधिक प्रमाणमें जन्दा करना शुरू किया।

उस वक्त वहाँ पर टीमाणी गामके रहने वाले धी की कुलडीका व्यापार करने वाले भीम नामक आवाकने धी बेचनेसे छह ही रुपये जमा किये थे, उसने वे छह ही रुपये चंदेमें दे दिये। इससे छुश हो कर समस्त श्रीमंतों ने मिल कर उस चंदेमें सबसे ऊपर उसका नाम लिखा। फिर उसे जमीनमें से एक सुवर्णमय निधान मिलनेका वृष्टान्त प्रसिद्ध है।

सिद्धाचलजी पर पहिले काष्ठका मन्दिर था। उसका जीर्णोद्धार करा कर पाषाण मय मन्दिर बनाने हुए दो वर्ष व्यतीत हुए। मन्दिर तय्यार होनेकी जितने प्रथम जा कर बघाई दी उसे वाममूढ मन्त्रीने सोनेकी पत्तोल जीभ बनवा दी। कुछ समयके बाद वही मन्दिर बिलाली वगैरहसे गिर जानेके कारण दूसरे किसीने जब मन्दिर के पड जानेकी खबर दी तब वाममूढ मन्त्रीने विचार किया कि, अहो मैं कैसा भाग्यशाली हूँ कि जिसे एक ही जन्म में दो वृष्टा जीर्णोद्धार करने का सुअवसर मिल सका। इस भावना से उसने मत्काल ही खबर देने वाले मनुष्य को सुवर्ण की चौंसठ जीमें सहर्ष समर्पण की। फिर दूसरी वृष्टि मन्दिर तय्यार कराया। इस प्रकार करते हुये उसे दो करोड़ सत्तापवे लाखका स्वर्ण हुआ था। मन्दिर की पूजाके लिये उसने चौबीस गांव और चौबीस वगीचे अर्पण किये थे।

बाहड़वे के भाई अथड मन्त्रीने भरुच नगरमें दुष्ट व्यन्तरी के उपद्रव निवारक श्री हेमाचाय महाराज के साक्षिभ्य से अठारह हाथ ऊंचा शकुनीका विहार नामक मन्दिर का उद्धार किया था। मल्लिकार्जुन राजाके भंडार का पत्तीस धड़ी प्रमाण सुवर्ण का कलश और प्लव वृंढ चढ़ाया था। आरती, मंगलवीधा के अवसर पर पत्तीस लाख रुपये याचकोंको दानमें दिये थे। इस लिए जीर्णोद्धार पूर्वक ही नवीन मन्दिर कराना उचित है। इसी कारण संप्रति राजाने सत्ता लाख मन्त्रियों में से नवाली हजार जीर्णोद्धार कराये थे।

ऐसे ही कुमारपाल, वस्तुपाल वगैरह ने भी नये मन्दिर बनवाने की अपेक्षा जीर्णोद्धार ही विशेष किये हैं। उनकी संख्या भी पहले घतला दी गई है।

जब नया मन्दिर तय्यार हो तब उन्में शीघ्र ही प्रतिमा पथरा देना चाहिए। इसलिये हरिसद्वसुरि महाराज ने कहा है कि

जिनमवने जिनविम्बं, कारयितव्यं द्रुतं तु बुद्धि मता।

साधिष्ठानं ह्वेवं, तद्भवनं वृद्धिमद्भवति ॥ १ ॥

जिनमुगन मे बुद्धिमान मनुष्य को जिनविम्ब सत्वर ही बिठा देना चाहिए। इस प्रकार अधिष्ठान सहित होनेसे मन्दिर वृद्धिकारी होता है।

नवीन मन्दिर में तांबा, कूंडी, कलश, ओरसिया, वीचट, वगैरह सर्व प्रकार के उपकरण, यथाशक्ति भंडार, देव पूजाके लिए वाड़ी (वगीचा) वगैरह युक्ति पूर्वक करना।

पदि राजाने नवीन मन्दिर बनवाया हो तो मण्डार में प्रचुर द्रव्य डालना, मन्दिर खाते गांव, गोकुल वगैरह देना जेने कि श्री गिरनार के स्वर्चके लिए मालवा देश निवासी जाकूड़ी प्रधान ने पहले के काष्ठ मय मन्दिर के स्थानमें पाषाण मय मन्दिर बनाना शुरू किया। परन्तु दुर्दैवसे वह स्वर्गवासी हुआ। फिर एक

सौ पैंतालीस वर्ष व्यतीत होने पर सिद्धराज जयसिंह राजाके कोतवाल सज्जन ने तीन वर्ष तक सोरठ देशकी वसूलात मेंसे इकट्ठे किये हुये सत्ताईस लाख रुपये खर्च कर नवीन पाषाण मय मन्दिर कराया। जब वह सत्ताईस लाख द्रव्य सिद्धराज जयसिंह राजाने मांगा तब उसने उत्तर दिया कि महाराज गिरनार पर निधान कराया है। राजा वहां देखने आया और नवीन मन्दिर देख कर प्रसन्न हो बोला कि यह नवीन मन्दिर किसने बनवाया? सज्जन ने कहा स्वामिन् यह आपने ही बनवाया है। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा। फिर सज्जन ने सर्व वृत्तान्त राजासे कह सुनाया। सज्जन बगै श्रीमन्तों के पाससे सत्ताईस लाख रुपिया ले राजासे कहा कि 'आप या तो यह रुपिया लें और या मन्दिर बनवाने से उत्पन्न हुआ पुण्य लें'। विवेकी राजाने पुण्य ही अयोग्य कर लिया परन्तु सत्ताईस लाख रुपिया न लिया। इतना ही नहीं बल्कि गिरनार पर श्री मेमिनाथ स्वामी के मन्दिर के खर्चके लिये बारह गांव मन्दिरको समर्पण किये। इसी प्रकार जीवित स्वामी देवाधिदेव की प्रतिमाका चैत्य प्रभावती रानेने कराया था और अनुक्रमसे चंडप्रद्योतन राजाने उसकी पूजा के लिये बारह हजार गांव समर्पण किये थे यह बात प्रतिवर्ष पर्यवधान के अट्ठारह व्याख्यान में सुनने में ही आती है।

इस प्रकार देवद्रव्य की पैदास करना कि जिससे विशिष्ट पूजादिक विधि अग्निकलन तथा हुआ करे और जब आवश्यकता पड़े तब मन्दिरादिके सुधारने योग्य में द्रव्यका सुभीता हो सके। इसलिये कहा है कि—

जो जिगधराण भवर्ण, कुण्ड जहासति वित्त विहव संजुतं।

सो पावइ परम सुहं, सुरगण अभिनन्दिओ सुहं॥ १॥

जो मनुष्य यथाशक्ति द्रव्य खर्चने पूर्वक जिनेश्वर भगवान के मन्दिर बनवाता है उसकी देवताओं के समुदाय भी बहुत काल तक अनुमोदना करते हैं और वह मोक्ष पक्वो प्राप्त करता है।

छठे द्वारमें जिन बिम्ब बनवाने का विधि बतलाया है। अर्द्ध बिम्ब मणिमय, स्वर्णादिक धातुमय, खन्दादि काष्ठमय, दार्धीदांत मय, उत्तम पाषाण मय, मट्टी मय, पांच सौ धनुष। से लेकर छोटेंमें छोटा एक अंगुष्ठ प्रमाण भी यथा शक्ति अवश्य बनवाना चाहिये। कहा है कि—

सन्मृत्तिकाऽमलशिलातलदन्तरोप्य, सौवर्णरत्नमणिचन्दनचारु बिषं।

कुर्वति जैनमिह ये स्वधनानुरूपं ते प्राप्नुवति नृसुरेषु महासुखानि॥

श्रेष्ठ मट्टीके, निर्मल शिला तलके, दांतके, चांदीके, सुवर्णके, रत्नके, मणीके और चन्दनके जो मनुष्य उत्तम बिम्ब बनवाता है और जैन शासन की शोभा बढ़ानेके लिये यथाशक्ति धन खर्च करता है वह मनुष्य देवताके महासुख को प्राप्त करता है।

दासिहं दोहर्गं कुण्डाई कुसरीर कुण्डाई-कुण्डाओ।

अथमाथ रोग सोमा, न हूँति जिनपव कारिशं॥ २॥

जिनबिम्ब भरणे वालेको दासिह, दुर्भाग्य, कुजाति, कुसरीर, कुण्डा, कुमति, अपमान, पर्व रोग, शोक, आदि प्राप्ति नहीं होते। इसलिये कहा है कि—

अन्याय द्रव्य निष्पन्ना । परवास्तु दसोद्भवाः । हीनाधिकांगी प्रतिमा स्वपरोक्षति नाशनी ॥ १ ॥

अन्याय द्रव्यसे उत्पन्न हुई एक रंगके पाषाणमें दूसरा रंग हो ऐसे पाषाण की, होन या अधिक अंग-वाली प्रतिमा स्व तथा परकी उन्नति का विनाश करती है ।

सुहृन्मित्र नयण नार्ही, कटिभंगे मूलनायकं चयह ।

आहरणं वध्य परिगर, चिर्वाह भंगि पूज्जा ॥ २ ॥

सुख नाक नयन नाभि दृष्टिमात्र इत्ये स्थानोंमें से टूटी हुई हो ऐसी प्रतिमाको मूलनायक न करना । भामरण सहित, वस्त्र सहित, परिकर, और लङ्घन सहित, तथा ओझसे शोभनी हुई प्रतिमायें पूजने लायक हैं ।

वरिसा सयात्रो उद्धं, जं विम्बं उत्तयेहि संठविभ्रं ।

विपलंगु पूज्जइ, तं विम्बं निक्कसं न जणो ॥ ३ ॥

सौ वर्षसे उपरांत की उत्तम पुरुष द्वारा स्थापन की हुई (अंजनशलाका कराई हुई) प्रतिमा कदापि विकलांग (खंडित) हो तथापि वह पूजनीय है । क्योंकि वह प्रतिमा प्रायः अधिछायक शुक्ल होती है ।

विम्बं परिवारभक्ते, सोलस्सम वध संकरं न सुहं ।

सम अंगुलपमाणां, न सुन्दरं होइ कइयावि ॥ ४ ॥

विम्बके परिवार में, पाषाणमें दूसरा वर्ण हो तो उसे सुखकारी न समझना । यदि सम अंगुल प्रतिमा हो तो उसे कदापि श्रेष्ठ न समझना ।

इक्कं गुसाइ पडिमा, इक्कारस जावगेहि पूज्जा ।

उद्धं पासा इपुसो, इअं यथिअं पुज्ज सुरीहि ॥ ५ ॥

एक अंगुल से लेकर ग्यारह अंगुल तककी ऊंची प्रतिमा गृह मन्दिर में पूजना । इससे बड़ी प्रतिमा बड़े मन्दिर में पूजना ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है ।

निरयावलि सुत्ताओ, भेवोवल कठउदंत सोहायं ।

परिवार माय रहिअं, घरं पिनो पूअए विम्बं ॥ ६ ॥

निर्यावलि का सूत्रमें कहा है कि लेपकी, पाषाण की, काष्ठकी, दांतकी, लोहकी, परिवार रहित और मान रहित प्रतिमा गृह मन्दिर में न पूजना ।

गिह पडिमाणां पुग्गो, बलि विच्छारो न चेव कायव्वो ।

निव्वं न्हवणं निअसंभम मच्चणं भावओ कुज्जा ॥ ७ ॥

गृह मन्दिरकी प्रतिमा के सम्मुख बलि विस्तार न करना—याने अधिक नैवेद्य न चढ़ाना । प्रति दिन शलाका अभिषेक करना भावसे प्रसिद्ध पूजा करना ।

मुख्य वृत्तिसे प्रतिमाको परिकर सहित तिलक सहित भामरण सहित वगैरह शोभा कारी ही करना चाहिये । उसमें भी मूलनायक की विशेष शोभा करनी चाहिये । ज्यों विशेष शोभा कारी प्रतिमा होती है त्यों विशेष पुण्यानुबन्धी पुण्यका कारण होती है । इसलिये कहा है कि

पासाई आ पढिमा, लखलख जुचा समस्त संकरणा ।

जह पलहाइमणं तह निज्जर मोवि आणाहि ॥ १ ॥

मनोहर रूप वाली देवने योग्य लक्षण युक्त समस्त अलंकार संयुक्त मनको आह्लाद करने वाली प्रति-
से बड़ो निर्जरा होती है ।

मन्दिर व प्रतिमा वगैरह कराने से महान फलकी प्राप्ति होती है । जहाँ तक वह मन्दिर रहे
तब तक या असंख्य काल तक भी उससे उत्पन्न होने वाला पुण्य प्राप्त हो सकता । जैसे कि भरत चक्र-
वर्ती द्वारा कराये हुये अष्टापद परके मन्दिर, गिरनार पर ब्रह्मोद्भूत का कराया हुआ कंचनवल्लभ नामक मन्दिर
(गिरनार में कंचनवल्लभ नामकी गुफा में ब्रह्मोद्भूत ने नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा पधराई थी) वगैरह
भरत चक्रवर्ती की मुद्रिका मेंकी कुल्यपाक 'नामक तीर्थ पर रही हुई माणिक्य स्वामी की प्रतिमा, धर्मणा
पार्श्वनाथ की प्रतिमा, वगैरह प्रतिमायें आज तक भी पूजी जाती हैं । सो ही कहते हैं कि—

जस धीताशन भोजन नासिक वसनाब्द जीविकादानं ।

सामायक पौरुष्या च पुवासा भिग्रह व्रताथथा वा ॥ १ ॥

सुखायाम दिवस मासायन हायन जीविताद्यवधि विविधं ।

पुर्यं चैवार्था दे त्वनवधि तद्वशनादि भवं ॥ २ ॥

१ जल दान, २ शीताशन, (ठंडे भोजन का दान) ३ भोजन दान, ४ सुगंधी पदार्थ का दान, ५ वस्त्र-
दान, ६ वर्षदान, ७ अन्न पर्यन्त देनेका दान, इन दोनोंसे होने वाले सात प्रकार के प्रत्याख्यान । १ सामायिक
२ पोरसी का प्रत्याख्यान, ३ एकाशन, ४ आंबिल, ५ उपवास, ६ अभिग्रह, ७ सर्वव्रत, इन सात प्रकार के
दान और प्रत्याख्यान से उत्पन्न होते हुए सात प्रकार के अनुक्रमसे पुण्य । १ पहले दान प्रत्याख्यान का पुण्य
क्षण मात्र है । २ दूसरे का एक प्रहरका । तीसरे का एक दिनका । चौथेका एक मासका । पांचवें का
एक अयन याने ६ मासका छठेका एक वर्षका और सातवें का जीवन पर्यन्त फल है । इस प्रकार की अव-
धिवाला पुण्य प्राप्त होता है । परन्तु मन्दिर बनवाने या प्रतिमा बनवाने या उनके अर्चन दर्शनादिक भक्ति
करनेमें पुण्यकी अवधि ही नहीं है याने अगणित पुण्य है ।

“पूर्व कालमें महा पुरुषोंके बनवाए हुए मन्दिर”

इस चौबीसी में पहलेभरत चक्रवर्ती ने शत्रुंजय पर रत्नमय, चतुष्पुख, चौराशी मंडप सहित, एक
कोस ऊंचा, तीन कोस लंबा, मन्दिर पांच करोड़ मुनियोंके साथ परिवर्तित, श्री पुंडरीक स्वामीके ज्ञाननिर्वाण
सहित कराया था । इसी प्रकार बाहुबलि मयदेवा प्रमुख टूँकोमें गिरनार, आबू, वैभारगिरि, समेदशिखर और
अष्टापद वगैरह पर्वतों पर पांच सौ चतुषादिक प्रमाण वाली सुवर्णमय प्रतिमायें और जिनप्रासाद कराए थे ।
इंद्रवीर्य राजा, सगर चक्रवर्ती वगैरह ने इन मन्दिरोंके जीर्णोद्धार कराये थे । हरीषेण चक्रवर्ती ने जैन मन्दि-
रोंसे पृथ्वीको विभूषित किया था । संप्रति राजाने सवा लक्ष मन्दिर बनवाए थे । उसका सौ-वर्षका आयुष्य

होनेके कारण यदि उसकी दिन गणना की जाय तो प्रति दिनका एक गिनने पर छत्तीस हजार नये जिन प्रासाद कराए गिने जाते हैं और अन्य जीर्णोद्धार कराए हैं। सुना जाता है कि संप्रतिने सवा करोड़ सुवर्ण वरैरु के नये जिनविम्ब बनवाये थे। आम राजाने गोपालगिरि पर याने ग्वालिबर के पहाड़ पर एकसौ एक हाथ ऊँचा श्री महावीर भगवान का मन्दिर बनवाया था। जिसमें साढ़े तीन करोड़ सुवर्ण मोहरोंके खर्चसे निर्माण कराया हुआ सात हाथ ऊँचा जिनविम्ब स्थापित किया था। उसमें मूल मंडपमें सवा लाख और प्रेक्षा मंडपमें इक्कीस लाखका खर्च हुआ था।

कुमारपाल राजाने चौदहसौ चवालीस नये जिनमन्दिर और छोछह सौ जीर्णोद्धार कराए थे। उसने अपने पिताके नाम पर बनवाये हुए त्रिभुवन विहारमे छानवें करोड़ द्रव्य खर्च करके तय्यार कराई हुई सवा सौ अंगुली ऊँची रत्नमयी मुख्य प्रतिमा स्थापन कराई थी। बहत्तर देरियोंमें चौबीस प्रतिमा रत्नमयी, चौबीस सुवर्णमयी और चौबीस चांदीकी स्थापन की थीं। मंत्री वस्तुपाल ने तेरह सौ और तेरह नये मन्दिर बनवाए थे, बाईसौ जीर्णोद्धार कराए और धातु पाषाणके सवा लाख जिनविम्ब कराये थे।

पेयड़शाह ने चौरासी जिनप्रासाद बनवाये थे जिसमें एक सुरगिरि पर जो मन्दिर बनवाया था वहाँके राजा वीरभदे के प्रधान ब्राह्मण हेमादे के नामसे मांघातापुर (मांडवगढ़) में और ओंकारपुर मे तीन बरस तक दामशाला की, इससे तुष्टमान हो कर हेमादे ने पेयड़शाह को सात महल वंध सके इतनी जमीन अर्पण की। वहाँ पर मन्दिर की नींव जोड़ते हुये जमीनमें से मीठा पानी निकला इससे किसीने राजाके पास जा कर उसके मनमें यह ठसा दिया कि यहां मीठा पानी निकला है इससे यदि इस जगह मन्दिर न हाने दे कर जलवापिका कराई जाय तो ठीक होगा। पेयड़शाह को यह बात मालूम पड़नेसे रात्रिके समय ही उस जलके स्थानमे बारह हजार टकेका नमक डलवा दिया। वहाँ मन्दिर करानेके लिये बसोस ऊटणी सौनेसे लदी हुई मेजी, गयीं। चौरासी हजार रुपये मन्दिर का फोट बांधनेमें खर्च हुये थे। मन्दिर तय्यार होनेकी बधावणी देने वालेको तीन लाख रुपयेका तुष्टिदान दिया गया था। इस प्रकार पेयड़विहार मन्दिर बना था। पेयड़ शाहने शत्रुंजय पर इक्कीस धड़ी सुवर्णसे मूलनायक के चैत्यको मंड कर मेरुशिखर के समान सुवर्णमय कलश चढ़ाया था।

गत चौबीसी में तीसरे सागर नामक तीर्थंकर जब पञ्जोभीमें पधारे थे तब नरवाहन राजाने उनसे यह पूछा कि मैं केवलज्ञान कब प्राप्त करूंगा। तब उन्होने उत्तर दिया था कि तुम आगामी चौबीसीमें बाईसमें तीर्थंकर श्री नेमिनाथजी के तीर्थमें सिद्धिपद प्राप्त करोगे। तब उसने दीक्षा अंगीकार की और अभ्यसन करके वह ब्रह्मदेव लोकमें इन्द्र हुआ। उसने वज्र, मिट्टीमय श्री नेमिनाथजी की प्रतिमा बना कर दस सागरोपम तक वहां ही पूजो। फिर अपना आयुष्य पूर्ण होता देख वह प्रतिमा गिरनार पर ला कर मन्दिर के रत्नमय, मणि मय, सुवर्णमय, इस प्रकारके तीन गभारे जिनविम्ब युक्त कर उसके सामने कंचनबलानक (एक प्रकार की गुफा) बना कर उसमें उसने उस विम्बको स्थापन किया। इसके बाद बहुतसे काल पीछे रत्नोशाह संघपति एक बड़ा संघ ले कर गिरनार पर आया उसने बड़े हर्षसे मन्दिरमें मूलनायक की स्नानपूजा की। उस वक

वह विम्ब मट्टोमय होनेके कारण जलसे गल गया। इससे संवपति रत्नोशाह अति दुःखित हुआ, उपवास करके वहां ही बैठ गया, उसे साठ उपवास हो गये तब अंबिका देवी की वाणीसे कंचनबलानक से वज्रमय श्री नेमि नाथ प्रभुकी प्रतिमा कच्चे सूतके तर्गोंसे लपेट कर मन्दिर के सामने लाये। परन्तु दरवाजे पर पीछे फिरके देखनेसे प्रतिमा फिर वहां ही ठहर गई। फिर मन्दिरका दरवाजा परावर्तन किया गया और वह अभी तक भी वैसे ही है।

कितनेक आचार्य कहते हैं कि कंचन बलानक में बहत्तर बड़ी प्रतिमायें थीं। जिसमें अठारह प्रतिमा सुवर्णकी, अठारह रत्नकी, अठारह चांदीकी और अठारह पाषाणकी थीं। इस तरह सब मिला कर बहत्तर प्रतिमायें गिरनार पर थीं।

प्रतिमा बनवाये बाद उसकी अंजनशलाका कराने में बिल्ब न करना चाहिये।

७ वां द्वारः—प्रतिमाकी प्रतिष्ठा अंजनशलाका शीघ्रतर करनी चाहिये। इसलिये षोडशक में कह है कि—

निष्पन्नस्येवं तलु, जिनविम्बस्योदिता प्रतिष्ठाश्च।

दशदिवसाभ्यन्तरतः, सो च त्रिविधा समासेन ॥ १ ॥

तैयार हुए जिनविम्ब की प्रतिष्ठा—अंजनशलाका सचमुच ही दस दिनके अन्दर करनी कही है। वह प्रतिष्ठा भी संक्षेपसे तीन प्रकारकी है। सो यहां पर बतलाते हैं।

व्यक्त्याख्या तत्त्वेषा, क्षेत्राख्या चापरा महारूपा च।

यस्तीर्थकुत यदाकिल, तस्य तदास्येति समयविदः ॥ २ ॥

व्यक्त्याख्या, क्षेत्राख्या, और महारूपा एवं तीन प्रकारकी प्रतिष्ठाएँ होती हैं। उसमें जो तीर्थकर जब विचरता हो तब उसकी प्रतिष्ठा करना उसे 'व्यक्ता' शास्त्रके ज्ञानकार कहते हैं।

ऋषभाधानां तु तथा सर्वेषांपंच मध्यमाह्वये।

सप्तत्यधिक श्रुतस्यतु, चरयेह यद्वा प्रतिष्ठेति ॥ ३ ॥

ऋषभदेव प्रमुख समस्त चौबीसीके विम्बोंको अपने अपने तीर्थमें 'व्यक्ता' प्रतिष्ठा समझना। सर्व तीर्थ करोंके तीर्थमें चौबीसों ही तीर्थकरों की अंजनशलाका करना वह 'क्षेत्रा' नामक अंजनशलाका कहलाती है। एक सौ सत्तर तीर्थकरों की प्रतिमा इसे 'महा' जानना। एवं बृहद्वाक्यमें भी ऐसे ही कहा है कि—

वत्ति पड़ठ्ठा एगा, खेच पड़ठ्ठा महापड़ठ्ठाय।

एग चववीस तीत्तरी, सयाणं सा होइ अष्टकपसो ॥ ४ ॥

व्यक्ता प्रतिष्ठा पहली, क्षेत्रा प्रतिष्ठा दूसरी और महा प्रतिष्ठा तीसरी है। एक प्रतिमाको मुख्य रख कर प्रतिष्ठा करना सो पहली, चौबीस प्रतिमायें दूसरी, और एक सौ सत्तर प्रतिमायें यह तीसरी, इस अनुक्रमसे तीन प्रकारकी प्रतिमा अंजनशलाका समझना चाहिये।

प्रतिष्ठा करानेका विधि तो इस प्रकारका बतलाया है कि सब प्रकारके उपकरण इकट्ठे करके, नाना प्रकारके ठाठसे श्रो संघको आमंत्रण करना, मुख वगैरह को आमंत्रण करना, उनका प्रवेश महोत्सव करना, केंद्रियोंको छुड़ाना, जीवदया पालना, अनिवारित दान देना, मन्दिर बनाने वाले कारीगरों का उत्कार करना, उत्सव बाद्य, धवल मंगल महोत्सवपूर्वक अष्टाक्ष्य स्नान करना वगैरह विधि प्रतिष्ठाकल्प से ज्ञाना ।

प्रतिष्ठामें स्नान पुतासे जन्मावस्था को, फल, नैवेद्य, पुष्पविलेपन, संगीतादि उपचारों से कौमारादि उत्तरोत्तर अवस्था को, छत्रस्थावस्था, सूचक आच्छादनादिक से, बल वगैरह से प्रभुके शरीरको सुगन्ध भाघ्रि-वासित करना वगैरह से चारित्र्यावस्था को, नेत्र उन्मीलन (शलाकासे अंजन करते हुए) केवलज्ञान उत्पत्ति अवस्था को, सर्व प्रकारके पूजा उपकरणों के उपचार से समवशरणावस्था को विचारना । (ऐसा आष्ट समाचारी वृत्तिमें कहा है)

प्रतिष्ठा हुए बाद बाद महीने तक प्रतिष्ठामें दिन विशेषतः स्नानादिक करना । वर्षके अन्तमें अठारह महोत्सवादि विशेष पूजा करना । पहलेसे आयुष्य की गांठ बांधवैके समान उत्तरोत्तर विशेष पूजा करते रहना । (वर्षगांठ महोत्सव करना) वर्षगांठ के दिन साधर्मिक वात्सल्य, संघ पूजादि यथाशक्ति करना । प्रतिष्ठाबोधक में कहा है कि—

अष्टौ दिवसान् यावत् पूजा विच्छेदतास्य कर्तव्या ।

दानं च यथाविभवं, दातव्यं सर्वसत्वेभ्यः ॥

आठ दिन तक अधिकिष्ठ पूजा करनी, सर्व प्राणिमोंको अपनी शक्तिके अनुसार दान देना । सप्तम द्वार पूर्ण ॥

पुत्रादिक की दीक्षा

८ वां द्वारः—गौड महोत्सव पूर्वक पुत्रादिको आदि शब्दसे पुत्री, भाई, बान्धा, मित्र, परिजन वगैरह को दीक्षा दिलाना । उपलक्षण से उपस्थापना याने उन्हें बड़ी बीदा दिलाना । इसी लिये कहा है कि—

पंचय पुत्र सयाई भरहस्तस्य सचनस्तुत्र सयाई ।

सयाराह पञ्चइआ, तंमिकुमारा समोसरयो ॥

भूषणदेव स्वामीके प्रथम संभवसरण मे पांच सौ भरतके पुत्रोंको एवं सात सौ पौत्रों (पोते) को दीक्षा दी ।

कृष्ण और जेड़ा राजाको अपने पुत्र पौत्रियोंको विवाहित करनेका भी नियम था । अपने पुत्र पौत्रियोंको पर्व अन्य भी थावन्धा पुत्रादिकों को गौड महोत्सव से दोक्षा दिला कर सुशोभित किया था । यह कार्य महा फलदायक है । इसलिये कहा है कि—

ते धना कयपुत्रा, जगामो जगामीम सफलवमीम ।

जेसि कुसंधि जायई, चारिच वरो महापुत्रो ॥ १ ॥

वे मुख्य धन्य हैं, कृतपुण्य हैं, उस पिताको धन्य है, उस माताको धन्य है, एवं उस सभी सम्बन्धी समूहको भी धन्य है कि जिनके कुलमें चारित्र्यको धारण करनेवाला एक भी महान पुत्र पैदा हुआ हो। लौकिकमें भी कहते हैं कि—

तावत् भ्रमन्ति संसारे, पितरः पिण्डकांक्षिणः ।

यावत्कसे विद्युदात्मा यतिः पुत्रो न जायते ॥ १ ॥

पिण्डकी आकांक्षा रखने वाले पित्री तब तक ही संसारमें भटकते हैं कि जब तक कुलमें कोई विशुद्धात्मा यतिपुत्र न हो।

द्वार नवर्षा—पदस्थों के पदकी स्थापना करना। जैसे कि गणीपद, वाचनाचार्यपद, उपाध्यायपद, आचार्यपद, वगैरह की स्थापना करना। या पुत्रादिकों को वा दूसरोंको उपरोक्त पद देनेके योग्य हो उन्हें शासन उन्नति के लिये बड़े पदवियोंसे महोत्सव पूर्वक विभूषित करना।

सुना जाता है कि पहले समवसरण में इन्द्रमहाराज ने गणपद की स्थापना कराई है। मन्त्री वस्तु पाल ने भी इसी आचार्योंको आचार्यपद स्थापना करायी थी। नवम द्वार समाप्त ॥

दशम द्वारः ज्ञान भक्ति—पुस्तकोंको, श्री कल्हसुत्रागम, जिनचरित्रावि सम्बन्धी पुस्तकोंको व्यापारिजित द्रव्य खर्च कर विशिष्ट आगमों पर उत्तम और शुद्ध अक्षरावि की युक्तिसे लिखाना। वैराग्यवान गीतार्थोंके पास प्रारम्भके मोक्ष महोत्सव करके प्रतिदिन पूजा बहुमानादि पूर्वक अनेक भव्य जीवोंके प्रतिबोध के लिये व्याख्यान कराना। उपलक्षण से पढ़ने लिखने वालोंको वस्त्रादिक की सहाय देना इस लिये कहा है कि—

ये लेखयन्ति जिनशासन पुस्तकानि, व्याख्यानयन्ति च पठन्ति च पाठयन्ति ।

श्रूयन्ति रत्नविधौ च समाद्रियन्ते, ते मर्त्यदेव शिवशर्मनरा समन्ते ॥ १ ॥

जो मनुष्य जैन शासनके पुस्तक लिखता है, व्याख्यान करता है, उन्हें पढ़ता है, दूसरोंको पढ़ाता है, सुनता है, उनके रक्षण करनेके कार्यमें आदर करता है, वह मनुष्य सम्बन्धी तथा देवसम्बन्धी एवं मोक्षके सुखों को प्राप्त करता है।

पठति पाठयति पठताममुं, वसन भोजन पुस्तक वस्तुभिः ।

प्रतिदिनं कुरुतेय उपग्रहं, स इह सर्वं विदेवभवेन्नरः ॥ २ ॥

जो मनुष्य स्वयं उन पुस्तकोंको पढ़ता है, दूसरोंको पढ़ाता है, और जो जानता हो उन्हें वस्त्र भोजन पुस्तक, वगैरह वस्तुओं से प्रतिदिन उपग्रह करता है, वह मनुष्य इस लोकमें भी सर्व वस्तुओं को जानने वाला होता है। जैनागम का केवल ज्ञानसे भी अतिशयोक्त मालूम होता है। इस लिये कहा है कि—

आहो सुभोवचो, सुभनापी जडु गिरहइ असुद्धं ।

तंकेवलिविशुद्ध, अपमारां सुभं भवेइ हवा ॥ १ ॥

सामान्य श्रुत ज्ञानके उपयोग वाला श्रुतज्ञानी यद्यपि अशुद्ध आहार ग्रहण कर जाता है, और यह बात

केवल ज्ञानी जानता है तथापि उस आहारको वह ग्रहण करता है। क्योंकि यदि इस प्रकार आहार ग्रहण न करें तो श्रुतज्ञान की अप्रामाणिकता शक्ति होती है।

द्वयम कालके प्रभावसे बारह वर्षों दुष्कालादि के कारण श्रुतज्ञान निच्छेद होता जान कर भगवंत नागार्जुनाचार्य और स्कंदिलाचार्य वगैरह आचार्योंने मिल कर श्रुतज्ञान को पुस्तकोंमें स्थापन किया। इसी कारण श्रुतज्ञान की बहुमान्यता है। अतः श्रुत ज्ञानके पुस्तक लिखवाना, पवित्र, शुद्ध वस्तुओंसे पूजा करना, सुना जाता है कि पेरुदशाह ने सात, और मन्त्री वस्तुपाल ने अठारह करोड़ ब्रह्म व्यय करके, ज्ञानके तीन बड़े भण्डार लिखवाये थे। धराद के संघवी आभूषाह ने एक करोड़ का व्यय करके सकल आगम की एकैक प्रति सुनहरी अक्षरों से और अन्य सब ग्रन्थों की एकैक प्रति शार्ङ्गके अक्षरों से लिखा कर भण्डार किया था। दशम द्वार समाप्त।

ग्यारहवां द्वारः—आवकों को पौषध ग्रहण करने के लिये साधारण स्थान पूर्वोंक गृह छिना की रीति मुजब पौषधशाला कराना। वह साधर्मियों के लिये बनवायी होनेके कारण गुणयुक्त और निरव्य होनेसे यथावसर साधुओं को भी उपाश्रय तथा देने लायक हो सकती है और इससे भी उन्हें महा लाभकी प्राप्ति होती है इसलिये कहा है कि—

जो देइ उवस्सयं जइ वराण तव नियम जोग जुत्तायं।

तेषां दिन्ना वध्यन्त पाणसयसणा विगप्पा ॥ १ ॥

तप, नियम, योगमें युक्त मुनिराज को, जो उपाश्रय देता है उसने वस्त्र, पात्र, अन्न, पानी, शयन, आसन, भी दिया है ऐसा समझना चाहिये।

श्री वस्तुपाल ने नव सौ और चौरासी पौषधशाला बनवाई थीं। सिद्धराज जयसिंह के बड़े प्रधान सांतु नामकने एक नया आवास याने रहनेके लिये महल तयार कराया था। वह बादी देवसुरी को दिल्ली-कर पूछा कि स्वामिन् यह महल कैसा शोभनीक है? उस वक्त समयोचित बोलने में चतुर माणिक्य नामक शिष्यने कहा कि यदि यह पौषधशाला हो तो बहुत ही प्रशंसनीय है। मंत्री बोला कि यदि आपकी इच्छा ऐसी ही है तो अवसे यह पौषधशाला ही खरी। (ऐसा कह कर वह मकान पौषधशाला के लिये अर्पण कर दिया) उस पौषधशालाके दोनों तरफके बाहरी भागमें पुरुष प्रमाण दो बड़े सीसे जड़े हुये थे। वे आवकों को धम ध्यान किये बाह् मुख देखने के लिये और जैन शासन के शोभाकारी हुए। इस तयारहवें द्वारके साथ पंद्रहवीं गाथाका-अर्थ समाप्त हुआ।

मूल गाथा

आजम्मं समतं, जह सत्ति वयाइं दिक्खगह अहवा।

आरंभचाओ बंभंच, पडिमाइ अंति आराहणा ॥ १६ ॥

१२ वां आजन्म सम्यक् द्वार, १३ वां यथाशक्ति व्रत द्वार, १४ वां दीक्षा ग्रहण द्वार, १५ वां आरम्भ

स्याग द्वार, १६ वां ब्रह्मचर्य द्वार, १७ वां प्रतिमा बहल द्वार, १८ वां चरमारोचना द्वार, ये अठारह द्वार जन्म पर्यन्त आचरण में लाने चाहिये। अब इनमें से बारहवां एवं तेरहवां द्वार बतलाते हैं।

वात्स्यावस्था से लेकर जीवन पर्यन्त सत्यव्रत पालन करना एवं यथाशक्ति अणुव्रतोंका पालन करना इन दो द्वारोंका स्वरूप अर्थ दीपिका याने कन्दीता सूत्रकी टीकामें वर्णित होनेके कारण यहाँ पर सविस्तर नहीं लिखा है।

दीक्षा ग्रहण याने समय पर दीक्षा अंगीकार करना अर्थात् शास्त्रके कथनानुसार आयुके तीसरे एतमें दीक्षा ग्रहण करे। समझ पूर्वक वैराग्य से यदि बाल्यवय में भी दीक्षा ले तो उसे विशेष धन्य है। कहा है कि—

घन्नाहु बाल मुण्डिणो, कुमार वार्षमि जेत पञ्चदश।

निज्जिण्णुज्ज अरुणं, दुहावहं सज्जलोभाणं ॥ १ ॥

सर्व जनोंको दुःखान्ध कामदेव को जीत कर जो कुमारवस्था में दीक्षा ग्रहण करते हैं उन बाल मुनि-योंको धन्य है।

अपने कर्मके प्रभावसे उद्वय आये हुये गृहस्थ भावको रात दिन दीक्षा लेनेकी एकाग्रता से पानी भरि हुये बनेको उठानेवाली पतिहारी स्त्रीके समान सावधान हो सत्यवादि व्याससे पालन करे अर्थात् ग्रहस्थ अपने ग्रहस्थी जीवनको दीक्षा ग्रहण करनेका लक्ष्य रख कर ही व्यतीत करे। इसलिये शास्त्रकार भी कहते हैं कि—
कुर्वन्नेक कर्माणि, कर्मदोषैर्न सिध्यते। तद्व्ययेन स्थितो योगी, यथा स्त्री नीरवाहिनी ॥ २ ॥

पानी भरने वाली स्त्रीके समान कर्ममें लीन न होने वाला योगी पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ भी दोषसे कर्म लेपित नहीं होता।

पर पूंसि रता नारी, भर्तार्यनुवर्तते। तथा तत्वरतो योगी, संसारं मनुवर्तते ॥ ३ ॥

पर पुरुषके साथ रक्त हुई स्त्री जिस प्रकार इच्छा रहित अपने पतिके साथ रमण करती है, परन्तु पतिमें भासक नहीं होती उसी प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुष भी संसारमें अवासकसे प्रवृत्ति करते हैं इससे उन्हें संसार सेवन करते हुये भी कर्मबन्ध नहीं होता।

जह नाम सुद्ध वेसा भुञ्जं परिकम्पयं निरासंसा।

अज्जकल्ल चएमि एयंमिअ भावणं कुणइ ॥ १ ॥

जैसे कि कोई विचारणीय वेश्या इच्छा बिना भी सोगी पुरुषको सेवन करती है परन्तु वह मनमें यह विचार करती है कि इस कार्यका मैं कब त्याग करूंगी? वैसे ही तत्त्वज्ञ संसारी भी अज्जकल संसार का परित्याग करूंगा यही भावना करता है।

अहवा पउध्यवइआ, कुल बहुआ नवसिणोहरं गथा।

देह तिइ माइअ सरपाणा पइगुणे कुणइ ॥ ४ ॥

या जिसका पति परदेश गया हो ऐसी प्रोषित पतिका अष्ट कुलमें पैदा हुई कुल बधू नये नये प्रकार के स्नेह रंगमें रंगी हुई वैदकी स्थिति रखने के लिये पतिके गुणोंको याद करती हुई समय बिताती है।

एवमेव सञ्चरिष्ये, मये कुण्ठतो मुसावग्रो सिच' ॥

पालेभम गिह्थ्यच', अण्महम' च मभ' तो ॥ ५ ॥

इसी प्रकार अपने आपको अधन्य समझता हुआ निरन्तर सर्व विरति को मनमें धारणा रखता हुआ सुश्रावक गृहस्थ पनका पालन करता है ।

ते घन्ना सपरिसा, पविचिअ' तेहि धरणि वल्लयमिणं ।

निम्पहि अमोह पसरा, जिणादिकलं जे पवज्जन्ति ॥ ६ ॥

जिन्होंने मोहको नष्ट किया है और जिन्होंने जनों दीक्षा अंगोकार की है ऐसे पुरुषोंको धन्य है उन्हींसे यह पृथ्वी पावन होती है ।

“भाव श्रावक के लक्षण”

इथिदि अथ्य संसार, विसय आरम्भगेह दंसराग्रो ।

गहरिआइ पवाहे, पुरस्सर' आगमविची ॥ १ ॥

दाणाई जहा सत्ती, पवत्तरां विहरिरत्त दुडेअ ।

अभममध्य अस्वद्धे, परथ्यकापोव भोगीअ ॥ २ ॥

वेसाइ वनिह वासं, पालइ सचरस पय निवद्धन्तु ।

भावगयभावसावग, लस्त्वणमेय' समासेया ॥ ३ ॥

१ स्त्रीसे वैराग्य, २ इन्द्रियों से वैराग्य भावना करे, ३ ब्रह्मसे वैराग्य भाव भावे, ४ संसार से विराग चिन्तन करे, ५ विषयसे वैराग्य, आरम्भ को दुःख रूप जाने, ८ शुद्ध समकित पाले, गतानुगत—मेड़ा चालका परित्याग करे, १० आगम के अनुसार प्रवृत्ति करे, ११ दावादि देनेमें यथा शक्ति प्रवृत्ति करे, १२ विधिमा-
गकी गवेषणा करे, १३ राग द्वेष न रखे, १४ मध्यस्थ गुणोंमें रहे, १५ संसार में आसक्त होकर न प्रवर्ते, १६ परमार्थ के कार्यमें शक्ति पूर्वक प्रवृत्ति करे, १७ वेश्या के समान गृह भाव पाले ये सब लक्षण संक्षेप से भाव श्रावक के दत्तलाये हैं । अब इन पर पृथक् पृथक् विचार करते हैं ।

इथि अण्महम भवरां, वलचिचं नरयवट्ठणी भूअ' ।

जाणं तोहि अकापी, वसवची होइ नहुत्तीसे ॥ ४ ॥

स्त्री वैराग्य—स्त्री अनर्थ का मूल है, चपल चित्त है, दुर्गति जानेका मार्ग रूप है यह समझ कर हितार्थी पुरुष स्त्रीमें आसक्त नहीं होता ।

इन्दिअ चवल तुरगे, दुग्गइ मग्गाणु धाविरे निच ।

याविअ मवस्सस्वे, संभइ सन्नाण रस्सीहि ॥ ५ ॥

सदैव दुर्गतिके मार्गकी ओर दौड़ते हुये इन्द्रिय रूप चपल घोड़ोंको संसार स्वरूप का विचार करने से सज्ज्ञान रूप लगाम से रोके ।

सयसागृह्य निमित्तं, आयास किलेस कारणमसारं ।

नाऊण धणं धीमं, नहु लुम्भइ तंमि तणु अपि ॥ ६ ॥

सफल अनर्थका मूल प्रयास—बलेशका कारण और असार समझ कर बुद्धिमान मनुष्य धनके लोभमें नहीं फसता ।

दुहरुवं दुक्ख फलं दुहाणु वंघि विडम्बणा रुवं ।

संसारमसारं जाणि, ऊण नरइ तहिं कुणइ ॥ ७ ॥

दुःखरूप दुःखका ही फल देनेवाले, दुःखका अनुभव कराने वाले, विडम्बना रूप संसार को असार जान कर उसमें प्रीति न करे,

खणमिच्च सुहे विसए, विसोवमाणे सयाविमन्नंतो ।

तेमुन करेइ गिद्धि, भवभीह मुणिअ तत्ताथ्यो ॥ ८ ॥

क्षणिक सुख देने वाले और अन्तमें बिचके समान दारुण फल देने वाले विषय सुखको समझ कर तत्त्वज्ञ भवभीह धावक उसमें लपट नहीं होता ।

वज्जइ तिच्चारम्मं, कुणइ अकापोअ निच्चइं तोअ ।

धुणइ निरारम्भजणं, दयालुओ सव्वजोवेणु ॥ ९ ॥

तीव्र आरम्भ का त्याग करे, निर्वाह न होने पर अनिच्छा से आरम्भ करे, सर्व जीवों पर दया रख कर निरारम्भी मनुष्योंकी प्रशंसा करे ।

मिहवासं पासं मिअ भावं तो वसई दुल्लिओ तम्मि ।

चारिअ मोहणिज्जं, निभमीणिओ उज्जमं कुणइ ॥ १० ॥

गृह वासको पासके समान समझता हुआ उसमें दुःखित हो कर रहे, चारित्र्य मोहनीय कर्मको जीत-नेका उद्यम करता रहे ।

अभियङ्ग भाव कलिओ, पमावणा वज्जाय माईहि ।

गुरुमस्ति जुओषि इमं, धरेइ सदंसणं वियसं ॥ ११ ॥

आस्तिक्य भाव युक्त जैन शासन की प्रभावना, गुण वर्णन वगैरह से गुरुमक्ति युक्त हो कर बुद्धिमान नम्र दर्शनको आरण करे ।

गद्धरिअ पवाहेण, गयाणु गइअं जणं वज्जायांतो ।

पइहरइ लोकसन्नं, सुसंमल्लिअ कारओ धीरो ॥ १२ ॥

गतानुगतिकता को छोड़ कर—याने लोक संघाको त्याग कर सारासार का बिचार करके धीर बुद्धिमान धावक संसार में प्रवृत्ति करे ।

नथिय परलोक भग्गे पमाण मन्नं निणायमं मुचु ।

आगय पुरस्सरं चिअ करेइ तो सव्व किरियाओ ॥ १३ ॥

परलोक के मार्गमें जिनागम को छोड़ कर अन्य कुछ प्रमाण नहीं है अतः आगोंमें के अनुसार ही तमाम क्रियायें करे ।

अग्नि गहनतो सस्ति, आया ब्राह्मं नहं बहुं कुर्याम् । आयरं तथा सुपर्णं, दायाह चरन्निहं धर्मम् ॥

शक्ति न लोप कर आत्मा को तकलीफ न हो त्यों सुमति वान आबक दानादि चतुर्विध धर्माचरण करे ।

द्विअमण वज्जं किरिअं, चिनामणि रयण, दुल्लहं लडिआ ।

सम्मं सपायरन्तो, नहु सज्जइ सुद्ध हसिअोवि ॥ १५ ॥

चिन्तामणि रत्न समान दुर्लभ हितकारी और पाप रहित शुद्ध क्रिया प्राप्त कर उसे भली प्रकार से आचरण करते हुये यदि अन्य लोग मस्करी करें तथापि लज्जित न हो ।

देइठि ठइ निवन्धणा, धणा सयणा हार गेह माइसु ।

निवसइ अरत्त ठुठ्ठो, संसारणसु भावेसु ॥ १६ ॥

शारीरिक स्थिति कायम रखने के लिये धन, स्वप्न, आहार, घर वगैरह सांसारिक पदार्थों के सम्बन्धमें राग द्वेष रहित होकर प्रवृत्ति करे ।

उव समसार विअरो, बाहिज्जइ नेव राग दोसेहि ।

मक्कमधोहि अकापी, असमइं सम्महा चयइ ॥ १७ ॥

उपशम ही सार विचार है अतः रागद्वेष में न पड़ना चाहिये यह समझ कर हितमिलावी असत्य कष्टग्रह छोड़ कर मध्यस्थपन को अंगीकार करता है ।

भावतो अणवरयं, खणभंगुरयं समथ्य वध्भूरं ।

संवंधोवि धणाइसु, वज्जइ पटिवंधं संबंधं ॥ १८ ॥

यद्यपि अनादि कालीन सम्बन्ध है तथापि समस्त वस्तुओंका क्षणभंगुर स्वभाव समझता हुआ सर्व वस्तुओं के प्रतिबन्ध का परित्याग करे । अर्थात् तमाम वस्तुओं में अनाशक्ति रखे ।

संसारविरक्तमणो, भोगुवेमोगातिचि देवत्ति ।

नात्तं पराखुरोहा, पवत्ताए कामभोगेसु ॥ १९ ॥

भोगोपभोग यह कोई वृत्तिका हेतु नहीं है यह समझ कर संसारसे विरक्त मनवाला होकर ली वगैरह काम भोगके विषयमें अनिच्छा से प्रवर्ते ।

इअसत्तारसगुणजुत्तो, जिणागमे भावसावओ मणिओ ।

एसपुण कुसलजोगा, लइइ लहु भावसाहुत्तं ॥ २० ॥

इस प्रकारके संग्रह गुणयुक्त जिनागम में भाव आवश्यकता स्वरूप कथन किया है । इस पुण्यानुबन्धी पुण्यके योगसे मनुष्य शीघ्र ही भाव साधुता प्राप्त करता है, यह बात धर्मरत्न प्रकरण में कथन की है ।

पूर्वोक्त धर्मभावनाय भाता हुआ दिन कृत्यादि में तत्पर रह कर 'इयमेव निर्मथे पावथये अठठे

परमठ्ठे सेसे ग्रथ ग्रथठ्ठेति” यह निर्णय प्रवचन (वीतराग प्ररूपित जैनधर्म) हो सत्य है, परमार्थ है, अन्य सब मार्ग त्यागने योग्य हैं, इस तरह जैनसिद्धान्तों में बतलाई हुई रीत्यनुसार वर्तता हुआ सब कामोंमें यत्नसे प्रवृत्ति करे। सब कार्योंमें अप्रतिबद्ध चित्त होकर क्रमशः मोहको जीतनेमें समर्थ होकर अपने पुत्र या भाई या अन्य सम्बन्धी जन नव तक गृहभार वहन करनेमें असमर्थ हो तब तक गृहस्थावस्था रहे या वैसे भी कितने एक समय तक गृहस्थावास में रह कर समय आने पर अपनी आत्माको समतोल कर जिनमन्दिरों में अठारह महोत्सव करके चतुर्विध संघकी पूजा सत्कार करके साधर्मिक वत्सल कर और दीन हीन अनार्थोंको यथाशक्ति दान देकर सभी सम्बन्धी जनको खास कर विधिपूर्वक सुदर्शन श्रेष्ठ वगैरह के समान दीक्षा ग्रहण करे। इसलिये कहा है कि—

सत्वरयथा मर्हि विभूतिग्रं जिगहरेहि महिवलय ।

जो कारिज्ज समग्रं, तत्रोवि चरयं महद्दीप ॥ १ ॥

सर्व रत्नमय विभूषित मन्दिरोंसे समग्र भूमिकुल को शोभायमान करे उससे भी बढ़ कर आरिज्जका महात्म्य है।

नो दुष्कर्मप्रयासो न कुपुवतिसुतस्वामिदुर्वाक्यदुःखं ।

राजादौ न प्रयापो शनवसनधनस्थान चिंता न चैव ॥

ज्ञानाग्निलोकपूजाप्रशमसुखरतिः प्रेत्य मोक्षाधवाप्तिः ।

आमययेमीशुखाः स्युस्तदिह सुप्रतयस्तत्र यत्नं कुरुध्वम् ॥ २ ॥

जिसमें दुष्कर्म का प्रयास नहीं, जिससे कराव, लो पुत्रादिके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाला दुःख नहीं, जिसमें राजादिको प्रणाम करना नहीं पड़ता, जिसमें अन्न वस्त्र धन कमाने खानेकी कुछ भी चिंता नहीं, निरन्तर ज्ञानकी प्राप्ति होती है, लोक सम्मान मिलता है, समताका सुखानन्द मिलता है और परलोक में क्रमसे मोक्षाविकी प्राप्ति होती है। (येसा साधुपन है) साधुपन में इतने गुण प्राप्त होते हैं इसलिये हे सद्बुद्धि वाले मनुष्यो! उसमें उद्यम करो।

कदाचित किसी आलंवन से उस प्रकारकी शक्तिके अभाव वगैरह से दीक्षा लेनेमें असमर्थ हो तो आरम्भ का परित्याग करे। यदि पुत्रादिक घरकी संचाल रखने वाला हो तो सर्व सचिचका त्याग करना चाहिए। और यदि वैसा न बन सके तो यथा निर्वाह याने जितना हो सके उतने प्रमाणमें सचिच आहार वगैरह का परित्याग करके कितनेक आरम्भ का त्याग करे। यदि बन सके तो अपने छिपे राखने, रंधवाने का भी त्याग करे। इसलिये कहा है कि—

जस्सकए आहारो, तस्सट्ठा चैव होइ आरम्भो ।

आरम्भे पाणिवहो, पाणिवहे दुग्गइचैव ॥ १ ॥

जिसके छिपे आहार पकाया जाता है उसीको आरम्भ समझता है, आरम्भ में प्राणीका वध होता है, प्राणीवध होनेसे दुर्गतिकी प्राप्ति होती है।

सोलहवां द्वारः—ब्रह्मचर्य यावज्जीव पालना चाहिए। जैसे कि पेंथड़शाह ने कसीसर्वे वर्षमें ही ब्रह्मचर्यव्रत अंगीकार किया था। क्योंकि मीम सोनी मंडी पर आवे तब ब्रह्मचर्य छूँ इस प्रकारका पण किया हुआ होनेके कारण उसने तद्वय वयमे भी ब्रह्मचर्य अंगीकार किया था। ब्रह्मचर्य के फलपर अर्थदीपिका ने स्वतंत्र संपूर्ण अधिकार कहा गया है। इसलिये दृष्टान्तादि वहाँसे ही समझ लेना चाहिए।

श्रावककी प्रतिमायें

श्रावकको संसार तारणादिक दुष्कर नव विधोपसे प्रतिमादि तप वहन करना चाहिये। सो श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओं का स्वरूप इस प्रकार समझना।

दसण वय साग्राह्य, पोसह पडिमा अवंम सचिचे। आरम्भपेस उद्दिठ, वज्जए समण भूएअ ॥ १ ॥

१ 'दर्शन प्रतिमा' एक मासकी है, उसमें अतिचार न लगे इस तरहका शुद्ध सम्यक्त्व पालना। २ व्रत प्रतिमा दो महीनेकी है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित पहले लिये हुए चारह व्रतोंमें अतिचार न लगे उन्हें इस प्रकार पालना। ३ 'सामायिक प्रतिमा' तीन मासकी है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित सुबह, शाम, दो दफा शुद्ध सामायिक करना। ४ 'पौष प्रतिमा' चार महीनेकी है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित अष्टमी, चतुर्दशी एवं तिथिके पौष अतिचार न लगे वैसे पालन करना। ५ 'कावसग प्रतिमा' पांच मासकी है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित अष्टमी चतुर्दशी के छिए हुए पौष में रात्रिके समय कारोत्सर्ग में खड़े रहना। ६ ब्रह्म प्रतिमा' छह महीने की है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित ब्रह्मचर्य पालन करना। ७ 'सचिच प्रतिमा' सात मासकी है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित सचिच भक्षण का परित्याग करना। ८ 'आरम्भ त्याग प्रतिमा' आठ महीने की है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित स्वयं आरम्भ का परित्याग करे। ९ 'प्रेष्य प्रतिमा' नव मासकी है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित अपनी तरफसे नौकर चाकर को कहीं न भेजे। १० 'उद्दिश्य वर्जक प्रतिमा' दस मासकी है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित अपने आश्रित आरम्भ का त्याग करे और ११ 'अवण भूत प्रतिमा' ग्यारह मास की है, उसमे पूर्वोक्त सर्व क्रिया सहित साधुके सत्पान विचरे। यह ग्यारह प्रतिमाओंका संक्षिप्त अर्थ कहा गया है।

अब प्रत्येक प्रतिमा का जुदा उल्लेख करते हैं।

१ दर्शन प्रतिमा—राजाभियोगादिक छह आगार जो खुले रखे थे उनसे रहित चार प्रकारके भद्रानादि गुणयुक्त, भय, लोभ, लोकलजादि से भी अतिचार न लगाते हुये त्रिकाल देवपूजादि कार्योंमें तत्पर रह कर जो एक मास पर्यन्त पंचातिचार रहित शुद्ध सम्यक्त्व को पाले तब वह प्रथम दर्शन प्रतिमा कहलाती है।

२ व्रत प्रतिमा—दो महीने तक अव्यंजित पूर्व प्रतिमामें बतलाये हुये अनुष्ठान सहित अनुव्रत का पालन करे याने उनमें अतिचार न लगाये सो दूसरी व्रत प्रतिमा कहलाती है।

३ सामायिक प्रतिमा—मीन महीने तक उभयकाल अप्रमादी हो कर पूर्वोक्त प्रतिमा अनुष्ठान सहित सामायिक पाले सो तिसरी सामायिक नामक प्रतिमा समझना।

४ पौषध प्रतिमा—चार महीने तक चार पर्व दिनोंमें पूर्वोक्त प्रतिमा अनुष्ठान सहित, परिपूर्ण पौषध का पालन करे सो चौथी पौषध प्रतिमा समझना ।

५ कायोत्सर्ग प्रतिमा—पांच महीने तक स्नान त्याग कर और रात्रिके समय चारों प्रकारके आहारका परिस्थान करके दिनके समय ब्रह्मचर्य पालन करते हुये, घोटीको छांग खुली रख कर चार पर्वणियों भर पर या घरके बाहर अथवा चौराहेमें परिसह उपसर्गादि से अर्कपित हो कर पूर्वोक्त प्रतिमानुष्ठान पालते हुये सारी रात कायोत्सर्ग में रहना सो पांचवीं कायोत्सर्ग प्रतिमा कहलाती है ।

६ ब्रह्मचर्य प्रतिमा—इसी प्रकार अगली प्रतिमा भी पूर्वोक्त प्रतिमाओं की क्रिया सहित पालन करना । छठो प्रतिमामे इतना ही विशेष समझना कि छह महीने तक ब्रह्मचारी रहना ।

७ सचिप्त त्याग प्रतिमा—पूर्वोक्त क्रिया सहित सात महीने तक सचिप्त भक्षण का त्याग करना याने सजीव वस्तु न खाना । यह सातवीं सचिप्त त्याग प्रतिमा समझना ।

८ आरम्भत्याग प्रतिमा—इस प्रतिमाका समय आठ महीनेका है । याने आठ महीने तक अपने हाथसे किसी भी प्रकारका आरम्भ न करनेका नियम चरण करना । सो आठवीं आरम्भ त्याग प्रतिमा समझना ।

९ प्रेष्यवर्जक प्रतिमा—पूर्वोक्त प्रतिमानुष्ठान सहित प्रेष्य याने नौकर आकरके द्वारा या अन्य किसीके द्वारा भी नव महीने तक आरम्भ न करावे यह नववीं प्रेष्यवर्जक प्रतिमा समझना ।

१० उद्दिष्ट आरम्भवर्जक प्रतिमा—दसमी प्रतिमामें दस महीने तक पूर्वोक्त प्रतिमाओं के अनुष्ठान सहित मात्र घोटी रख कर इस्तरसे मुंडन करावे और निधान किया हुआ धन भी यदि कोई उस समय पूछे तो खर्च जानना हो तो बतला देवे और यदि न जानता हो तो साफ कह देवे कि यह बात मैं नहीं जानता । अर्थात् सरलता पूर्वक सबको अपने प्राणोंसे भी अधिक समझे । घरका कार्य कुछ भी न करे और अपने लिये यदि घरमें आहार तैयार हुआ हो तो उसे भी ग्रहण न करे । यह दसमी प्रतिमा समझना ।

११ भ्रमणभूत प्रतिमा—ग्यारह महीने तक पूर्वोक्त प्रतिमाओं के अनुष्ठान सहित घरका काम काज छोड़ कर, लोक परिवच छोड़ कर, लोच करे अथवा इस्तरसे मुंडन करावे । शिखा न रखे-। रजोहरण प्रमुख रखनेसे मुनिवेष धारी बने । अपने परिचित गोकुलादिकर्म रहने वालोंको “प्रतिपाप्रतिपन्नाय श्रमणा-पासकाय मिर्दा दत्त” ऐसा बोलते हुये, धर्मलाभ शब्द न बोल कर सुसाधु के समान विचरे । यह ग्यारहवीं प्रतिमा समझना । इस प्रकारके अमिश्रित तत्काल आवश्यक की ग्यारह प्रतिमा कही हैं ।

अब आयु समाप्त होनेके समयका अन्तिम कृत्य बतलाते हैं ।

सोबावश्यकयोगानां, संगे मृत्योरयागमे ।

कृत्वा संलेखनामादौ, प्रतिपद्य च संयमं ॥ १ ॥

आवश्यक योगोंका संग होनेसे और मृत्यु नजीक या जानेसे प्रथम संयमको अंगीकार करके फिर संलेखना करके आराधना करे ।

शास्त्रमें ऐसा कथन होनेके कारण आवश्यक आवश्यक कर्तव्य ओ पूजा प्रतिक्रमणादि न बन सकनेसे

और मृत्यु समीप आ जानेसे द्रव्य और भाव इन दोनों प्रकारकी संलेखना को करे। उसमें द्रव्यसंलेखना याने आहारादिक का परित्याग करना और भावसंलेखना क्रोधादिक कषायका त्याग करना। कहा भी है कि—

देहं हि असंलिहिष, सहसा घातुं हि त्विज्जगामोहि ।

जायइ अट्टभक्ताणं, सरीरिणो चरमकालं हि ॥ १ ॥

शरीरको अनसन न कराने पर यदि अकस्मात् घातुओं का क्षय हो जाय तो शरीरधारी को अन्तिम कष्टमें आर्तध्यान होता है।

न ते एयं पसंसापि, किं साहु सरीरयं । किं ते अंगुलीमग्न, भावसंलीण भाचर ॥ २ ॥

हे आधु ! मैं तेरे इस शरीर के दुर्बलपन को नहीं प्रशंसता। तेरे शरीरका दुर्बलपन तो इस तेरी अंगुली के मोड़नेसे मालूम ही हो गया है। इसलिये भावसंलीनता का आचरण कर। याने भावसंलीनता आये बिना द्रव्यसंलीनता फलीभूत नहीं हो सकती।

“मृत्यु नजीक आनेके लक्षण”

लक्षण देखनेसे, देवताके कथन वगैरह कारणोंसे मृत्यु नजीक आई समझी जा सकती है। इस लिये पृथक्में पूर्वाचार्यों ने भी यही कहा है कि—

दुःस्वप्न मकृतिस्वारी, दुर्निमित्तैश्च दृग्गैः । हंसचारान्ययाचैश्च, ज्ञेयो मृत्युसमीपगः ॥ १ ॥

अराव स्वप्न आनेसे, प्रकृतिके बदल जानेसे, खराब निमित्त मिलने से, जुद्ध ग्रहसे, नाड़ीयों याने गन्ध बदल जानेसे मृत्यु नजीक आई है, यह बात मालूम हो सकती है।

इस तरह संलेखना करके धावक धर्मरूप तपके उद्यान के समान अन्त्यावस्था में भी वीक्षा अंगीकार करे। इसलिये कहा है कि—

एग दिवसंपि जीवो, पञ्चज्ज मुचागओ अनन्तपणो ।

जइ विन पावइ मुखलं, अवस्स वेपाणिओ होई ॥ १ ॥

जो मनुष्य एक दिवकी भी अनन्त मनसे दीक्षा पालन करता है वह यद्यपि उस भवमें मोक्षपदको भवहीं पाता तथापि अधश्य ही वैमानिक देव होता है।

तब राजाका भाई कुवेरका पुत्र नवीन परिणीत था। परन्तु अब ‘पांच ही दिवका तेरा आयुष्य है’ इस स्फोर क्षाती का वचन सुन कर तत्काल ही उसने दीक्षा अंगीकार की और अन्तमें सिद्धि पदको प्राप्त हुआ।

इसीवाहन राजाने नौ ग्रहका ही आयुष्य वाकी है यह ज्ञात क्षातीके मुखसे ज्ञान कर तत्काल ही दीक्षा की और अन्तमें वह सर्वार्थसिद्धि विमान में देव तथा पैदा हुआ।

कथारा किये बाद दीक्षा ली हो तो उस वक जैनशास्त्र की उन्नति निमित्त यथाशक्ति धर्मार्थ खच करना, जैसे कि उस अवसर में सातों क्षेत्रमें सात करोड़ द्रव्यका व्यय खराद के संघपति आभूते किया था।

जिसे संयम लेनेका सुभीता न हो उसे संलेखन करके शत्रुजय तीर्थादिक श्रेष्ठ स्थान पर निर्दोष स्थण्डिल में (निर्दोष जगहमें) विधिपूर्वक चतुर्विध आहार प्रत्याख्यानरूप आनन्दादि श्रावक के समान अनसन अंगी-कार करना । इस लिये कहा है कि—

तद्विधियनेण्यमुखलो, दाखेण्य इन्ति उत्तमा भोगा ।

देवचरणेण रज्जं, अणसण मरणेण इन्दर्चा ॥ १ ॥

तप और नियमसे मनुष्य को मोक्षपद की प्राप्ति होती है दान देनेसे मनुष्य को उत्तम भोग सम्पदा की प्राप्ति होती है और अनशन द्वारा मृत्यु साधने से इन्द्र पदकी प्राप्ति होती है । लौकिक शास्त्रमें भी कहा है कि—

प्रायः स्रहस्वाणि च सप्त वै जले, दशैवपन्नौ पतने च षोडशः ।

महाहवेचष्टिरस्तीतिगोम्रहे, अनाशने भारतचान्त्या गतिः ॥ १ ॥

जलमें पड़ कर मृत्यु पानेसे सात हजार वर्ष, अग्निमें पड़ कर मृत्यु पानेसे दस हजार वर्ष, क्षमापात करके मृत्यु पानेसे सोलह हजार वर्ष, महा संभ्राम में मरण पानेसे साठ हजार वर्ष, गायके कलेवर में घुस-कर मृत्यु पानेसे अस्सी हजार वर्ष, और अनसन करके (उपवास करके) मृत्यु पानेसे अक्षय गति होती है ।

फिर सर्व अतिचार का परिहार करने पूर्वक चार शरणादि रूप आराधना करना । उसमें दस प्रकारकी आराधना इस प्रकार है ।

आप्तो अमु अश्वादे षयाहं उचरमु स्वप्नु जीविसु ।

चोसिरमु भावि अप्या, अहारस पावढायाहं ॥ १ ॥

चउसरण-दुक्कह गरिहवां च सुकढाणु मोअणं कुणसु ।

सुहभावयां अणसयां, पंचनमुक्खरसरणं च ॥ २ ॥

१ पंचाचार के और बारह व्रतोंमेंके लगे हुये अतिचारों की आलोचना रूप पहिली आराधना समझना । २ आराधना के समय नये व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार करने रूप दूसरी आराधना समझना । ३ सर्व जीवोंके साथ क्षमापना करने रूप तीसरी आराधना समझना । ४ वर्तमान कालमें आत्मा को अठारह पाप स्थान त्यागने रूप चौथी आराधना समझना । ५ अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म इन चारोंका शरण अंगीकार करने रूप पांचवीं आराधना समझना । ६ जो जो पाप किये हुये हैं उन्हें याद करके उनकी गद्दी करना, निंदा करना, तद्रूप छठी आराधना समझना । ७ जो जो सुकृत कार्य किये हों उनकी अनु-मोदना करना तद्रूप सातवीं आराधना समझना । ८ शुभ भावना याने बारह भावना मानेरूप आठवीं आराधना जानना । ९ चारों आहार का त्याग करके अनशन अंगीकार करने रूप नवमी आराधना कही है और १० पंच परमेष्ठी नवकार महा मन्त्रका निरन्तर स्मरण रखना तद्रूप दशमी आराधना है ।

इस प्रकार की आराधना करनेसे यद्यपि उसी भवमें सिद्धि पदको न पाये तथापि सुदेह भवमें या सुन्दर भवमें अवतार लेकर अन्तर्मे आत्में भवमें तो अवश्य ही मोक्षपद को पाता है । 'सत्तद्ध भवाहं' नावक-

मई' इति आगम प्रवचनात् । 'सान आठ मघ उल्लंघन नहीं करें' इस प्रकार का आगमका पाठ होनेसे सचमुच ही सात आठ भवमे मोक्षपदको पाता है । यह अठारहवां द्वार समाप्त होते हुये सोलहवीं गाथाका अर्थ भी पूर्ण होता है । अब उपसंहार करते हुये दिन कृत्यादि के फल बतलाते हैं ।

मूल गाथा

एअं गिहि धम्मविहिं, पइदि अहं निव्वहंति जे गिहिणो ॥

इहभव परभव निव्वुइ, सुहं लहुं ते लहंति धुवं ॥ १७ ॥

यह शान्तर रहित घनलाये हुए दिन कृत्यादिक छह द्वाारात्मक श्रावक धर्मके विधिको जो गृहस्थ प्रति-दिन पालन करते हैं वे इस वर्तमान भवमें एवं आगामी भवमे अन्तर रहित आठ भवकी परम्परा में ही सुख-का हेतु भूत पुनरावृत्ति व्याख्यान संयुक्त निवृत्ति याने मोक्ष सुखको अवश्य ही शीघ्रतर प्राप्त करते हैं । इति सत्रहवीं गाथार्थ ॥

इति श्री तपागच्छाधिप श्री सोमसुन्दर सूरि श्री मुनि सुन्दर सूरि श्री जयचन्द्र सूरि श्री भुवनसुन्दर सूरि शिष्य श्री रत्नशेखर सूरि विरचितायां विधिकौमुदी नाम्नां श्राद्धविधि प्रकरणवृत्तौ अन्यकृत्यप्रकाशकः पद्यः प्रकाशः श्रेयस्करः ।

प्रशस्ति

विरूपाक्ष त्रपेसारुखा । जगति जगच्चंद्रं सूरवो भुवन् ।

श्री देव सुन्दर गुरुत्तमाश्च सदगुरुमाद्विदिताः ॥ १ ॥

श्री जगत्चन्द्रसूरि तपा * नामसे प्रसिद्ध हुये । अनुक्रम से प्रसिद्धि प्राप्त उनके पद्य पर श्री देव-सुन्दरसूरि हुये ।

पंच न तेषां शिष्यास्तेष्वाद्या ज्ञानसागरा गुरवः ।

विविधाव चूर्णिं सहस्रि प्रकटयन्तः सान्त्वयन्मानाः ॥ २ ॥

उस देव सुन्दर सूरि महाराज के पांच शिष्य हुये । जिनमें ज्ञानामृत समुद्र समान प्रथम शिष्य ज्ञान-

* श्री जगत्चन्द्र सूरिको युवावस्थामें आचार्यपद प्राप्त हुआ था । वे निरन्तर आश्रित तप करते थे अतः उनका शरीर दृश्य हो गया था । एक समय सं० १९८५ मे वे उदयपुर पधारे, उस वक्त वहकि संगेने वडे आहम्बर से उनका नगर प्रवेश महोत्सव किया । उसवक्त नगरमें प्रवेश करते हुये राजमहल मे एक गवाइसे महाराष्ट्रा की पटरानीमे कुछ शरीर आचार्य महाराज को शुष्क शरीर वाला देखा महाराजी ने संघके आगेवालों को बुलवा कर पूछा कि जिसका तुम लोग इतने आहम्बर से प्रवेश महोत्सव कर रहे हो वह महाराजी होने पर भी उसका इतना दुर्बल शरीर क्यों ? क्या तुम उसे पूरा खानपान नहीं देते ? आगेवालों ने कहा कि वे सदैव एक दफा शुष्क आहार करते हैं अर्थात् इमेगह आश्रित तप करते हैं इसी कारण उनका शरीर छल्ल गया है । यह सुन कर महाराजीजी को बड़ा आनन्द हुआ और वहां आकर आचार्य महाराज को उसने 'तपा' विरू पूर्वक सादर नमस्कार किया । वस उसवक्त से ही वदगच्छ को तपा विरूकी शुष्कतात हुई है ।

सागर सूरि हुये। जिन्होंने विविध प्रकार बहुतसे शास्त्रों पर सूर्यरूपी लहरोंके प्रगट करनेसे अपने नामकी सार्थकता की है।

श्रुतगत विविधालायक समुद्धृतः सममन्त्रं सूरिन्द्राः।

कुसुमपद्मना द्वितीयाः श्रीगुणरत्नास्तृतीयाश्च ॥ ३ ॥

दूसरे शिष्य श्री कुलमण्डन सूरि हुये जिन्होंने सिद्धान्त ग्रन्थोंमें रहे हुए अनेक प्रकारके आलावे लेकर विचारामृत संग्रह जैसे बहुतसे ग्रन्थोंकी रचना की है। एवं तीसरे शिष्य श्री गुणरत्न सूरि हुये हैं।

षट्दर्शनवृत्तिक्रिया रत्नसमुच्चय विचार निचबसजः।

श्रीसुवनसुन्दरादिषु भेजुर्विद्यागुरुत्वं ये ॥ ४ ॥

जिस गुणरत्न सूरि महाराज ने षट्दर्शन समुच्चय की बड़ी वृत्ति और हैमी व्याकरण के अनुसार क्रियारत्न समुच्चय वगैरह विचार नियम याने विचारके समूहको प्रगट किया है। और जो श्री सुवनसुन्दर सूरि आदि शिष्योंके विद्यागुरु हुए थे।

श्रीसोमसुन्दरगुरुप्रवरास्तुर्था ब्रह्मार्थ ग्रहियानः।

वेभ्यः संततिरुच्चैर्भवतिद्वेधा सुधर्मभ्यः ॥ ५ ॥

जिनका अतुल महिमा है ऐसे श्री सोमसुन्दर सूरि चतुर्थ शिष्य हुए। जिनसे साधुसाध्वीओं का परिवार भली प्रकार विस्तृत हुआ। जिस तरह सुधर्मास्वामी से ग्रहणा आसेवना की रीत्याहुआए साधु साध्वी प्रवर्तें थे।

यति जितकल्पवृत्तिश्च पंचपाः साधुरत्न सूरिवराः।

यैर्माहेशोप्यकुष्यत करग्रयोगेण भवकूपात् ॥ ६ ॥

यति जितकल्पवृत्ति वगैरह ग्रन्थोंके रचने वाले पांचवें शिष्य श्री साधुरत्न सूरि हुए कि जिन्होंने हस्ताबलबल देकर मेरे जैसे शिष्योंको संसाररूप कूपमें डूबते हुएोंका उद्धार किया।

श्रीदेवसुन्दरगुरोः पट्टे श्रीसोमसुन्दरगणेन्द्राः।

युगवरपदवीं प्राप्तास्तेषां शिष्याश्च पञ्चते ॥ ७ ॥

पूर्वोंक पांच शिष्योंके गुरु श्रीदेवसुन्दरसूरि के पाठ पर युगवर पदवीको प्राप्त करने वाले श्रीसोमसुन्दर सूरि हुये और उनके भी पांच शिष्य हुये थे।

पारीखवमनिराकृति सहस्रनामस्मृति प्रभृति कृत्यैः।

श्रीमुनिमुन्दरगुरुव्रश्चिरन्तनाचार्यमहिमभृतः ॥ ८ ॥

पूर्वाचार्यों के महिमाको धारण करने वाले, संक्षिप्त स्तोत्र रच कर भरकी रोगको दूर करने वाले, सहस्रावधानी के नाम वगैरह से प्रख्यात श्रीमुनिमुन्दर सूरि प्रथम शिष्य हुये।

श्रीजयचन्द्रगणेन्द्राः निस्तप्त्रा संघगच्छार्थेषु।

श्रीसुवनसुन्दरवरा दूरविहारैरणोपकृतः ॥ ९ ॥

संघके एवं गच्छके कार्य करनेमें अथवा जो दूसरे शिष्य श्रीजयचन्द्र सूरि हुये कि जो दूर देशोंमें विहार करके भी अपने गच्छको परम उपकार करने वाले तीसरे शिष्य श्रीभुवनसुन्दर सूरि हुये ।

विषमपद्माविद्यास्तद्विद्वन्नाम्नीं तरीवदृचियः ॥

विदधे यत् ज्ञाननिधिं मदादिशिष्या उपाजीवन् ॥ १० ॥

जिस भुवनसुन्दर सूरि गुरु महाराज ने विषम महा विद्याओं की विद्वम्बना रूप समुद्रमें प्रवेश कराने वाली नावके समान विषम पदको टोका की है । इस प्रकारके ज्ञाननिधान गुरुको पा कर मेरे जैसे शिष्य भी अपने जीवनको सफल कर रहे हैं ।

एकांगा अप्येका दशगितश्च जिनसुन्दरानार्याः ।

निर्ग्रन्थाग्रन्थकृताः श्रीपविजनकीर्ति गुरवश्च ॥ ११ ॥

तब करनेसे एकांगी (इन्होंने शरीर चाले) होने पर भी ग्यारह अंगके पाठी चौथे शिष्य श्रीजिनसुन्दर सूरि हुये और निर्ग्रन्थपत्र को धारण करने वाले एवं ग्रन्थोंकी रचना करने वाले पाँचवें शिष्य श्रीजिनकीर्ति सूरि हुये ।

एषां श्रीसुगुरुणां प्रसादतः पट-खतिविधिमते वर्षे ।

‘श्राद्धविधि’ सूत्रवृत्तिं व्यपस्य श्रीरत्नशेखरसूरिः ॥ १२ ॥

पूर्वोक्त पांच गुरुओंकी कृपा प्राप्त करके संवत् १५०६ में इस श्राद्धविधि सूत्रकी वृत्ति श्रीरत्नशेखर सूरिजी ने की है ।

अत्र गुणसत्रविज्ञावर्तस जिनहंसगणिवरप्रमुखैः ।

शोधनसिखनादिविधौ व्यपधायी सांनिध्यमुद्युक्तेः ॥ १३ ॥

यहां पर गुणरूप दानशाला के जागकारों ने मुकुट ममान उद्यमी श्रीजिनहंस गणि आदि महानुभावों ने जेहन शोधन वगैरह कार्योंमें सहाय की है ।

विधिवैविध्याभ्रुतगतनेयस्यादर्शनाच्च यत्किंचिद ।

अत्रौत्सृज्यपसूयतर्त्ता मिथ्यादुष्कृतं मेस्तु ॥ १४ ॥

विधिके—श्रावकविधि के अनेक प्रकार देखनेसे और सिद्धान्तों में रहे हुये नियम न देखनेसे इस शास्त्र में यदि भ्रुक्ते कुछ उत्सृज्य लिखा गया हो तो मेरा वह पाप मिथ्या होवे ।

‘विधिकौमुर्दातिनाम्न्यां वृत्तावस्थां विलोकितैर्यथः ।

इसोका। सहस्रपट्कं सप्तशती चैकषष्ठ्याधिकाः ॥ १५ ॥

इस प्रकार इस विधिकौमुदी नामक वृत्तिमें रहे हुये सर्वाक्षर गिनने से छह हजार सात सौ एकसठ श्लोक हैं ।

श्राद्धहितार्थविहिता, श्राद्धविधिप्रकरणस्य सूत्रवृत्तिरिष्यं ।

चिरं समयं जयता, जयदायिनी कृतिनाम् ॥

श्रावकोंके हितके लिये श्राद्धविधि—श्रावकविधि प्रकरण की श्राद्धविधि कौमुदी नामक यह टीका रची है सो चिरकाल तक पंडितजनों को जय देने वाली हो कर अथवन्ती वर्तौ ।

(१)

यह आचार प्रपासमान महिमा, वाला बड़ा ग्रन्थ है,
जैनाचार विचार ज्ञात करता, मुक्तिपुरी पन्थ है ।
प्राज्ञों के हृदयंगमी हृदय में, कंठस्थ यह हार है,
हस्तालम्बक सारभूत जगमें, यह ज्ञान भाण्डार है ॥

(२)

निश्चय औ व्यवहार सार समझै, सम्यक्च पाले वही,
उपसर्गे अपवाद से सकल यह, वस्तु जनावे सही ।
प्राणीको परमार्थ ज्ञान मिलने, में है सुशैली खरी,
पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रन्थ रचना, हो तारनेको तरी ॥

(३)

यह भाषान्तर शुद्ध श्राद्धविधिका, हिन्दी गिरामें करा,
होगा पाठकवृन्द को हिततया, स्पष्टार्थ जिसमें भरा ।
श्रावक श्री पुखराज और मनसा, चन्द्राभिधानो यति,
प्रेरित हो अनुवाद कार्य करने, की हो गई है-मती ॥

(४)

सम्बत विक्रम पञ्च अस्सी अधिके उन्नीस सौमें किया,
है हिन्दी अनुवाद बांच जिसको होता प्रफुल्लित हिया ।
हिन्दी पाठक वृन्दसे विनय है 'भिक्षु तिलक' की यही,
करके शुद्ध पढ़ें कदापि इसमें कोई त्रुटि हो रही ॥

श्राद्धविधि प्रकरण
समाप्त ।

आत्म तिलक ग्रंथ सोसाइटी की मिलने वाली पुस्तकें ।

जैन दर्शन—इस प्रसिद्ध पूर्वाचार्य श्रीमान् हरिभद्र सूरि जी महाराजने छठों ही दर्शनोंका रिगू-
शन कराते हुये अकाट्य युक्तियों द्वारा जैनदर्शन का महत्व बतलाया है । आरम्भ में जैनधर्मके श्रवता-
म्बरीय एवं दिगम्बरी मुनियों का आचार वेष भूषा का वर्णन करके फिर जैन दर्शन में माने हुये धर्मा-
स्तिकाय अर्थास्तिकाय आदि पट् द्रव्यां एवं जीवाजीव, पुराय, पाप, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा मोक्ष,
आदि तत्त्वोंका समपाण वर्णन किया है । हिन्दीभाषाभाषी जैन तत्त्वको जानने को इच्छा वाले जैनी तथा
जैनैसर सज्जनों के लिये यह ग्रन्थ अद्वितीय मार्ग दर्शक है । शीघ्र ही पढ़कर लाभ उठाइये । मूल्य मात्र १)

‘गृहस्थ जीवन’—इस पुस्तक में सरल हिन्दी भाषा द्वारा ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके सरल उपाय
बतलाए गये हैं । सामाजिक कुरीतियोंके कारण एवं तपाम प्रकार की सुख सामग्री होने पर भी मनुष्य
किन किस सदगुणों के अभाव से अपने अमूल्य जीवन को निष्फल कर डालता है इत्यादि का दिग्दर्-
शन कराते हुये जीवन को सफल बनानेके एवं सुखी बनाने के सज्ज मार्ग बतलाए हैं । जुदे जुदे परि-
च्छेदोंमें क्रमसे जीवन निर्माण, स्त्री पुरुष, सासु बहू, स्त्री संस्कार, वैधव्य परिस्थिति, आत्म संयम, एवं
सच्चरित्रतादि अनेक उपयोगी विषयों पर युक्ति दृष्टान्त पूर्वक प्रकाश डाला गया है । यह पुस्तक जितना
पुरुषों के लिये उपयोगी है उससे भी अधिक स्त्रियोंके लिये उपयोगी है । अतः घरमें स्त्रियों को तो
यह अवश्य ही पढ़ना चाहिये, पक्की जिल्द सहित मूल्य मात्र १।)

स्नेहपूर्णा—यह एक सामाजिक उपन्यास—नोवेल है । इसमें उत्तम मध्यम और जघन्य पात्रों द्वारा
कौटुम्बिक चित्र खींचा गया है । घरमें सुसंस्कारी स्त्रियोंसे किस प्रकार की सुख शान्ति और सारे कुटुम्ब
को स्वर्गीय आनन्द मिल सकता है और अनपढ़ मूर्ख स्त्रियोंसे कौटुम्बिक जीवन की कैसी विहम्बना होती
है सो आवेद्वैव चित्र दिखलाया है । पुस्तक को पढ़ना शुरू किये बाद संपूर्ण पढ़े बिना मनुष्य उसे छोड़
नहीं सकता । यह पुस्तक भी पुरुषोंके समान ही स्त्रियोंके भी अति उपयोगी है । लगभग सवा दोसौ
पृष्ठकी दलदार होनेपर भी सजिल्दका मूल्य मात्र १।)

जैन साहित्यमां विकास यायायी थयेली हानि यह पुस्तक परिचित वैचरदासजी की प्रौढ़ लेखनी
द्वारा ऐतिहासिक दृष्टिसे गुंजर गिराये लिखा गया है । श्री महावीर मयुके बाद किस किस समय जैन-
साहित्य में किस किस प्रकार का विकास पंदा हुआ और उससे क्या हानि हुई है यह बात सूत्र सिद्धा-
न्तोंके प्रमाणों द्वारा बड़ी ही मार्मिकता से लिखी गई है । मूल्य मात्र १।)

सुखोजीवन—यह पुस्तक अपने नामानुसार गुणसंपन्न है । यह एक यूरोपियन विद्वानकी लिखी
हुई पुस्तक का अनुवाद है । सुखी जिन्दगी बिताने की इच्छा रखने वाले महाशयोंको यह पुस्तक अवश्य
पढ़नी चाहिये मूल्य मात्र ॥।)

धर सुन्दरी चरित्र—यह ग्रन्थ साधु साध्वियों एवं साध्वेरियों के अधिक उपयोगी है मूल्य २।)

इसके उपरान्त, निम्न निखी पुस्तकें हमारे पास बहुत कम प्रमाणमें स्टॉकमें रही हैं, अतः जिसे चाहिये वे शीघ्र मंगा लें।

गुणस्थान क्रमारोह—चौदह गुणस्थानों, बारह ज्ञतों, ग्यारह प्रतिपात्रों, चार प्रकारके ध्यान और तपकश्रेणी, उपश्रम श्रेणी एवं मोक्षादि के स्वरूपका इसमें सविस्तर वर्णन किया है पक्की जिल्द मूल्य सिर्फ १।)

परिशिष्टपर्व—इसमें भगवान् महावीर प्रभुके बादका इतिहास दो भागोंमें सरल हिन्दीमें रोचक ढङ्गीसँ लिखा गया है। मूल्य १।)

संयम साम्राज्य-उपदेश पूर्ण पुस्तक, मूल्य १-)

सीमन्धर स्वामीके सुले पत्र-उपदेश पूर्ण १)

नयर्का का-सात नयोंका स्वरूप १)

चिन्गुणा मंजरी-नई चालोंमें प्रभुके स्तवन, १)

लख्मीवन के सात सोपान, ३)

चारित्र मंदिर २)

पुस्तक मिलने का पता—

शाह चिमनलाल लख्मीचन्द
नं० ९५ रविवार पेंठ पूना सीटी.

